

গ্রীক ও হিন্দু ।

প্রস্তাবনা ।

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈশ্চৈব নরোত্তমং ।

দেবীং সরস্বতীশ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

কার্য্যমাত্রের উদ্দেশ্য আছে, উদ্দেশ্যমাত্রের হেতু আছে, এবং হেতুর আবার সার্থকতা আছে। কার্য্যানুষ্ঠানে যথায় এই চতুর্বিধ ক্রমের সুসিদ্ধি, তথায়ই কার্য্যের পূর্ণতা, এবং সেই কার্য্যই যথার্থতঃ সুফল-ফলবান্ হইয়া থাকে। নতুবা কার্য্য কার্য্যমধ্যে গণ্য নহে; তাহা গন্তব্য পথে গতিপণ্ডমাত্র। ভূর্তাগাক্রমে এই সাংসারিক কার্য্যক্ষেত্রে গতিপণ্ডই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, এবং অধিকাংশ লোক প্রতিকৃতি-প্রতারিত, এই গতিপণ্ডকেই আকাঙ্ক্ষিত পুরুষার্থ ভাবিয়া, চিত্তকে প্রবোধদানে জীবন-ব্যাপার নির্বাহ করিয়া থাকে।

মনুষ্য-শক্তি-সাধ্য যাবতীয় কার্য্য দ্বিবিধ প্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এক ইচ্ছাভীতে, অপর ইচ্ছাধীনে; অথবা এক প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তিতায়, অপর মানবীয় বা মনুষ্যের স্বকৃত নিয়মের বশবর্ত্তিতায়। মানবীয় নিয়ম মনুষ্যের স্বৈচ্ছাসম্মত, অতএব উহা স্বাধীন; কিন্তু স্বাধীন হইলেও, উহা প্রাকৃতিক নিয়মের অঙ্কশয়নশায়ী। সুতরাং যতক্ষণ মনুষ্যকৃত নিয়মের কার্য্য প্রকৃতি-অনুকূলে, ততক্ষণ উহা সাস্থিক এবং সুফলপ্রদ; কিন্তু যখন আবার প্রকৃতি-প্রতিকূলে, তখনই উহা অসাস্থিক এবং অফলপ্রদ হইয়া থাকে। ফলতঃ, মনুষ্য সেই বিশ্ব-পরিচালিকা মহাশক্তিরশির মধ্যে, স্কাটিকডে পরিণত স্বতঃ

শক্তিখণ্ড স্বরূপ; সুতরাং মহাশক্তি হইতে পৃথক্ বটে অথচ পৃথক্ নহে, সেইরূপ আবার অপৃথক্ বটে অথচ অপৃথক্ নহে। প্রাকৃতিক নিয়ম অদৃষ্ট নামেও আখ্যাত হইয়া থাকে।

এই উভয়বিধ কৰ্ম্মসূত্র বাহিয়া আমাদিগের জীবন-গতি। অতএব আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কার্য্যপ্রবৃত্ত হইতে হইলে, অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য এবং হেতুভূত সার্থকতালাভার্থে, সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বিবিধ বিষয়ের অবধারণা কর্তব্য। প্রথমে, প্রাকৃতিক নিয়ম কি রূপে সেই প্রবর্তিত কার্য্যের উপকরণ ও উপায়সমূহের সম্বলান করিতেছে; দ্বিতীয়ে, আমরা কিরূপ হইলে, এবং কিরূপে সেই উপকরণরাশি ও উপায়সমূহ ব্যবহার করিতে পারিলে, প্রকৃতি অনুকূল হওয়াতে, অনুষ্ঠানের সফলতা জন্ম স্বার্থকতালাভে যথাসম্ভব সমর্থ হইতে পারি। যে কোন বিষয় হউক, অগ্রে তাহার প্রাকৃতিক তত্ত্ব অবধারণ এবং সেই তত্ত্ব গ্রহণ ও ভক্তিভাবে অবলম্বন বাতীত, বিষয়ের যদৃচ্ছা অনুষ্ঠান করিলে, মঙ্গলের সম্ভাবনা অতি অল্পই। এই অবধারণা অন্তে, স্বেচ্ছা এবং আত্ম-কৰ্ম্মশক্তিকে সাক্ষিক করিয়া, সেই তত্ত্বের অনুসরণে কার্য্য করিলে, পূৰ্ব্বকথিত চতুর্দিশ ক্রমেরই সুসিদ্ধি সাধন হইয়া থাকে; এবং কার্য্যকারকও তখন কার্য্য-পূর্ণতা-নীত আনন্দে আনন্দবান্ হইতে সক্ষম হইবেন।

অদ্য আমরা আমাদিগের জাতীয় কৰ্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, অনুষ্ঠান হেতু সমাগত একটা গুরুতর বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তাহা এই,—প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জাতীয় সংমিলনে, পাশ্চাত্য সহ আমাদিগের গুণবিনিময়ে, আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিগত এবং জাতিগত, উভয়তঃ উন্নয়ন-কৃতি সাধন। পাশ্চাত্য-প্রতিরূপ আধুনিক ইউরোপীয়গণ; এবং প্রাচ্য-প্রতিরূপ আধুনিক ভারতসন্তান। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিভূমি স্বরূপ গ্রীক; প্রাচ্য সভ্যতার ভিত্তিভূমি স্বরূপ প্রাচীন হিন্দু।

ভিত্তিভূমির প্রাকৃতিক ভাবভাব অবধারিত হইলে, তৎপরে দেহ এবং তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাবভাব অবধারণা সহজ হইয়া আইসে।

ফলতঃ, উত্তর দেহ ও তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সর্বদা ভিত্তিরই সর্বতোভাবে স্বভাবানুসরণ করিয়া থাকে; স্থূল দৃষ্টিতে পার্থক্য বাহ্য কিছু দৃষ্ট হয় তাহা, কেবল দেশান্তর ও কালান্তর হেতু, উভয়ের মধ্যে রূপান্তর ভেদমাত্র, আস্তরিক প্রকৃতিভেদ নহে। অতএব এক্ষণে এই প্রবন্ধে সেই ভিত্তিভূমিধ্বয়ের প্রকৃতি যথাযথ অবধারণ করা প্রয়োজন। তদ্বারা উদ্ভাসিত হইতে পারে যে, কাহার প্রকৃতিতে কোন্টা দুষণীয়; কোন্ প্রকৃতি হইতেই বা কি কি গ্রহণীয়; এবং উভয়ের মধ্যে আবার কি কি ভাবে ও কোথায় সংযোগ সাধন হইলে, স্মৃতানলয়ের সিদ্ধিসাধন সম্ভব হইতে পারে।

আমি এই প্রবন্ধভাগে, গ্রীক এবং হিন্দু একবংশজ হইলেও, কালে কি কি প্রাকৃতিক কারণযোগে তাহারা কিরূপ বিভিন্ন চরিতাদি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অপরিহার্য্যভাবে সেই চরিতাদি কতদূর তাহাদের মর্মে মর্মে বসিয়া, তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র ও কার্য্যের কতদূর রূপান্তর সাধন করিয়াছে, তাহার তত্ত্বতঃ আলোচনায় তদুভয় জাতির প্রকৃতি অবধারণ করিব; এবং উপসংহারভাগে, সঙ্ক্ষেপতঃ, আমরা কিরূপ উদ্যোগযুক্ত, কতদূর শিক্ষিত ও সাংস্কৃতিকপ্রকৃতি হইলে, অনুষ্ঠানক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশক্তির প্রকৃত প্রয়োগ দ্বারা, কি প্রাচীন কি আধুনিক, যে কোন জাতি সহ কথিত গুণবিনিময়সাধনে, অথবা এই সংসারক্ষেত্রে যে কোন যথার্থ কার্য্যে পারগ হইতে পারি, তাহার নিরূপণে চেষ্টা পাইব।

যে কোন বিষয়ের উপর পূর্ণ দর্শনলাভ, এ পর্য্যন্ত মনুষ্য-শক্তিতে প্রদত্ত হয় নাই। একদেশদর্শনই মনুষ্য-শক্তির প্রধানতঃ সম্বল; তাহারও আবার উত্তম অধম আদি উচ্চতর ভেদ আছে। এমন স্থলে অনুষ্ঠিত প্রবন্ধে আমার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আর কোন কথা বিস্তৃতরূপে বলিতে যাওয়া পণ্ডিতমাত্র। অতঃপর ইহাতে অকৃতকার্য্যতা বাহ্য, তাহা আমার; কৃতকার্য্যতা বাহ্য, তাহা অনন্ত কার্য্যমূলে প্রযুক্ত হইয়া, অনন্ত কার্য্যফল প্রসবে রত হউক।

প্রথম প্রস্তাব ।

পিতৃভূমি ।

ফলদ্বয় একই বৃক্ষে উৎপন্ন হইয়া দুই বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ইহাতে দোষ কাহার ? ফলের দোষ কি ? কার্য্যাকারণ-সংযোগে তাহাদের যাহার ভাগ্যে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল ; অতএব নিয়তি প্রবলা । কৃত-আয়োজনের যে উপার্জিত ফল, তত্ত্বপাদিকা শক্তির নাম নিয়তি । ইহার অতীতর আখ্যা ভাগ্য । অথবা, নিয়তি এই বিশ্ববিরাটশীর্ষে নিয়ত দেবীরূপে দ্যোতনশীলা ; অনমিত, অচলিত, অটলিত, নিত্য স্বস্বভাবে প্রভাময়ী ; শশানহৃদয় ও স্বর্গসোপান, দোষ ও গুণ, উভয়নির্কিশেষে অখণ্ডনীয় কঠোরফলদা । যৎকর্তৃক যে ভাবে ও যেরূপে কার্য্যাকারণপ্রয়োগবিধানে অর্চিত হয়েন, ইনি তাহার নিকট সেইরূপ ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন । অতএব উপস্থিত শুভা-শুভের কারণ অর্চনাপ্রণালীকে বলিতে হইবে, নিয়তি নহেন । বৃক্ষস্থ ফল জড়বস্তু, সে অর্চনার উপর স্বেচ্ছাবিহীন, স্মৃতির বলিতে হইবে সে অপরের ইচ্ছায় চালিত । কিন্তু কে সে ‘অপর’ এবং কেনই বা সে ফলের ভাগ্যবিধায়ক অর্চনার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এবং ফলেরই বা তাহার সহিত সম্বন্ধ কি ? আর মনুষ্য—তাহারাত অজড় ও জ্ঞানময় ; তাহার স্বয়ং, না তাহারও অপরের ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া থাকে ? কে ইহার মীমাংসা করিবে ?

এ জগতে বহুবিধ মহামহোপাধ্যায়গণ সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া, এবং এ বিষয়ের যথাশক্তি ও যথাবুদ্ধি মীমাংসা করিয়া, স্বীয় স্বীয় মীমাংসাকে অবশ্যগ্রহণীয় সত্যজ্ঞানে, তাহা মানবগণকে গ্রহণজন্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন । দেশভেদে, কালভেদে, জাতিভেদে, বিবিধ জ্ঞান ও

ধর্মশাস্ত্রাদিতে, সেই সকল মীমাংসা সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে ; তদীয় শিষ্যগণ, সে সকলকে স্বয়ং ঈশ্বরকৃত মীমাংসাজ্ঞানে, আজি পর্য্যন্ত এ জগতে প্রচার করিয়া ফিরিতেছে । কিন্তু এক্ষণে গণনার অতীত অতি আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, এত মীমাংসার মধ্যে একটি মীমাংসাও, আজি পর্য্যন্ত জনসমাজ, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত গ্রহণোত্তরে, তাহাতেই আবহমান কাল শাস্ত রহিতে, এবং তজ্জন্য নবানুসন্ধানকার্য্যে নিবৃত্ত থাকিতে পারিল না । কেমন করিয়াই বা পারিবে ? অনন্ত আবর্তন-শীল কালচক্রের নেমি বাহিয়া যাহাদের স্থিতি, তাহাদের ত সেরূপ নিবৃত্ত হইয়া থাকিবার কথা নহে ! কাল স্ববেগে বেগবান্, এবং নিরন্তর স্বীয় প্রবাহায়তনগত সমস্ত পদার্থকে তাড়না করিয়া ছুটাইয়া লইয়া যাইতেছে । কালতাড়নায় এরূপ ছুটিত হওয়াই পদার্থত্বের পরিচয়, অন্যথা বিলোপোন্মুখ অপদার্থতা ;—কাল সহ গতিসমস্ত রক্ষার নাম উন্নতি, তদন্যতরে অবনতি । আমরা দেখিতেছি, যে কোন কৃতমীমাংসা-বিশেষ অচল ; কিন্তু মানবীয় প্রকৃতি এবং ধারণাশক্তি সচল, স্তব্রাং কিক্রমে তাহা শাস্ত রহিয়া নবানুসন্ধান হইতে নিবৃত্ত থাকিবে ! কিন্তু তাহা বলিয়া ইহাও মনে ভাবিও না যে, মীমাংসা প্রচারকগণ মিথ্যাবাদী, অথবা জ্ঞানপূর্ব্বক আপন আপন মিথ্যাধর্ম্ম এবং মতাদি প্রচার দ্বারা লোক-মণ্ডলীর উপর ভ্রান্তিকৌতুক এবং জুরাচুরী চালাইয়া গিয়াছেন ; তাহা নহে । তাঁহারাও স্ব স্ব জ্ঞান-সীমান্তমধ্যে যথাসম্ভব সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন ; তাঁহাদিগেরও প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, মত, মীমাংসাদি, প্রকৃত ঈশ্বরকৃত মীমাংসা প্রচারই বটে ; তবে কিনা তাহা তাঁহাদের সেই জ্ঞান-সীমান্ত-মধ্যে এবং সেই সময়ের জন্য, এবং সেই দেশ ও পাত্রের উপযোগি-ভাবে । উত্তরগতিশীল তোমার আমার জীবনপ্রবাহে এখন আর তাহা সাক্ষাৎ সন্মুখে প্রযুক্ত হইতেছে না বটে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও, তাহাকেই এক সময়ে সোপানস্বরূপ অবলম্বন করাতে তোমার আমার জীবনপ্রবাহ এতদূর প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে; এবং এইরূপ প্রবাহিত হইয়া যাইতেও থাকিবে ।

প্রাচীন মীমাংসাসমূহের মধ্যে যেগুলি বিলুপ্ত না হইয়া আজি পর্য্যন্ত কোন না কোন এক লোকমণ্ডলী দ্বারা অগ্নাধিক যেমনই হউক অনুসৃত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, সৰ্ব্বাগ্রে বাইবেল শাস্ত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে ; যেহেতু উহার অনুসরণকারিগণ অধুনাতন পৃথিবীর মধ্যে সৰ্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান্ ও বিভবশালী বলিয়া পরিগণিত । বাইবেল শাস্ত্রানুসারে মনুষ্য সৰ্ব্বত্রই স্বেচ্ছাময় ; তাহার কি ইহলৌকিক, কি পারলৌকিক, যা কিছু সুখ দুঃখ ও শুভাশুভ ইত্যাদি, সে সমস্ত তাহার নিজ ইচ্ছা-চালনের উপর নির্ভর করিয়া থাকে । এমন কি, সমগ্র জগৎপ্রকৃতির বিকৃতিসাধন পর্য্যন্ত, তাহাদের ইচ্ছাদোষে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং ইতর জীবে পর্য্যন্ত সেই এক মানবীয় ইচ্ছাদোষেই নানা বিকৃতি ঘটয়াছে ।—খৃষ্টীয় মতে এক আদি পিতা আদম ও আদি মাতা ইবের দোষেই, এরূপ সৰ্ব্বজনীন, সৰ্ব্বকালীন ও সৰ্ব্বদেশীন বিকৃতির ঘটনা ! কিন্তু এ কথায় আর একটা কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকা যায় না ;—ভাল, উর্দ্ধসংখ্যায়, তাহাদের সঙ্গদোষে, তাহাদের সমসাময়িক পদার্থ ও জীবে না হয় বিকৃতি ঘটুক ; কিন্তু উত্তরসৃষ্ট জীব ও উত্তরসৃষ্ট মনুষ্য-আত্মা বাহারা, বাহারা খৃষ্টীয় মতে প্রতি জন্মকালে প্রত্যেকে নূতন সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহারা কখন-কৃত এবং কি দোষের জন্য এরূপ বিকৃতিরশির মধ্যে বিকৃত জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় ? পুনশ্চ, দুর্বল জীবের এরূপ বিকৃতিরশির মধ্যে সৃষ্ট হওয়া, অথবা বিকৃতির মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদের আত্মরক্ষা করিতে না পারা, এ দুয়ের মধ্যে কোনটাই বা অনুযোগযোগ্য বিষয় অধিক ? বাহা হউক, এখানে বলিতে হইতেছে যে, খৃষ্টীয়মণ্ডলে এ সকল প্রশ্নের সহজত্তর আজি পর্য্যন্ত কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই ।

এক্ষণে আমাদের জাতীয় ধর্মশাস্ত্রে কিরূপ উক্ত আছে, তাহা দেখা যাউক । ঐ সকল শাস্ত্র, যদিও এক্ষণে বিশেষ কোন ক্ষমতাবান্ ও বিভবশালী লোকমণ্ডলীর দ্বারা অনুসৃত নহে বটে, কিন্তু যাহাদের দ্বারা

অনুসৃত, তাহারা যে জগতের মধ্যে সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক ধৰ্ম্মপরায়ণ ও অধিক ধৰ্ম্মভীরু জাতি, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই । আমাদের সৰ্ব্বপ্রধান ধৰ্ম্মশাস্ত্র শ্রুতি অনুসারে, কৰ্ম্মসূত্র মানবীয় ভাগ্যের পরিচালক ; কিন্তু এ কৰ্ম্মসূত্রের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বাধীন ইচ্ছা প্রবলা এবং সেই স্বাধীন ইচ্ছা হইতে কৰ্ম্মসূত্রের উৎপত্তি । অতএব বাইবেল ও শ্রুতি, উভয় শাস্ত্রের মতেই, বলিতে হইবে যে, মানব যথেষ্ট আয়োজন করিয়া যথেষ্ট ফললাভ করিতে সমর্থ হয় ; অথবা দৃষ্টাদৃষ্ট ফললাভ কেবল একমাত্র যথেষ্ট আয়োজন হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় । কিন্তু এখানে বলা আবশ্যক যে, স্বেচ্ছাবাদ, বাইবেল এবং শ্রুতি, উভয়ে ঘোষিত হইলেও, তত্ত্বযোক্ত মতদ্বয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে । বাইবেলে পুনর্জন্মবাদ নাই, সুতরাং উহার মতে এক জন্মের স্বেচ্ছা বা বাসনাই তাবৎ সুখ দুঃখের কারণ । কিন্তু শ্রুতি পুনর্জন্মবাদ ঘোষণা করিয়া থাকেন, এবং সেই পুনর্জন্মতত্ত্ব, মানবীয় তাবৎ সুখ দুঃখাদিরূপ বৈষম্যের কারণ বলিয়া নির্দেশিত হয় । ইহ জন্মের বাসনা বা স্বেচ্ছাত আছেই ; অধিকন্তু জন্মান্তরীণ বাসনা ও ক্রিয়া সকল, অদৃষ্টরূপে পরিণত হইয়া, মানবের শুভাশুভ বিধান করিয়া থাকে । জন্মান্তরীণ জ্ঞান, সংস্কার-রূপে এবং বাসনা ও ক্রিয়া সকল, কৰ্ম্মসূত্ররূপে পরিণত হয় । সংস্কার হইতে স্বভাব, এবং কৰ্ম্মসূত্রনিৰ্ম্মায়ক জন্মান্তরীণ বাসনাভাগ হইতে কৰ্ম্মবিশেষের প্রতি চিন্তানতি, এবং কৰ্ম্মসূত্রনিৰ্ম্মায়ক জন্মান্তরীণ ক্রিয়াভাগ হইতে ইচ্ছার অনপেক্ষভাবে কৰ্ম্মবিশেষে প্রবৃত্তি, এই সকল ঘটনা হইয়া থাকে ;—এই তিনের আবার সমষ্টিভাব বাহা, তাহাকে, শ্রুতি এবং শ্রুতি-অনুসারিণী দর্শন সকল, ‘অদৃষ্ট’ এই সাধারণ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন । ইহ জন্মের স্বেচ্ছা ও বাসনা জন্য ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলকে, পুরুষকার এবং তদতীত আর সমস্ত ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলকে, অদৃষ্টের কার্য্য বলা যায় । যে কেহ আত্মজীবনের প্রতি অনুধ্যান করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন যে, অনেক সময়ে অনেক

কার্য্য যদিও আমরা স্বেচ্ছাবশে করি বটে ; কিন্তু আবার অনেক সময়ে ঘটনাচক্রে এমনও অনেক কার্য্য করণার্থে আসিয়া জুটে, বাহ্যতে স্বেচ্ছাশক্তির কোনই হাত ও পথ দেখা যায় না । ফলতঃ, পুরুষকারযোগে যে ফললাভ, তাহা ইচ্ছাবীনে এবং অদৃষ্টযোগে যাহা, তাহাই ইচ্ছাতীতে ঘটনা হইয়া থাকে । শ্রুতির মতে, বাইবেলের ন্যায়, জীব সকলের আত্মা নিত্য নূতন সৃষ্ট হয় না ; আত্মা নিত্য, অনাদি, অবিনাশী এবং অব্যয় ; বিশ্বপতি পরামাত্মারই উহার অংশ কলাস্বরূপ । যে কর্ম্মসূত্রবশে সেই সকল আত্মার জীবন ও জন্মপরম্পরা সংঘটন, সেই কর্ম্মসূত্র তত্ত্বতঃ সাদি, কিন্তু প্রবাহরূপে তাহা অনাদি ।

‘এখানে ইহা বলা আবশ্যিক যে, এমন যেন কেহ মনে না করেন যে, শ্রুতি ও শ্রুতাবলম্বী দর্শন সকলের মতামত এবং বিশেষতঃ তৎকর্ত্তৃক বর্ণিত অদৃষ্টবাদ, এ সকল যে কি পদার্থ, তাহা উপরের কয়েকটি কথা দ্বারা সমস্ত বুঝাইয়া দিয়াছি । শ্রুতির অদৃষ্টবাদ অতি গূঢ় ও অতি উজ্জল তত্ত্ব, তাহা দুই চারি কথায়, অথবা কেবল কথাতেও বুঝাইবার জিনিস নহে ।

কেবল বাইবেল নহে, আরও অনেকানেক জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রাদি আছে, যাহারা কি মানবীয়বিষয়ক, কি প্রাকৃতিক, কোন বৈষম্যেরই বিশেষ কোন সন্তোষপ্রদ কারণ দর্শাইতে পারে না ; অথচ ইহাও বলিয়া থাকে যে, মানবের ইহ জন্মের স্বেচ্ছা তাহার সমস্ত শুভাশুভের কারণ । কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেবল সেরূপ স্বেচ্ছা মানবের কতদূরই করিতে সক্ষম হয় ? স্বেচ্ছায় মানুষের অনেক কার্য্যের উৎপাদন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সকল কার্য্যের নহে ;—সৃষ্টির দিন হইতে এ পর্য্যন্ত কয় জন লোক ইচ্ছাবশে বা ইচ্ছার পরিচালনে যথাভিলষিত অদৃষ্টপূর্ব্ব ফললাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে ? বরং তদ্বিপরীতে কতই না লক্ষফল ইচ্ছার পরিচালনকে অতিক্রম করিয়া সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; অথবা বলিতে পার, মানব স্বয়ং তাহার কোন ইচ্ছাবশে মানব হইয়াছে

এবং কেনই বা সে মানব হয়;—আর যদি বল অন্যো তাহাকে মানব করিয়া পাঠাইয়াছে, তবে আবার জিজ্ঞাস্য, সেটা তাহার কোন্ ইচ্ছা জন্ত? অথবা কে সে এমন অববেচক যে জানিয়া গুনিয়াও ইচ্ছাপূর্বক এ সুখদুঃখময় সংসারে তাহাকে মানব করিয়া পাঠায়? সত্য করিয়া বল দেখি, কেবল ‘স্বেচ্ছার’ আশ্রয়ে কি এতগুলি কথার উত্তর হইতে পারে? বোধ হয় না। তবে কি কথার এক সীমা ছাড়িয়া আর এক সীমা ধরিয়া বলিব যে, এ স্বেচ্ছা আকাশ-কুসুমবৎ অলিক কল্পনামাত্র? তাহা নহে। স্বেচ্ছারও অস্তিত্ব আছে; আছে বটে, কিন্তু সে সঙ্গে আরও একটা কথা দেখিতে হইবে যে, স্বেচ্ছা ত আছে বটে, কিন্তু তাহার বিকাশক্ষেত্র ও পরিচালনের উপকরণ সকল কোথায়?—বাহু-জগতে, অর্থাৎ নিজ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র মহাপ্রকৃতি সংসারে।

দেখা যায় যে, এই বাহুজগৎ কর্ম্মার্থে যখন যেরূপ উপকরণ সকল যোগাইতেছে, মানবীয় স্বেচ্ছা কেবল তদনুসারিণী হইয়া পদচালনা করিতে সক্ষম; তদতিরিক্ত গমনে অসমর্থ। ইহাও প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে দেখা যাইতেছে যে, সেই সকল উপকরণরাশি, কখনও বা স্বেচ্ছার বশীভূত হইয়া কার্য্য সকল উৎপাদন করিতেছে; কখনও বা আবার স্বেচ্ছাকে তাহাদের বশুতায় আনিয়া, স্বেচ্ছার স্বীয় মতবিপরীতে, তদ্বারা কার্য্যান্তর সকল উৎপাদন করাইয়া লইতেছে। সুতরাং বলিতে হইবে যে, স্বেচ্ছা কখনও বা বাহুজগতের উপর প্রভুত্ব করিতেছে; কখন বা আবার বাহুজগতের প্রভাববলে রূপান্তরিত হইয়া, তৎপ্রদর্শিত পথে গমন করিতে বাধ্য হইতেছে। অতএব এখন ইহা দ্বারা কি এমন অনুমিত হইতেছে না যে স্বেচ্ছা ব্যতীত, স্বেচ্ছাতীত আরও একটি কর্ম্মহত্র সর্ব্বদা চরাচরপার্শ্বে বর্ত্তমান রহিয়াছে?

কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যে বাহুজগৎ, উপকরণ যোগাইবার ছলে, স্বেচ্ছাশক্তিকে উপশমিত ও রূপান্তরিত করিতেছে; যাহা সমস্ত চরাচরকে পরিচালন করিয়া ফিরিতেছে, তাহাকে স্বয়ংও ত পরিচালিত হইতে দেখা যায়; তবে সে আবার, কতবার ইচ্ছাবশে চালিত

হয় এবং সে ইচ্ছার কর্তা বা কে? এবং সে বাহ্যজগতের কর্মসূত্র বা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? এতদন্তরে সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়া থাকেন যে, “মূলে মূলভাবাৎ অমূলং মূলম্” এবম্বৃত্ত প্রকৃতি বা প্রধান নামে আখ্যাত যিনি, তিনিই এই বাহ্যজগতের কর্মসূত্রস্বরূপা; অথবা এ বাহ্যজগৎ তাহারই নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়ানির্দর্শনস্বরূপ। প্রধান, জীবন্ত এবং বাহ্যজগৎ, এ উভয়কে সমান পরিচালিত করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে প্রভেদ এই যে, বাহ্যজগৎ কেবল প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত হইয়া থাকে; কিন্তু জীব প্রাকৃতিক নিয়ম ও আত্মকৃত নিয়ম (অর্থাৎ স্বীয় স্বেচ্ছাশক্তি), উভয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রাকৃতিক নিয়ম যাহা, তাহা সাধারণতঃ বাহ্যজগতের দ্বার দিয়াই জীবের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে। শ্রুতি অথবা আরও স্পষ্টতঃ শ্রুত্যবলম্বী দর্শনশাস্ত্র বেদান্ত বলিয়া থাকেন যে, যেমন বাষ্টি জীবের জন্মান্তরীণ কামকর্ম জন্য বাষ্টি কর্মসূত্র ও বাষ্টি প্রকৃতির উৎপত্তি; তেমনি সমষ্টি জীবের তদ্রূপ কামকর্ম জন্য সমষ্টি কর্মসূত্র ও সমষ্টি অদৃষ্ট রূপ বাহ্যজগৎ সংঘটিত এই মহাপ্রকৃতির উদয় হইয়াছে; সেই সমষ্টি কর্মসূত্র রূপ মহাকর্মসূত্রই দৃষ্টাদৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপ। তাহা হইতে বিষয় সকলের উদয়, বিলয় ও স্থিতি সাধন হয়। তদাদিষ্ট কর্মপরিপাক হেতু কি ব্যক্তিবিশেষ, কি সম্প্রদায়বিশেষ, কি জাতিবিশেষ, কি জীবসৃষ্টি, কি চরাচর, কি জড়াজড়; সকলেই সমষ্টি ও বাষ্টি উভয় ভাবে, উপযুক্ত দেহ, অবস্থা, সংসার, জনক জননী, সঙ্গী, কর্মস্থলী এবং ইচ্ছাভীতে কর্মবিশেষে লিপ্তভাবে, ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া, অদৃষ্টপ্রাপ্ত ফলাফল ও শুভাশুভাদি ভোগ করিয়া থাকে। তাহা দ্বারাই বাহ্যজগৎ পরিচালিত হয় এবং তাহারই প্রভাবে বাহ্যজগৎ জীবের স্বেচ্ছাশক্তির উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে; এবং এই কারণ হেতু, মানবের স্বেচ্ছা বা পুরুষকার অন্ততঃ স্বাধীনরূপে কার্যাক্রম হইলেও, যথায় যথায় এবং যখন যখনই এই মহাকর্মসূত্রের ক্রীড়া, তথায় এবং তখনই উহাকে বিনত হইয়া চলিতে হয়। ইহাও এক্ষণে আর বলা বাহুল্যমাত্র যে, সেই

অদন্য সর্বপরিচালক মহাকর্মানুক্রমশেই, ফলদ্বয় একই বৃক্ষে উৎপন্ন হইয়া ছই বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়; ইহারই ফলে মনুষ্যদ্বয় ছই বিভিন্ন পথে যায়; এবং আমাদের বর্ণিত জাতিদ্বয় যে ছই বিভিন্ন দেশে পতিত ও ছই বিভিন্ন স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই মত অনুসারে চলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, তাহাও সেই মহা অন্তঃসূত্রবশে। পুনশ্চ এ বেদান্ততত্ত্বটুকুও এ স্থলে জ্ঞাতব্য যে, ইহলোকে কি পারিবারিক, কি সাম্প্রদায়িক, কি জাতীয়, বা কিছু ঘনিষ্ঠতাপরম্পরা উৎপন্ন হয়; তাহা, ততঃ সম্পর্কানুগণের কেবল জন্মান্তরীণ কর্মসাদৃশ্য বা তাহাদের ব্যাপ্তি অন্তঃ সকলের মধ্যে অনুরূপতা হেতু, ঘটনা হইয়া থাকে।—

“কন্মোন্মিমাণা বিষমবলনৈঃ ফেণবৎ পুঞ্জিতাম্।”

যাহা হউক, পূর্বোক্ত দার্শনিক তত্ত্ব সকলের মধ্যে আর অধিক প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই। বিশেষতঃ, এখানে, অতিশয় সূক্ষ্ম ও কূট-তত্ত্ব সকলের অবতারণা করাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যাহা সাধারণ-বোধে ও সহজে অনুভূত, তদনুসারে বিষয়ালোচন করাই অভিপ্রেত। ফলতঃ মনুষ্য স্বেচ্ছাবান্ এবং স্বেচ্ছাপথে স্বাধীন হইলেও, স্বাধীনতায় সে উন্মাদ ষণ্ড হইতে পায় নাই। স্রষ্টার ইচ্ছা বাহা, তাহার নিকটে মানবের পরাধীনতা পদে পদে। এইরূপে স্বাধীন ও পরাধীন ভাবের একত্র যুগপৎ সমাবেশ হওয়াতে, মানব কখন কখন আত্মস্বেচ্ছাবশে কাজ করে বটে; কিন্তু কখন বা আবার স্বেচ্ছার অতীতভাবেও তাহাকে কার্যে ব্যাপ্ত হইতে হয় এবং কখন বা স্বেচ্ছাকে পাট ও রূপান্তরিত করিতে হয়। স্রষ্টার যাহা ইচ্ছা, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম বা প্রাকৃতিক কর্মসূত্ররূপে প্রকটিত। বাহুজগৎ ও বাহুজগৎ সহ মহাপ্রকৃতি সেই প্রাকৃতিক নিয়মের স্থূল দৃশ্য। মানব এক পক্ষে আত্মস্বেচ্ছাবশে কার্য্য করিয়া, আত্মকৃত শুভাশুভ উৎপাদন করে; অপর-পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তিতায় কার্য্য করিয়া, অন্তঃপ্রাপ্ত-বৎ প্রাকৃতিক শুভাশুভও ভোগ করিয়া থাকে। মানবীয় স্বেচ্ছা যে ঐশ্বরিক ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন, ইহা সকলেই স্বীকার করে ও সকলেই

জানে। কিন্তু সে ইচ্ছা যে প্রাকৃতিক নিয়মরূপে প্রকটিত, ইহা অনেকে অনুভব করিতে না পারিয়া, মানবের একমাত্র ইহ জন্মের স্বৈচ্ছাকে তাবৎ ভোগ্য ওভাণ্ডের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে।

মহাশক্তিরূপা এই মহাপ্রকৃতি স্বয়ং বিষ্ণুশক্তিরূপা। সূতরাং মহাশক্তির বা কিছু নিয়ম, ক্রিয়া ও কর্মসূত্র, সে সমস্তই জগৎকর্তা বিষ্ণুচৈতন্যে আরোপিত হইতে পারে। মহাপ্রকৃতির যে নিয়ম ও ক্রিয়া, তাহাকেই প্রাকৃতিক কর্মসূত্র, প্রাকৃতিক নির্বাচন, বা প্রাকৃতিক ক্রিয়া নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। এই প্রাকৃতিক নির্বাচন ও ক্রিয়াফলেই, স্বর্গে নক্ষত্রমণ্ডল, মর্ত্যে পার্থিববস্তুনিবন্ধ, এক কথায় এই বিশ্বস্থিত পর্বমাণুটি পর্যাস্ত, সমস্ত চরাচর পরিচালিত হইয়া ফিরিতেছে। উহারই বশে জড়বস্তু ফল চালিত হইয়া দুই বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয় এবং অজড়বস্তু জ্ঞানময় মনুষ্যও উহার বশে নানা পথে পরিচালিত হইয়া নানা দশায় গতাগতি করিয়া থাকে। ফলতঃ আমরা যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে প্রাকৃতিক নির্বাচন ও ক্রিয়াফলে মানুষের পরিচালিত হওয়ার ভাগই অত্যন্ত অধিক; স্বৈচ্ছা-পরিচালিত হওয়ার ভাগ তাহার তুলনায় অতি সামান্য।

এক্ষণে উপরে যেরূপ বর্ণিত হইল, তদনুসারে বাহ্যজগতের নিকট মানবীয় স্বৈচ্ছার যে অধীনত্ব ও বিনতাবাব তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে, প্রতীতি হইবে যে, মানবীয় কর্মসূত্র প্রাকৃতিক কর্মসূত্রের অঙ্কশয়নশায়ী: সূতরাং প্রাকৃতিক কর্মসূত্রই মূল, মানবীয় কর্মসূত্র তাহার পরে। আমরা নিজ প্রয়োজনে নিজ কর্মসূত্রের দ্বারা পরিচালিত হই এবং তৎ-যোগে প্রাকৃতিক কর্মসূত্রকেও অনুভব করিতে পারি। আবার প্রাকৃতিক প্রয়োজন বাহা, তদর্থে আমরা প্রাকৃতিক কর্মসূত্রের দ্বারা পরিচালিত হই এবং তদ্বারা আমাদের নিজ প্রয়োজনও উপশমিত ও রূপান্তরিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির যে প্রয়োজন কি ও কেন এবং তাহার সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ কতদূর, তাহা স্থানান্তরে বর্ণিত হইবে।

অতঃপর ইহা স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, প্রাকৃতিক কর্মসূত্র হইতে অদৃষ্টপূর্ব—ইচ্ছাভীতে ফললাভ; আর মানবীয় কর্মসূত্র হইতে দৃষ্টপূর্ব—ইচ্ছাধীনে ফললাভ হইয়া থাকে। নিয়তি এ উভয় উৎস-উৎপন্ন আয়োজনেরই যথাযোগ্য ফলদায়িনী হইয়া থাকেন।

আমি কেন এখানে এবং এরূপ, তুমি কেন সেখানে এবং সেরূপ; অথবা এ জাতি কেন এ দেশে ও এরূপ প্রকৃতির, সে জাতি কেন সেখানে ও সেরূপ প্রকৃতির; ইহা প্রকৃতির নিজ আয়োজনে, প্রাকৃতিক কর্মসূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়। কি ব্যক্তিবিশেষ, কি জাতিবিশেষ, প্রাকৃতিক নির্ধাচন-বশেই, স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি ও কর্মস্বলী প্রাপ্ত হয় এবং তদ্বত্তরে নিজ ও প্রাকৃতিক উভয় কর্মসূত্রবশে এ সংসারে কর্মরাশি উৎপাদন করিয়া, স্বীয় অস্তিত্বের সার্থকতাসম্পাদনে প্রয়াস পায়। আমাদের বর্ণিত জাতিদ্বয়ের স্ব স্ব প্রকৃতি সহ স্বীয় স্বীয় কর্মক্ষেত্রপ্রাপ্তির পক্ষেও, উহাই একমাত্র প্রাকৃতিক বা অদৃষ্ট কারণ বলিয়া জানিবে। এইরূপে জাতীয় জীবনবিশেষের যে যথাযোগ্য স্বীয় কর্মক্ষেত্রে সংস্থাপন, ইহা কেবল তদতঃ অনুভবের বিষয়। অত্রোক্তরে, কর্মক্ষেত্রমধ্যে যে জাতীয় জীবন-প্রবাহ, তাহা তদ্ব সহযোগে ইতিহাস ও বিজ্ঞান আদি অবলম্বনে আলোচিত হইতে পারে।

বাহাকে প্রাকৃতিক কর্মসূত্র, প্রাকৃতিক নির্ধাচন ও প্রাকৃতিক ক্রিয়া, এই সকল নামে উপরে আখ্যাত করা গেল; সেই উপরেই আভাসিত হইয়াছে যে, তাহার নিগূঢ় মূলানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উক্ত কর্মসূত্র বস্তুতঃ নিয়ন্তৃ-নিযুক্ত নিয়ম এবং প্রকৃতি স্বয়ং তাহার বাহ প্রচারমাত্র। যেহেতু উদ্দেশ্য হইতে নিয়মের উদ্ভব; অতএব নিয়মরূপী কর্মসূত্র, সেই উদ্দেশ্য অনুরূপ কার্যসাধন জন্তই গতিশীল হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের কোন পরম উদ্দেশ্য, এই বৈরাজ্য-রূপ মহাপ্রকৃতির সর্বত্র বাহ্যভ্যন্তরপরিচালিতভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং এখন বলা বাহুল্য যে, কেবল ব্যক্তিগত মানবজীবন নহে, সমগ্র মানবীয় জীবন-সমষ্টিও, অখণ্ডিত একত্বভাবে, নিয়ন্তৃ-সম্ভব

কোন মহত্বদেষ্ঠ সাধনের নিমিত্ত, কথিত কৰ্ম্মসূত্রবশে যথানির্দিষ্ট পথে অবিরত গতিশীল হইয়া ছুটিয়াছে। সেই মহৎ উদ্দেশ্যের বিভিন্ন ভাবযুক্ত বিভিন্ন দিক্ বা অংশ সমূহের ক্রম-পূর্ণতা সাধন করিয়া, সম্পূর্ণ পূর্ণতামুখে আনয়ন করিবার নিমিত্ত; মানবীয় জীবনসমষ্টি তত্ত্বং অংশসংখ্যা অনুসারে, খণ্ডে খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। জীবনসমষ্টির উক্ত খণ্ডসমূহের প্রতিখণ্ড, এক একটি বিভিন্ন জাতীয় জীবন। যেমন জাতীয় জীবন বাহারা অনুসরণ করে বা করিতে বাধ্য, তাহাদের যে সমষ্টি তাহাকে তন্মামবৃত্ত জাতি বলা যায়। এই জাতিসমূহের মধ্যে যে যেমন কৰ্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং প্রাকৃতিক কৰ্ম্মসূত্র তাহাদের বাহাকে যেমন পরিচালনা করিয়া লইয়া ফিরে, তাহারা তদনুরূপ বিভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করিয়া, অন্য হইতে আপন পৃথকত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে। পুনশ্চ, আপন আপন কৰ্ম্মক্ষেত্রস্থ আদিষ্ট কার্য্য হইতে বাহাতে বিচলিত হইয়া পলাইতে না পারে, কথিত কৰ্ম্মসূত্র তৎপক্ষে একরূপ নিগড় স্বরূপ। প্রকৃতি তাহার অনন্তবিশ্রুতস্বরে নিরন্তর এই ঘোষণা করিতেছে যে, তুমি যে কার্য্য ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত হইয়া জীবন প্রাপ্ত হইয়াছ; সৰ্ব্বান্তঃকরণে স্বীয় মানবীয় কৰ্ম্মসূত্র অর্থাৎ পুরুষকারের পরিচালনে, সেই কার্য্যক্ষেত্রের অনুসরণ কর, যেহেতু তজ্জগুই তোমার উৎপত্তি। স্বীয় জাতীয় কৰ্ম্মক্ষেত্রে স্বধৰ্ম্ম অবলম্বনেই, মঙ্গলের সম্পূর্ণত প্রাপ্তি স্থিরনিশ্চয় বলিয়া জানিবে। নতুবা যদি ব্যতিক্রমে বিধৰ্ম্মী হও, তবে ব্যতিক্রমের পরিমাণ অনুসারে ক্রমধ্বংসে ধ্বংস হইতে থাকিবে; ধ্বংস ভিন্ন তোমার গতাস্তর নাই। অতএব কখনও তাহা করিও না, আত্মকৰ্ম্মক্ষেত্র ও স্বধৰ্ম্মবোধে প্রবুদ্ধ হও, হইয়া সেইরূপ আচরণ কর। আৰ্য্য হিন্দুসন্তান যুচিয়া, অবশস্বর 'চুনোগলি-সাক্ষ্য' খ্যাত ফিরঙ্গীসন্তান হইও না।

অতএব এ সংসারক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে, প্রত্যেক জাতিরই নিয়ন্তা কর্তৃক এক একটি কৰ্ম্ম নিয়োজিত আছে। এজগৎ যতক্ষণ বাহার নির্দিষ্ট কার্য্য সমাধা না হইবে, ততক্ষণ তাহার কেহই

ফেলিবার পাত্র নহে ; ফেলিবার সময় হইলে তোমাকে আমাকে তজ্জ্ঞ ক্লেণ পাইতে হইবে না, তাহারা আপনা হইতেই যথাকর্ম্মসূত্রানুগত উত্তরাধিকারিবর্গকে স্থান দিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপস্থত হইবে। পুনশ্চ, কার্য্যফল বাহার এবং বাহার আজ্ঞায় কার্য্যের আরম্ভ, তাহার নিকট সকল কর্ম্মকারকই সমান বস্তু ও আদরের বিষয়ীভূত। এক্ষণে এই কথাগুলি মনে রাখিয়া জাতীয় জীবন সমালোচন করিলে, ইহাই আলোচ্য এবং ইহা কেবল দেখিতে হইবে যে, কোন জাতি কিরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল ; কর্ম্মক্ষেত্রের প্রকৃতি হইতে যতদূর উপলব্ধি হয়, তদনুসারে তাহাদের প্রতি নিদ্রিষ্ট কর্তব্য কার্য্য কি ; এবং তাহারা সেই কার্য্যসমাপ্য কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়া, কি পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছে। কার্য্যকর্ত্তার আদিষ্ট কার্য্য সামান্য হইলেও, কার্য্যকারক যদি তাহা সূক্ষ্মাঙ্গে ও সাংঘিক ভাবে সমাধা করিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কার্য্যকারককে অবশ্যই ধন্য বলিতে হইবে। কিন্তু যথায় অফলতা, নাস্ত কার্য্যের ভার তথায় উচ্চ হইলেও, কার্য্যকারক অধর্মের মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহার পর কোন জাতি সাংসারিক গণনায় ছোট কোন জাতি বড়, ইহার কি আর স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন হইয়া থাকে ? নাস্ত কর্ম্মের সফলতাতে শ্রেষ্ঠতা এবং তদন্ততরে অপকৃষ্টতা। যাহা হউক, তথাপি বাজারাম বলিতেছে যে, “লৌকিক ভাবেও একটা ছোট বড়র আলোচনা আছে। তুমি হয় ত তেমন স্থলে বলিবে যে, সেরূপ আলোচনায় যে মীমাংসা, তাহা কেবল পাগলের পক্ষে তুষ্টিকর হইয়া থাকে। কিন্তু আমি তদন্ততরে বলিব যে, মানুষের মধ্যে পাগলই বা কোন্টা নহে ! মানুষ্য শরীরী হওয়ায়, কিয়দংশে সকলকেই পাগল বলিতে হইবে ; অতএব সেই পাগলামির তৃপ্তি করিয়া, তৃপ্ত্যন্তে গান্ধীর্ষ্য ও গুরুকর্ম্মানুসরণ তাহার মনে উদয় করাইবার নিমিত্ত, ওরূপ মীমাংসারও আবশ্যক হইয়া থাকে।” কাজেই এখন গরিব গ্রন্থকারকে, বাজারামবাবুর কথার ছাঁড়নি কাটিবার নিমিত্ত, কিছু না কিছু বলিতে হইতেছে এবং তজ্জ্ঞ এখন

কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, জাতীয় যে ছোট বড় ভাব, তাহা হস্ত কার্য্যে লগ্ন ও গুরুত্ব লইয়া; যেমন একজন মনস্তত্ত্ববিৎ ও একজন শিল্পকার, সমাজের পক্ষে এ উভয় যদিও সমান আবশ্যকীয় বটে, কিন্তু তথাপি কার্য্যের গুরুত্ব হেতু মনস্তত্ত্ববিদের আসন প্রথম, দ্বিতীয় আসন শিল্পকারের। জাতীয় ছোটত্ব বড়ত্ব বিভাগও তদ্রূপ। অতঃপর আমরাদিগের প্রস্তাবিত জাতিদ্বয়ের মধ্যে কে ছোট কে বড়, তাহা পাঠকেরা ঐরূপ আপনাপনি আলোচনা দ্বারা, স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে মীমাংসা করিয়া লইবেন। তৎপক্ষে আমরাদিগের আর কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

গ্রীক এবং হিন্দু, এ উভয় জাতিও, নিয়ন্তার সেই মহত্বদেশা সাধন জন্য, তন্নিয়োজিত দুইটি বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে দুইটি বিভিন্ন ভার লইয়া, এ জগতে সমাগত হইয়াছে। সুতরাং ইহারা একপিতৃসন্তান হইলেও এবং পৃথক্ হইবার প্রতিকূলে সহস্র উপায় অবলম্বন (যদি তাহা সম্ভব হয়) করিলেও, তথাপি কর্ম্মসূত্রবশে তাহাদিগকে পৃথক্ অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক, সেই পৃথক্ দৃশ্যতঃ কিরূপে উপস্থিত এবং গঠিত হইয়াছিল।

একবংশত্ব সত্ত্বেও, হিন্দু এবং গ্রীক জাতির অবস্থা ও প্রকৃতিগত বৈষম্য, কর্ম্মসূত্রের নিয়োজন ও কর্ম্মক্ষেত্র বশে উদ্ভূত। আদিতে আমি এবং একজন গ্রীক পৃথক্ ছিলাম না। আমার এবং একজন গ্রীকের পিতৃভূমি স্বতন্ত্র নহে,—বাইবেলভূমিও নহে। পিতা মাতা স্বতন্ত্র, বা আদম ও ইবও নহে। কুলপতি স্বতন্ত্র বা মুসা নহে। রাজা স্বতন্ত্র বা দাউদ নহে। আমরাদিগের উভয়েরই পিতৃস্থান সেই,

“সপ্তর্ষিগাং স্থিতির্যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।

দেবর্ষিচরিতং রমাং যত্র চৈত্ররথং বনং ॥”

এবমুত সর্ব্বসুখপ্রদ স্বর্গসম উত্তরকুরুবর্ষ। নৃর্ত্তিমান্ সৌম্যরূপে সপ্ত ঋষি যথায় বাস করিতেছেন, যথায় সুধাশ্রাবিণী কলনাদিনী মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে, যে স্থান দেবর্ষি-চরিতে পরিকীর্ত্তিত, এবং

যথায় চৈত্ররথকানন দেব-গন্ধর্ব্ব-বিলাস-যোগ্য প্রাকৃতিক-মাধুর্য্য পূর্ণভাবে বিস্তার করিতেছে, সেই স্বর্গসম উত্তরকুরুবর্ষ আমাদিগের পিতৃস্থান।^১ আমাদের পিতা বিধাতার মানসপুত্র স্বায়ত্ত্ব, এবং মাতা বিধাতৃহিতা শতরূপা। কুলপতি সপ্ত-ঋষি, অদ্যাপি যাহারা জ্যোতির্ষ্য গগনে জ্যোতির্বিস্তারে গগনকে শোভনতর করিতেছেন। রাজ্যেশ্বর প্রিয়-ব্রত, সকাননা সাগরাস্থরা সসপ্তদ্বীপা পৃথিবীর উপর যাহার আধিপত্য। মধুশ্রাবী একই ভাবা; যুগযুগান্ত গত হইয়াছে, তথাপি আজি পর্যন্ত ভাষাদ্বয়ে শাব্দিক ও বৈয়াকরণিক একতা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এইরূপে এক স্থানে, এক পিতৃদেবতার বশবর্ত্তিতায়, এক-দেবতা-পূজক হইয়া, গ্রীক এবং হিন্দুগণ এক জাতি থাকিয়া এবং কে জানে কতকাল ধরিয়া, একই ভাবে ও একই বৃত্তিশালী হইয়া; আহা! বিহার বিলাস

১। Prichard's Physical History of Mankind, Max Muller's Science of Language, Muir's Sanskrit Texts, Vol. II. এই সকল গ্রন্থ একবংশত্বের প্রমাণ স্থলে দ্রষ্টব্য। ইহা ভিন্ন ইউরোপীয় ডল্‌ফিন্ হইতে বঙ্গীয় পুঁঠিমাছ পর্যাস্ত আরও কত কত প্রস্তেব, এতদ্বিষয় প্রতিপাদন করিতে, উৎপত্তি হইয়াছে। আমার প্রবন্ধস্থিত কথা সত্য কি মিথ্যা তাহার মীমাংসায় যাহাদের সন্দেহ হইবে, আজীবন বসিয়া সেই সকল প্রস্ত দেখিবার ভার তাহাদের উপরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিত্ত রহিলাম। পদে পদে, বিশেষতঃ যে সকল কথা ও মীমাংসা সর্বজনপরিচিত, তথায় রাশি রাশি কেতাবের নাম তুলিয়া প্রমাণ প্রয়োগের কি সত্য সত্যই আবশ্যক হইয়া থাকে? বিশেষতঃ যে দেশে স্কুলের বালকেরা পর্যাস্ত ঋগ্বেদের বচন উঠাইয়া প্রমাণ প্রয়োগে লজ্জিত হয় না, তথায় কি তদ্রূপ প্রমাণ প্রয়োগের বস্তুতঃ কোন মূল্য থাকিতে পারে? যাহা হউক, পাঠকগণকে বলিয়া রাখি, আমার দ্বারা বঙ্গীয় পাণ্ডিত্যের অনুকরণে নব্বদা প্রমাণ প্রয়োগের কাণ্ড বড় একটা ঘটিয়া উঠিবে না; এবং ভরসা করি, ঘটিয়া উঠিবে না বলিয়াই আমার কথায় তাহারা একেবারে অবিশ্বাস করিবেন, এমন নহে। যদি করেন, তবে হয় তাহারা মনে ভাবিয়া থাকেন আমি দাগী আশামি; নতুবা বলিতে হয়, সকলে যাহা জানে তাহা তাহারা জানেন না। নিতান্ত আবশ্যক স্থলে প্রমাণ প্রয়োগের ক্রটি হইবে না।—লেখক।

বলা বাহুল্য যে, লেখকের এতটা ভূমিকা, কেবল সন্দ্বানাহ' বঙ্গীয় পাণ্ডিত্যকে নিতান্তই কঁকি দিবার ফিকির! ছি। এতটা ফেরেব ভাল নহে।—বাঞ্ছাবাস।

বিস্তার পূর্বক কালগাপন করিতেন। ভিন্নতার নামমাত্রও পরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু কোন সংযোগই চিরদিনের নহে! পিতা পুত্রে পৃথক্ হইয়া থাকে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় পৃথক্ হইয়া থাকে, সূতরাং এ সংযোগও চিরদিন থাকিবার নহে। যে বিধাতৃনির্দিষ্ট কার্য্যপালন জন্য এতদিন ইহারা সংযোগবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিল, এতদিনে তাহার সমাধা হইয়া আসিল। সংযোগে পালনযোগ্য ন্যস্ত-কার্য্য সমাধা হইলেই, একক হউক বা অপর নবসংযোগে হউক, নূতন আদিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সূতরাং পূর্বসংযোগ আর রক্ষা হইবার কথা নহে।

কালবশে ইহাদিগেরও সংমিলন ভাঙ্গিল। মহত্বভেদক অভাবের বৃদ্ধি হইল, স্বস্থান প্রচুর বোধ হইল না; অথবা যে কোন কারণের উপস্থিতি জন্য বা যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া হউক, আবশ্যক বোধে, পার্থক্য অবলম্বন পূর্বক, ইহারা সুখলালসার স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া, যদৃচ্ছা যথাভিগমনে প্রবৃত্ত হইল। হিন্দুগণ অপেক্ষাকৃত অল্প ভ্রমণেই হলস্কন্ধে, ধনুর্ধ্বাণহস্তে, বিশাল হিমাচ্ছাদিত লঙ্ঘন করিয়া, পুণ্যসলিলা সরস্বতী এবং সপ্তসিন্ধুতে অবতীর্ণ হইলেন। অন্য দিকে গ্রীকগণ বহুতর নদনদী পর্বত বন ও দেশ অতিক্রম করিয়া, বহুরক্তপাতে, বহুকষ্টে ও বহুশ্রমে, বহুদূরভ্রমণান্তে, সমুদ্রতীরবর্তী হেলাসভূমিতে পদার্পণ করিলেন। স্ব স্ব উপনিবেশস্থলে পদার্পণমাত্রেই শান্তিলাভ, উভয়ের মধ্যে কাঙ্ক্ষারও ভাগ্যে বিধাতা লিখেন নাই। উভয়ে উভয় দেশে পদার্পণমাত্র দেখিলেন যে, তত্তৎস্থানের আদিম অধিবাসিগণ উভয়েরই নিকট প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে দণ্ডায়মান।—ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বী, দৈত্যকুল; হেলাসে পিলাস্গী। উভয়েই স্বীয় স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে দমন করিয়া এবং দাসত্বপদে আনিয়া, আপনাপন প্রভুত্ব স্থাপনের স্বত্বপাত করিলেন। নানা ঘটনায়ুক্ত ও নানা অবস্থাসঙ্কুল বিভিন্ন পথাতিক্রম জন্য উভয় জাতির মধ্যে যে কিছু বিভিন্নতা উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা ভিন্ন, ছাড়া-ছাড়ি হইয়া দূরান্তরে পতিত হইলেও, বৃত্তি এবং প্রকৃতি এ দুয়ের একতাপক্ষে, এখনও উভয়জাতির মধ্যে বিশেষ ব্যত্যয় ঘটিয়া উঠে নাই

বলিতে হইবে। কিন্তু এ একতাটুকুও আর অধিকক্ষণ থাকে না। স্ব স্ব বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ইহাদের প্রবেশ আরম্ভ হইল।

হিন্দু এবং গ্রীক, এতদ্ভিন্ন জাতি যৎকালে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক, স্ব স্ব গন্তব্য এবং অধিকৃত দেশদ্বয়ে পদার্পণ করিয়াছিল; সেই সময়ে, সেই দূরতম, স্মৃতির বহির্ভূত ইতিহাসের অল্পদয় সময়ে, সমস্ত জগৎ বোর মূর্ত্তা-অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। পার্শ্বস্থ মানব সমস্ত তখন একরূপ পাশববৃত্তি অবলম্বন করিয়া, বনে বনে, গিরিগহ্বরে, সমুদ্রবেলায়, ক্ষুদ্র-চিত্তে আহারলালসায়, বদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া বেড়াইত। মিসর এবং ফিনিকীয় সভ্যতার স্তিমিতালোক তখনও প্রজ্বলিত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। যদি হইয়া থাকে, তবে তাহা, বোধ হয়, তত্তৎ দেশমধ্যে আবদ্ধ এবং দেশবহির্ভাগের যে কোন বিষয়ের সহিত সম্পৃক্ত-ভাবে সম্পর্কবিরহিত ছিল। সুতরাং হিন্দু এবং গ্রীক উভয়জাতিই, স্বীয় স্বীয় গন্তব্য পথে, সহচর, সহায় বা পরিচালক বন্ধু অথবা প্রতিকূল-ক্রিয়া-উৎপাদক শত্রু স্বরূপ, দ্বিতীয় কাহাকে প্রাপ্ত হয়েন নাই। স্ব স্ব দিকস্থ এই দীর্ঘ পথ বোধ হয় ইহারা, একমাত্র ক্ষণিক নিরাশ্রমী জাতীয় সংস্রব ভিন্ন, একাকী অতিবাহন করিয়াছিলেন।

যে শৈশব, যৌবন ও জরা মানবীয় ব্যক্তিগত জীবনে, বা বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ সম্বন্ধে নিত্য নিরন্তর অভিনীত; মানবীয় জাতীয় জীবন, জ্ঞানজীবন ইত্যাদি সম্বন্ধেও, অবিকল তাহাই। দেশ কাল পুত্র আদি পার্থক্যবোধক নানা ভেদ করিলে, অনন্ত পূর্ণতাময় বিশ্বনিয়মের কি অপূর্ব একতাই না লক্ষিত হয়। এখান হইতে সেখান, এ কাল হইতে সে কাল, এ কাজ হইতে সে কাজ; সকলেই প্রসারণ হইতে সংকোচনে পর্বে পর্বে গুটিত হইয়া, শেষে আসিয়া একতায় মিশিয়া বিশ্বরূপে পরিণতি পূর্বক, কি পরিস্ফুট স্বরে দেশকালাদির নশ্বরত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে! সে যাহা হউক, মানবচিত্ত শৈশবে বিচারবিহীন, বিকারবিহীন, দুগ্ধমণ্ডিত সদানবনীতবৎ নিশ্চল, কোমল, টল্ টল্ করিতেছে; পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেলে, তাহাতে পায়ের দাগ বসিয়া

থাকে। গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, শৈশব হইতে শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিবিশেষের জীবনে, জ্ঞানজীবনের উৎপত্তি বৃদ্ধি প্রসারণ ও পরিণাম আদি যে ভাবে ও যেরূপ প্রকরণে অভিনীত হইয়া থাকে; আদিমকাল হইতে উত্তরকালিক মানবীয় জাতীয় জীবনেও, জ্ঞানজীবন বিষয়ক অভিনয় তদ্রূপ। ব্যক্তিবিশেষের আশৈশব জীবনতত্ত্বে যে ভাল করিয়া প্রবেশ করিতে পারিয়াছে; কি বিবর্তবাদ, কি ক্রমোন্নতি, কি অপর যে কোন প্রকার বীক্ষণপ্রণালী, যদবলম্বনে হউক, জাতীয় জীবনতত্ত্বে প্রবেশ করা তাহার পক্ষে অতীব সহজ। শিশু অনন্ত গর্ভ হইতে নবাগত, সংসারচাতুরীতে অপরিচিত এবং বোধশূন্য; স্মৃতিরাত্র চক্ষু নলিন, নবীন, পূর্বদর্শনশূন্য এবং অকপট। যে যে ভাবে নয়ন সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে; চাতুরীশূন্য, সর্ব বস্তুতে সমদর্শী, তাহার অকপট-চিত্ত তাহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে অবিকল সেই ভাবে গ্রহণ করিতেছে। এ সময়ে যে কোন বস্তু, ইচ্ছা করিলেই, সেই নেত্র এবং চিত্ত সমক্ষে রোষ, ভয়, বিশ্বাস, মোহ প্রভৃতি, যাহা ইচ্ছা, তাহা উৎপাদনে সমর্থ হয়। এ সময়ে প্রবলতা সহকারে যে যে ভাবে সেই চিত্তকে আকর্ষণ করিবে, চিত্ত যথাদিষ্টবৎ মোহতাড়িত হইয়া সেই ভাবে আকর্ষিত এবং তদনুরূপ শিক্ষিত হইবে। যদিও চিত্তধর্ম্মে, গ্রীকজাতি এবং হিন্দুগণ উভয়েই, সেই প্রাচীন বা ইতিহাসের অনুদয় কালে, ধর্ম্মলালসা, বলবীৰ্যা, মাহস ও বীরদর্প প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণে ঋপরপূরিত ছিল; তথাপি বুদ্ধি ও জ্ঞানপর্কে, সে সকল গুণ, অপার উন্নতগামী গুণ-সংসারের গণনায়, অতি নিম্ন পর্য্যায়ের অবস্থান করিত বলিতে হইবে। যে যে গুণের উৎকর্ষে মনুষ্যত্ব বর্দ্ধিতায়তন হয়, যে জ্ঞানের প্রাচুর্য্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশ ও দীপ্তিমান হইয়া থাকে, সমাজ এবং সংসার বাহার কল্যাণে স্বর্গখণ্ডরূপে প্রতীয়মান হয়, এবং প্রকার গুণ ও জ্ঞানের আধার স্বরূপ মানবীয় জ্ঞান-জীবন সম্বন্ধে তাহাদিগের এই শৈশবকাল। তাহাদিগের জাতীয় জীবনেরও এই শৈশবকাল। জাতীয়চিত্তও, সমষ্টি বাষ্টি উভয়তঃ, অনুরূপ শৈশবোচিত। এ সময়ের দর্শনশ্রমায়, প্রধানতঃ

ভৌতিকজগৎস্থ আধিভৌতিক ব্যাপার ; আত্মিক জগৎ ও তদুৎপন্ন আধ্যাত্মিক ঘাত প্রতিঘাত আদি অতিশয় বিরল । বাহ্য হউক, যথাক্রমা বাহ্যজগৎ এ সময়ে যে ভাবে ও যে মূর্তিতে, চিত্তকে আকর্ষণ করিবে ; চিত্ত সেই ভাবে আকর্ষিত এবং তাহাতে পূর্ণ ও তাহাতে শিক্ষিত হইবে । এই আদি এবং নৈসর্গিক শিক্ষা, বর্তমান এবং প্রায় সমগ্র ভাবী জীবনপ্রবাহেরও, পরিচালক স্বরূপ হইয়া থাকে ; উহা যে কোন বিশেষ ভাবে হউক, একবার তদ্রূপ পরিচালকরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারিলে, বহুবাহু ও আর তাহার মোহ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হওয়া যায় না । প্রধানতঃ ইহা হইতেই দৃশ্যমান জাতীয় প্রকৃতির উৎপত্তি হয় ।

কিন্তু এ স্থলে একটি কথা বলা কর্তব্য । পুনরুজ্জীবিত বা অনাবশ্যক হইলেও, বলিতে ক্ষতি নাই । উপরে জাতীয় প্রকৃতির নির্মাণবিষয়ে নৈসর্গিক দৃশ্যাবলি ও তদীয় আকর্ষণাদির যেরূপ আলোচনা করা গেল, তদ্বারা যেন এরূপ কোন মতে বিবেচিত না হয় যে, একমাত্র নিসর্গ প্রাণ বাহ্যজগৎ, মানবজীবনের গতিচাতুর্য্যসম্পাদন এবং তাহার ভাবী পরিণামভিত্তিস্থাপন পক্ষে বলবতী ; অথবা, মানব-প্রকৃতি স্বাভাবিক পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল এক বাহ্যজগতে লীন হইয়াছে । মানবের অন্তঃপ্রকৃতি বাহ্য, তাহা সর্বদাই বাহ্যজগৎ হইতে মানবের স্বাভাবিক পরিজ্ঞাপন করিতেছে । বাহ্যজগৎ আমাদের সম্মুখে কেবল কর্ম্মক্ষেত্র নির্মাচন এবং কর্ম্মভিত্তি নিরূপণ ও কর্ম্মার্থে উপকরণাদি সম্প্রদান করিয়া থাকে ; আমরা নিজ অন্তঃপ্রকৃতি যোগে সেই কর্ম্মক্ষেত্র মধ্যে সেই কর্ম্মভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া, সেই উপকরণ-রাশির সদ্ব্যবহারে ও স্বেচ্ছাশক্তির পরিচালনে, কর্ম্মরাশির সমুৎপাদন করিয়া থাকি । সুতরাং এখন প্রতীত হইবে যে, আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি বাহ্য, তাহা সর্বদা স্বাভাবিকবাক্ত এবং কেবল আমাদের বহিঃপ্রকৃতি বাহ্য, তাহাই বাহ্যজগতে লীন হইয়া থাকে । এ স্থলে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা কর্তব্য । আমরা এই

প্রস্তাবমধ্যে কোথাও প্রকৃতি, কোথাও বাহাজগৎ, কোথাও বা মনুষ্য-প্রকৃতি, এরূপ একধরণের বহু শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি ; কিন্তু প্রত্যেক শব্দ ঠিক কি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ? দার্শনিকের ন্যায় কোন বিশেষ শব্দকে বিশেষ অর্থদানে সেই শব্দের অর্থসঙ্কীর্ণতা সাধন করা, আমাদিগের কখনই রুচিকর নহে ; বরং সর্বাস্তঃকরণে সেরূপ কার্যকে ঘৃণা করিয়া থাকি । তথাপি দেখিতেছি, এই প্রস্তাবমধ্যে, প্রকৃতি সম্বন্ধীয় নিকটার্থবোধক বিবিধ শব্দের একত্র সংযোজন হেতু, ক্ষণিকের নিমিত্ত প্রত্যেকের অর্থ নির্বাচন কিয়ৎ পরিমাণে আবশ্যক হইতেছে । অতএব প্রকৃতি অর্থে, যাহার নির্বাচন ও ক্রিয়াফলে কর্ম্মসূত্রের উৎপত্তি : যাহা নিয়ন্তার পরবর্তী ও আর সকলের আদি, যাহা নিয়ন্তার আজ্ঞা-বশে কর্ম্মসূত্রের পরিচালন করিতেছে, যাহা সর্বব্যাপিনী এবং যাহার আদি ও অন্ত কেবল নিয়ন্তায় সম্মিহিত, তাহাই এখানে প্রকৃতি পদে বাচ্য । তদ্ব্যতীত আর সমস্ত, অর্থাৎ যাহা পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড তাহা বাহাজগৎ । মনুষ্য-প্রকৃতির অর্থ চলিত অর্থ, উহার আর বিশেষ অর্থবাচনের আবশ্যকতা নাই ।

বাহাজগৎ এবং মানবপ্রকৃতি, এ উভয়ে স্বতন্ত্র পদার্থ ; কিন্তু এক্ষণে এই প্রবন্ধের পরিবোধার্থে, এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ, তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনা ও অবধারণা আবশ্যক । বাহাজগৎ যাহা, তাহা প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্র, অথবা অন্য কথায়, নিয়ন্ত-ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত ; আর মনুষ্যপ্রকৃতি যাহা, তাহা সেই বাহাজগৎস্থ অর্থাৎ প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্রের অঙ্কশয়নশায়ী হইলেও, স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় অন্তর্জগৎ-পরিপোষণে এবং নিজ স্বেচ্ছাশক্তির পরিচালনে সক্ষম । কিন্তু মানব-প্রকৃতি, স্বেচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন হইলেও, কার্যকালে বিনা অবলম্বনে কার্য-সাধকতায় অক্ষম । অতএব অবলম্বন জন্য, কার্যকালে তাহা বাহাজগতের মুখাপেক্ষী ; তাহার সহিত সংযোগ এবং তাহার আশ্রয় ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না । অন্তর, মন, অহঙ্কার, প্রজ্ঞা, মেধা, মতি, মনীষা, স্মৃতি, ক্রতু, ইচ্ছা ইত্যাদি বৃত্তিনিচয় মনুষ্যপ্রকৃতির শ্রষ্ট-প্রদত্ত

সম্পত্তি ; বাহ্যজগৎ হইতে সে সকল প্রাপ্ত হয় নাই । চাক্ষুষ বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিষ্যগণ বলিতে পারে এবং বলিয়াও থাকে যে, আদিম কাল হইতে চেতন অচেতন এতদ্বয়ের ক্রমান্বয় সজ্বাতে, উক্ত সমস্ত বৃত্তি উদ্ভাবিত ও পরিবদ্ধিত হইয়া আসিতেছে । তাহা যাহাদের হইয়া থাকে হউক, আমার হয় নাই ; এবং যে ব্যক্তি সে কথা গ্রহণ করিতে চাহে, তাহারই পক্ষে তাহা গ্রহীতব্য । আমার পক্ষে, যাহা সহজ বুদ্ধিতে উপলব্ধ হয়, সহজে যাহা বিশ্বক্রিয়ার সহিত অক্ষুণ্ণ সামঞ্জস্য-সাধক, যাহার সিদ্ধান্তে চিত্ত অপার অশান্তির স্থল হইয়া না দাঁড়ায়, এবং যদ্বার্থে কুতর্কের অপ্ৰয়োজন, তাহাই সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ এবং গ্রহণীয় । ঐ ঐ চেতনাচেতন সজ্বাতে, ঐ ঐ বৃত্তি প্রবৃত্তি শক্ত্যাদি উৎপন্ন হয় না ; তবে তদ্বারা তাহারা জাগ্রত এবং বিকশিত হইয়া থাকে বটে । সে যাহা হউক, উপরি-উক্ত ঐ সকল বৃত্ত্যাদি মনুষ্য-প্রকৃতির আছে বটে ; কিন্তু বাহ্যজগতের সহ সংস্রব বিরহে, ঐ সকল বৃত্তি অকার্য্যকর । উপমায় বলিতে গেলে, উহারা শাপিত অশ্বস্বরূপ, কর্তন ও শোধনযোগ্য দ্রব্য পাইল যদি, তবেই নানাবিধ কার্য্যের উৎপাদন করিল এবং সেই কার্য্যে সেই ধার যত্ন পূর্ব্বক প্রয়োজিত করিলে, হয়ত ধারেরও বৃদ্ধি হইল ; কিন্তু যদি তাহা না পাইল, তবে অকার্য্যকর হইয়া অবয়বটিমাত্র লইয়া পড়িয়া থাকে এবং অব্যবহারে মরিচা পড়ায়, হয়ত ধারের একবারে ধ্বংস হইয়া যায় । বাহ্যজগতের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইলে পর, বৃত্ত্যাদি লইয়া করিব কি ? আমার স্মৃতি আছে, কিন্তু কি স্মরণ করিব ;—আমার স্মরণীয় বস্তু কোথায় ? আমার মনোবা আছে, কিন্তু কি লইয়া তাহা খাটাইব ;—যে দৃষ্ট-বস্তুমার্গ অবলম্বন ভিন্ন অদৃষ্টবস্তু অনুভবের সম্ভবতা শরীরধারীর পক্ষে অসাধ্য, সে বস্তু কোথায় ? আমার অহঙ্কার আছে, কিন্তু কাহার সহিত পার্থক্য দর্শাইয়া এই বোধের ভাব সম্যক্ উপলব্ধি করিব ; তুলনীয় বস্তুর অভাব । আর আর বৃত্ত্যাদি সম্বন্ধেও অবিকল তদ্রূপ কথা বলা যাইতে পারে । এই সকল বৃত্ত্যাদি নিয়োগ বা অনিয়োগে, উৎকর্ষ বা অপকর্ষ

ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমরা, সাধারণ মানবীর কার্য্যসমূহেও, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি। ফলতঃ, বৃত্তাদি সমস্ত, বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন হইলে, এবম্বূত অকার্য্যকর হইয়া উঠে যে, মানব-প্রকৃতি, অস্তিত্ব সম্বন্ধেও, অস্তিত্ব-বিহীনতা অপেক্ষা অধমভাবে প্রাপ্ত হইয়া, অতিশয় অবাঞ্ছনীয় এবং হেয়তম হইয়া যায়। কিন্তু সর্বদর্শী নিয়ন্তার তাহা অভিপ্রেত নহে ; সে অভিপ্রায়ে প্রতি পদার্থের সার্থকতাই নিত্য নিয়ম।

অতএব মানবপ্রকৃতি, বাহ্যজগতের সংযোগ ভিন্ন, যে কোন কার্য্য-সাধনে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আমরা বাহ্য করি, বাহ্য বলি, বা আমরা বাহ্য ভাবি, সে সকলেরই ভাবাভাস অগ্রে আমরা বাহ্যজগৎ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি ; নতুবা সেরূপ করিতে, সেরূপ বলিতে, সেরূপ ভাবিতে, বা কিছুই নিষ্পন্ন করিতে পারিতাম না। মানবচিন্তের সহ বাহ্যজগতের সংযোগ, প্রথমটি দ্বিতীয়টির ভাসে প্রতিভাসিত হওয়া মাত্র ; বক্রপ ফাটিকপাত্র, কোন বর্ণবিশিষ্ট পুষ্প বা বস্তু বিশেষের নিকটস্থিত হইলে, সেই পুষ্প বা বস্তুর বর্ণে প্রতিভাসিত হইয়া সেই বর্ণই প্রাপ্ত হয়। এই প্রতিভাস চিন্তামধ্যে ভাবরাশিরূপে পরিণত হইয়া, বৃত্তি সকলের স্ফূরণ ও চিন্তের প্রবাহময়ী কার্য্য্যভিত্তি নির্মাণ করিয়া থাকে। ফলতঃ, আমরাদিগের চিন্তের যে কিছু চিন্তা, কল্পনা ও ধারণাদি ক্রিয়া তাহা, বহির্জগৎ হইতে প্রাপ্ত যে সকল ভাবাভাসসমষ্টি তাহারই, আবশ্যকোচিত ও দেশকালোচিত নূতন সাজে ও নব সংযোজনে, অন্তর্জগৎ যোগে প্রতিপ্রসবমাত্র। সে বাহ্য হটক, বাহ্যজগৎ কি সরল অথচ কৌশলময় সূক্ষ্মতর, কূটতর অদৃশ্য পস্থা দিয়া মানবচিত্ত সম্বন্ধে তাহার এই সূক্ষ্মতম কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া থাকে ; আমরা তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারি না এবং মনেও কখন এমন খটকা হয় না যে, তলে তলে এতটা কাণ্ড হইয়া যাইতেছে।

দীর্ঘ শাস্ত্র অনিল-বাহী বাসন্ত প্রদোষে মেঘতমসাজ্বর নভোমণ্ডল দেখিয়া, আমার মন সহসা তমসাজ্বর হইয়া ম্লানভাবে একরূপ অভাবনীয়

চিন্তামগ্ন হইল কি জন্য? দেহপিঞ্জরে প্রাণ যেন আকুল হইয়া উঠিতেছে, কি সকল কথা মনে হইতেছিল, হইতে হইতে নষ্টস্বপ্নবৎ আবার যেন তাহারা কে কোথায় ছুটিয়া পলাইয়া যাইতেছে। কোথায় আকাশের দূর প্রান্তে মেঘমালা ঝুলিতেছে, আর কোথায় আমি এই দূর সংসার-কাস্তার বা ভূমিকাস্তারে পতিত রহিয়াছি; উভয়ে এই বিষম দূরত্বে অবস্থিত, তথাপি কেন উহা দ্বারা আমার চিত্ত আকর্ষিত এবং আকর্ষণহেতু চিত্তে নানা অভাবনীয় ভাবান্তর সকল আসিয়া উপস্থিত হইল;—ঐ মেঘের সহ আমার মনের কি সম্বন্ধ বলিতে পার যে, যাহাতে মনোমধ্যে ঐ ঐ ভাবান্তরের সম্ভব হইতে পারে? কোকিলের মধুর স্বরে শ্রবণের তৃপ্তি; পূর্ণচন্দ্রদর্শনে চিত্তের প্রফুল্লতা; নক্ষত্রখচিত নীল চন্দ্রাতপ নভঃস্থল দর্শনে মনোমধ্যে নিসর্গাতিক্রমকারী ভাবের উদয় ও ভাবসমূহের অনন্ত-প্রসারী তরঙ্গসঙ্কুল ঘাত প্রতিঘাত; দূরস্থ গীতবাদ্যধ্বনি শ্রবণে চিত্তের অস্তির-প্রসন্নতা; নির্জন বিশাল কাস্তার দর্শনে দিশাহারা বিষমতা; নির্ঝরিণীপরিশোভিত গিরিগুহ্যমধ্যস্থ কাস্তার ভাগ হইতে বহুবিধ বিহঙ্গরবমিশ্রিত প্রতিধ্বনিতে মনোমধ্যে জন্মান্তরীণ ভাবের উদয়; এ সকল কি কারণে হইয়া থাকে? উর্দ্ধে বিদ্যাত-বজ্রাদি-যুক্ত নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডল, নিম্নে স্বচ্ছন্দ-অন্ধ-কারময়ী রজনী; টিপ্ টিপ্ খদ্যোতমালা জ্বলিতেছে, বিদ্যাত-ঝলসে অন্ধকার আরও অধিকতর অন্ধকারে পরিণত হইতেছে; ‘পতঙ্গের ঝিঁঝিঁরব, জলের তর তর ধ্বনি, ভেকের কলরব, বায়ুর শন্ শন্ শব্দ;’—এবমুত সময়ে চিত্ত কেন চমকিত, সঙ্কচিত এবং ভীত হইয়া, আত্ম-দার্দ্যতা পরিত্যাগপূর্বক, সেই সেই ভাবে লীন হইয়া থাকে? কোথায় মানবচিত্ত, আর কোথায় সেই সেই বস্তু; তথাপি, আবার জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে কেন আকর্ষিত উত্তেজিত এবং ভাবান্তরপ্রাপ্ত হইয়া থাকে? কি কারণেই বা সেই ভাবান্তর ভাব, দৃশ্যাদৃশ্য ভাবে আমার ভাবী কার্য্যপ্রবাহের প্রযুক্তি স্বরূপ হয়? এ চৌম্বকীয় গুণ ইহাদের মধ্যে কে সংযোজিত করিয়া দিল? বলিতে পার কি? বল বল, বলিতে

পারিলে তোমাকে বহু ধন্যবাদ প্রদান করিব!—বাহারাম, গেটের সেই নিসর্গ-আত্মার বাক্য স্মরণ হয় কি ?

“Tis thus at the roaring loom of time I ply,

And weave for God the Garment thou see'st Him by.”

নিদাদ-আবর্তময়ী কাল-তন্তুমাঝে

করি নিত্য গতায়াত আমি এইরূপে,

করিয়া বয়ন বিভূ-বসনবিভূতি,

দেখিতেছ তাঁকে তুমি উপগচ্চি যাহে।

ইহাও সেই নিসর্গগৃহে কালতন্তু-বিসর্পিত ভূতেশের বসনাংশ বয়ন মাত্র। চুম্বকের চৌম্বকীয় গুণ যাহা হইতে, ইহাদের এই চৌম্বকীয় গুণও তথায় উৎপন্ন। যাহার আঞ্জায় ফুল ফুটিতেছে, ফল পাকিতেছে, নক্ষত্রমণ্ডল ঘুরিতেছে, পরমাণু উড়িতেছে, আমরা বৃষ্টিতে পারি বা না পারি, উহাও সেই বিশ্বকর্ম্মার কৌশল এবং কার্য্য। অথবা যাহারই হুটক এবং আমরা তাহা বৃষ্টিতে পারি বা না পারি, ইহা কিন্তু নিশ্চয় যে, বাহ্যজগৎ ও মানবচিন্তের মধ্যে, সমধর্ম্মি-বস্তুসম্ভব একটি চৌম্বকীয় আকর্ষণ নিত্য অবস্থান করিতেছে; তাহা লুকাইবার নহে, হারাইবার নহে, অথবা ধ্বংস হইবারও নহে। অনন্তরূপা একত্বময়ী মহাশক্তির উহা, অবিরল এক-এবং-সর্ব্ব অভ্যন্তর-পরিচালিত শিরা ধমনী আদির সঞ্চরণক্রিয়া মাত্র! যে যে গুণ এবং পদার্থরাশির সমাবেশে বিশ্ব নিশ্চিত এবং জগৎ নিশ্চিত, মানবের আধিভৌতিক অংশও অবিকল সেই একইবিধ গুণপদার্থ সমাবেশে নিশ্চিত হইয়াছে;—অনেকানেক বিজ্ঞ ব্যক্তি মানবদেহকে ক্ষুদ্রায়তন বিশ্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এখন দেখিলে সে বর্ণনা কেবল অলঙ্কারপূর্ণ অত্যাক্তি নহে, তাহা পূর্ণ-মাত্রায় সত্যপূর্ণ এবং সৎ। কেবল মনুষ্যদেহ নহে, কি জড় কি অজড়, যে কোন সামান্য বস্তুখণ্ডও, অবিকল সেই একইবিধ বিশ্বগুণ-পদার্থসমাবেশে নিশ্চিত;—বাহাতে বাহাতে বিশ্ব রচিত, ক্ষুদ্র বৃহৎ ও সামান্য মহৎ, সকল বস্তুই তাহাতে রচিত; পৃথক্ কেবল, রচিত পদার্থের

প্রকৃতি ও আয়তন অনুসারে, রচক গুণ ও পদার্থ সকলের পরিমাণ লইয়া । এ সংসারে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহাতে অপর কোন এক পদার্থ সম্মিলিত হইতে না পারে; সুতরাং ইহা নিশ্চয় জানিও যে, মিলিত ও মেলকে সমপদার্থত্ব ভিন্ন, কখনও মিলনশক্তির সম্ভাবনা হইতে পারে না । দূর নিহারিকা ও নক্ষত্রসত্তা আকর্ষণ করিয়া যে আলোক-মালা আসিতেছে, তাহাও তোনার আমার দেহ এবং এই পৃথিবীর সর্বত্র সংমিলিত হইয়া যাইতেছে; তাই জিজ্ঞাসা করি, সম্মিলনের অর্থাৎ কোথায় দেখাইতে পার বল দেখি? অতএব এ তত্ত্ব অনুসারে স্বচ্ছন্দে বলিতে পারা যায় যে, ক্ষুদ্র বা মহৎ প্রতি পদার্থই এক একটি বিশ্বপ্রতিরূপ এবং এই নিমিত্ত, বাষ্টি সমষ্টি বিভাগ সত্ত্বেও, এই সমস্ত সৃষ্টি এক বিশাল বৈবাজ ও অদ্বৈত সংসারস্বরূপ। এই নিমিত্ত কোন এক স্থানে গুণ ও পদার্থ বিশেষে ঘাত প্রতিঘাত হইলে, নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রোখিত জলমণ্ডলবৎ ক্রম প্রসারণে তাহা সর্বত্রগামী হইয়া; অথবা তাড়িতবেগবৎ চালকস্বরূপ সর্বপদার্থে পরিচালিত হইয়া; সকলকেই বিক্ষোভিত বা এক আকর্ষণস্থলে সকলকেই আকর্ষিত করিয়া, সর্বত্র আকর্ষিতের স্বভাবভেদে, অনুকূল বা প্রতিকূল বটে, কিন্তু সমজাতীয় ক্রিয়ার উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে স্থূল এবং নিকট ক্রিয়া যাহা, তাহাই আমরা অনুভব করিতে পারি; দূর এবং সূক্ষ্ম যাহা, তাহা অনুভব করিতে পারি না; এবং যদিই বা কোন প্রকারে কখনও তাহা অনুভূতিতে আইসে, তখন হয়ত তাহা বুঝিতে না পারিয়া, চপলতা সহকারে তাহার কারণনির্দেশ লইয়া বাক্ববিতণ্ডা করিয়া থাকি। দেখ, পুত্রের বিয়োগ হইল; কিন্তু অতিদূরস্থিত পিতা মাতা সেই মুহূর্ত্তেই বিষম চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইল; সংবাদ নাই, পূর্ব্বাভাস নাই, অথচ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইল; কতজনে হয়ত এ ঘটনাকে আদৌ বিশ্বাসই করিতে চাহে না, কতজনে বা তাহার নানারূপ কারণ নির্দেশ করিতে যায়। হিন্দু-মতে উক্ত সূক্ষ্ম আকর্ষণ ও যোগিকতা, আকাশধর্ম্মে পরিচালিত হইয়া থাকে। সে বাহা হউক, এক্ষণে বক্তব্য এই যে, প্রতি বস্তুখণ্ড পূর্ণ

বিশ্ব প্রতিক্রম হইলেও, কথিত গুণ ও পদার্থতত্ত্বে পরিমাণের প্রভেদ হেতু বস্তু সকলে, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধে, বিজাতীয় ও সমজাতীয়, সমধর্মী ও অসমধর্মী, ইত্যাদি বিভাগের উদয় হইয়া থাকে। এক্ষণে সেই জাতি ও ধর্মাদির ভেদভাবহেতুই, বস্তু সকলের পরস্পর অব্যয়, গুণ ও পদার্থ ক্ষোভজাত ক্রিয়ায়, কোথাও অনুকূলতা কোথাও বা প্রতিকূলতা দৃষ্ট হয়। সমধর্মী ও অসমধর্মী পদার্থদ্বয়ের এক অপরের সম্বন্ধে আতিশয্য প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে বিষ শব্দে অভিহিত করা গিয়া থাকে। সাপের বিষ মানুষের শরীরেও আছে, কিন্তু সাপে নিহিত বিষ পদার্থের আতিশয্য হেতুই, মানুষের পক্ষে তাহা বিষজন্ত ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া থাকে। আত্মিক ও ভৌতিক, উভয় বিষয়েই, প্রকৃত চিকিৎসাবিদ্যা যাহা, তাহা বিষেরই হরণ পূরণ সাধন মাত্র।

গুণসংসারের নৈসর্গিক উত্তেজনায় আকর্ষক পদার্থবিশেষে কোন প্রকার গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে তাহা, আকর্ষিত পদার্থ বেরূপ প্রকৃতির ও যুদ্ধপধর্মী, তাহাতে, তদ্রূপ ক্রিয়া উৎপাদনে, ভাব ভাবান্তর আদি উপস্থিত করিয়া থাকে। এজন্ত তোমার মনে বেরূপ ভাব উপস্থিত, আমার মনে হয়ত ঠিক সেরূপ না হইতে পারে; আবার মানুষের মনে যেমন, পশুর মনে তাহা হইতে স্বতন্ত্র; অজড়ের উপর যেমন, জড়ের উপর তাহা হইতে স্বতন্ত্র। এইজন্ত একই উত্তেজনায়, বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ভাবোৎপত্তি; সুতরাং বিভিন্ন ক্রিয়াফল প্রসূত হইতে দেখা যায়। এখন হয়ত আরও সূক্ষ্ম তর্কে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পার,— কেন বিভিন্ন পদার্থে, বিভিন্ন পরিমাণে গুণপদার্থের যোজনা? তদ্বত্তরে এইমাত্র বক্তব্য যে, উহা কর্মসূত্রের কার্য্য। পুনশ্চ বক্তব্য, চিত্ত আমাদের আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক, উভয় প্রকৃতির মধ্যে সংযোগ-রজ্জ্বরূপ। ইউরোপীয়গণ চিত্তকে আত্মারই অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে; কিন্তু হিন্দু দার্শনিকগণ অতি গূঢ় দর্শন সহকারে চিত্তকে ইন্দ্রিয় বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। চিত্ত আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এ উভয়ধর্মী বলিয়াই, আমরা তদবলম্বনে আকার হইতে নিরাকার

ও নিরাকার হইতে আকার এবং আধ্যাত্মিক হইতে আধিভৌতিক ও আধিভৌতিক হইতে আধ্যাত্মিক, উভয়তঃ উভয় সংসারে প্রবেশ করিতে এবং উভয়তঃ উভয়ের সম্মিলন সাধিতে সক্ষম হই। আরও বক্তব্য—চিন্তে যে কোন বিষয় হইতে যে রূপ ভাবাভাব উপস্থিত হয়, আমাদের আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এ উভয় প্রকৃতিও সেইরূপ উত্তেজিত ও গঠিত হইয়া থাকে।

অতঃপর প্রোক্ত জাগতিক চৌম্বকীয় গুণ বা আকর্ষণসূত্র, যতই সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম হউক, যতই কূটমার্গ দিয়া গমন করুক; এবং কূটমার্গ বাহন-কালীন বিভিন্ন ভাবের সহ সংশ্রবে ও সেই ভাব সকলের আতিশয্যে যতই তাহার আয়ুগোপিত হউক; আর আমরা তাহা দেখিতে পাই বা না পাই; কিন্তু যখন আয়োজন পূর্ণ হইবে এবং যখন উপযুক্ত কালের সুবিধা পাইবে, তখন তাহা তোমাতে গুণবিক্ষোভ উপস্থিত করিয়া, তোমার দ্বারা যথাসম্ভব কার্য্য করাইয়া লইবেই লইবে। উহা হইতেই মানবের ভাবময় ও বিষয়প্রাণ কার্য্য সকলের উদয় হয়। পুনশ্চ, উক্ত আকর্ষণসূত্র কোন এক ভাব বিশেষ উৎপাদন, অথবা আরও উদ্ধে সেই ভাবানুসারিণী কোন এক কার্য্য বিশেষ সম্পাদন করাইলেই যে তাহার কার্য্যকারিতা ক্ষান্ত হইল, তাহা নহে; প্রতি কার্য্যসূত্রেরই অনন্ত মুখে গতি, অনন্ত প্রবাহে অনন্ত কার্য্য করাইতে করাইতে অনন্ত মুখে চলিয়া যায়। এক কার্য্যের বিরতি বা পূর্ণতা, আর এক কার্য্যের আরম্ভ মাত্র এবং আজি যাহা কারণ, কালি তাহা কার্য্যরূপে কর্ম্মভাস্তরে সমাবিষ্ট; তথাবিধ অবস্থায় পুনঃ প্রচ্ছন্নভাবে বা প্রতিপ্রসবে উত্তর-কারণৈকরূপে পরিণত হইয়া, উত্তর কার্য্যের জনক স্বরূপ হয়। যে কোন কার্য্যসূত্র, এইরূপ নিত্য নব কার্য্যাকারণভাবত্বে, অনন্ত মুখে অবিরত চলিয়া যাইতে থাকে। সুতরাং এখন বলা বাহুল্য যে, উত্তরোত্তর কার্য্য ও কারণসমূহের উদয়ে, পূর্ব পূর্ব কার্য্য ও কারণসমূহের ধ্বংস হইতেছে না; কেবল ক্রিয়া-সংসারস্থ কার্য্যাকারণসমূহের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ হেতু, তাহা উত্তরোত্তর সার হইতে আরও সারত্বে, সূক্ষ্ম

হইতে আরও সূক্ষ্মতায় পরিণত হইয়া, উত্তর কার্য্যাকারণ প্রবাহ সম্বন্ধে, ভূমিপ্ৰোথিত গৃহভিত্তির ন্যায়, ভিত্তিভাবে মূলদেশে প্রোথিত হইয়া অদর্শন হইতেছে মাত্র । যাহা হউক, ক্ষুদ্র হইতে মহৎ, দৃষ্টিপথে পতিত বাহ্যজগৎ সমস্ত বিষয়েই, বাহ্যজগৎ উক্ত চৌম্বকীয় গুণ হেতু মানবচিন্তকে আকর্ষিত করিয়া ; বিষয়ভেদে ভাবভেদ দ্বারা, চিন্তে ভাবাস্তরসাধন ও চিন্তকে তদ্রূপ ভাবে ভাবযুক্ত করিতেছে।—লৌহ চুম্বকের ন্যায় পরস্পর গাত্র সংলগ্ন হইতেছে না বটে, কিন্তু লৌহ চুম্বকের কার্য্যাপেক্ষাও গূঢ়ভাবে গুরুতর কার্য্যসমূহ, বাহ্যজগৎ বাহিরে এবং মানবচিন্ত অন্তরে থাকিলেও, এতদুভয়ের মধ্যে সূক্ষ্মস্পর্শ হইয়া যাইতেছে ; এবং এইজন্তই বলিয়াছি, এতদুভয়ের সংযোগ, একের বিভাসে অপরের বিভাসিত হওয়া মাত্র । এ সংযোগ তোমার আমার বারণ বা রূপান্তর করিবার ক্ষমতা নাই । কর্ম্মসূত্রবশে উহা যথাসম্ভব সংঘটিত এবং কর্ম্মক্ষেত্রমধ্যে উহা আমাদের অবলম্বন স্বরূপ হইয়া থাকে ।

বাহ্যজগতের ভাব একরূপ নহে, বহুতর, অসংখ্য । ইহার মূর্তিভেদে ভাবভেদ । দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে, ইহার যখন যে ভাববিশেষ মানবচিন্ত সহ সংশ্ৰবে আইসে, তখন চিন্তে তদনুযায়ী ভাবোৎপাদন ও তদ্ব্যক্ত তদ্বৎ কার্য্য প্রসবিত হয় । এই সংশ্ৰব ও তদনুসারিণী উত্তেজনা যে কত গুরুতম ও কত গূঢ়ভাবে কার্য্য করিতে পারে, তাহা উপরে কথিত হইয়াছে । পুনশ্চ, ঐ সংশ্ৰব ও উত্তেজনা কেবল চিন্তে সমাবিষ্ট হইয়া এবং তদতিরিক্তে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কতকগুলি দৃশ্যমান ক্রিয়ামাত্র করিয়াই যে ক্ষান্ত হয় না, তাহাও উপরে কাল-অবস্থায় আলোচনা করিতে দেখাইয়াছি যে, উহার কার্য্যসূত্র উত্তরোত্তর কার্য্যাকারণ আকারে অনন্তমুখে চলিয়া যায় । এক্ষণে বিষয়-অবস্থায় আলোচনা করিলেও দেখিতে পাইবে যে, সে পক্ষেও উহার কার্য্যায়তন কম নহে ;—কোন এক বিষয় হইতে উৎপন্ন যে মনের ভাব, সেই ভাব হইতে যে যে বিষয়ক ক্রিয়াগুলি করিবার জন্ত চিন্তে প্রসন্নতা উপস্থিত হয়, তাহাদের সমষ্টি ও সম্বন্ধ মিলাইয়া দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে । কোন বস্তু

দর্শনে তোমার মন চকিতবৎ ভাবান্তর প্রাপ্ত হইল; সেই ভাবান্তর-প্রাপ্ত মনে তোমার যে যে বিভিন্ন বিষয়ক কার্য্য করিতে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি জন্মিবে, জানিও সেই সমস্ত বিষয় ও কার্য্য এবং তাহাদের প্রস্থিতিস্বরূপ ভাবান্তরটি, সকলেই একজাতীয় পদার্থ। যে সকল কার্য্যে ইচ্ছা জন্মে, সেই সকল কার্য্য ইচ্ছাগত থাকুক বা কৰ্ম্মরূপে দৃশ্যমান হউক, তাহারা সেই প্রস্থতির অবশ্যজ্ঞাবী সন্ততি। অতএব যে বস্তু হইতে ভাবান্তরের উৎপত্তি সেই বস্তু, ভাবান্তর, ভাবান্তর হইতে উদ্ভূত কার্য্য-ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি, এবং সেই ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হইতে যে যে বিষয়ক কার্য্য কৃত, ইহারা সকলেই একধর্ম্মী পদার্থ; একস্থত্রে গ্রথিত এবং একই তাড়িত-বেগে বিকস্পিত; প্রভেদ কেবল এইমাত্র যে, কেহ উৎপন্ন ও কেহ উৎপাদক। পুনশ্চ, তোমার মন হইতে অপরাপর মনেতে যে ক্রিয়োৎ-ক্ষেপণ ও তাহার ফল, তাহাও এতদ্রূপ সম্বন্ধ-গণনায় গণিত করিয়া দেখিও।

ভাব সকলের আবার একধা অসীম সমাবেশও হয়। কোন এক ভাববিশিষ্ট মন, অগ্ন্যরূপ ভাববিশেষে আকর্ষিত বা সংযোজিত হইলে; মনের ক্রিয়াক্ষেত্রে যুগপৎ অন্য ভাবান্তর ও ভাবফলও প্রসবিত হয়। এক ভাবান্তরে মন আকৃষ্ট থাকিলে, তথায় যে অন্য অন্য ভাবান্তর স্থান পায় না, তাহা নহে। ভাব-উৎপাদিকা বাহুজগতের মূর্ত্তি যেমন অসংখ্য ও অপারবৈচিত্রময়ী, বৈচিত্র-প্রকটনকারী কালও তেমনি নিত্য আবর্ত্তনশীল, আবার ভাবগ্রাহী মানবীয় চিত্ত-দর্পণও নিতান্ত সামান্য নহে। সূত্রাং পর পর, উপরি উপরি, বা যুগপৎ একই সঙ্গে, বহুভাব সকলের উৎপত্তি ও সমাবেশ হইতে পারে ও হইয়া থাকে; এবং ইহা হইতেই মানবচিত্ত বহুধা বৈচিত্রময় ও একধা বহুকার্য্যশীলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। পুনশ্চ, সান্নিধ্যস্থিত বস্তুবিশেষ হইতে স্ফাটিক পাত্র যে বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তাহার উপর বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট পদার্থ সংযোগ হইলে যেমন সেই পূর্ব-প্রাপ্ত বর্ণের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে; তেমনি বাহু-জগৎস্থ কোন এক ভাবের সহ সংযুক্ত মানবপ্রকৃতি, যদি অদৃষ্টপূর্ব বা

যে কোন প্রকারে অপর ভাববিশেষের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎপরিমাণ অনুরূপ পূর্বভাবের ও তদুৎপন্ন কার্যের ও ব্যতিক্রম ঘটনা হয়। ব্যতিক্রম মাত্রে ছন্দ ও অসংলগ্ন হইলেই হয়; নতুবা, উহা যখন সূত্রগ্রথিত, সুসজ্জিত ও সামঞ্জস্যযুক্ত, তখন অন্য দিকে তদন্তথায় যে অধিক পরিমাণে হেয়র কারণ হইত, এখানে উহা সেই অধিক পরিমাণে বৈচিত্র্যময়ী শোভার কারণ হইয়া থাকে। যে কোন বর্ণময় জমীবিশেষে, যখন বহুবর্ণবিন্যাস জমীর সহ সহানুভূতি পূর্বক কোন প্রতিকৃতির আকারে প্রতিকলিত হয়, তখনই তাহা চক্ষুতৃপ্তির কারণ হইয়া থাকে; কিন্তু অতৃপ্তির কারণ হয় তখন, যখন সুসজ্জিত করণ ও চক্ষুতৃপ্তির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, বর্ণবিন্যাস সকল জমীর সহ সহানুভূতিবিহীন এবং নিজেয়াও ছিন্ন ভিন্ন ও যদৃচ্ছাক্ষিপ্ত ভাবে প্রয়োজিত। মানবচিন্তে ভাব ও ভাবান্তর সমাবেশ সম্বন্ধেও অবিকল তদ্রূপ। ভাব সকলের সংযোগবিহীন ছন্দ সমাবেশের ফল হইতেই, আমরা ব্যক্তি বা জাতি বিশেষে যে স্বভাবের কার্য্য নিয়তঃ প্রত্যাশা করিয়া থাকি, মধ্যে মধ্যে তাহার অতৃপ্তিকর দৃশ্যীয় ব্যতিক্রম দেখিতে পাই।

চিন্তামধ্যে ভাব সকলের গ্রহণোত্তরে, তাহাদিগকে সুসজ্জিত ভাবে সমাবেশকরণ ও তন্মূলক কার্য্য সকলের উৎপাদন, এ উভয়ই আত্মিক শক্তিচালনার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। আত্মিক শক্তিচালনায়, কি আপেক্ষিক অপকর্ষ কি উৎকর্ষ ভাব, উভয়ই কালসাপেক্ষ। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা ভাবিও না যে, সেই শক্তিচালনায় সাত্ত্বিক ভাব বাহা সেটাও কালসাপেক্ষ, তাহা নহে; উহা কালের অপেক্ষা রাখে না, কারণ সে অপেক্ষা রাখিলে, প্রতি কর্ম্মকারক আপন শ্রমসার্থকতার পরিমাণ ও তদুৎপন্ন শাস্তি পাইবে কোথায়? আমরা ন্যস্ত কার্য্যে যথাজ্ঞান ও যথাবুদ্ধি সাত্ত্বিক ভাবে শক্তিচালনা করিতে পারিলেই, দায় খালাসে শাস্তির পাত্র হইতে সক্ষম হই। সে যাহা হউক, কেবল সুসজ্জিত করণ ও তাহা হইতে কার্য্যরূপ ফলাকর্ষণ ক্রিয়াই আত্মিক শক্তিচালনার উপর নির্ভর করিয়া থাকে; নতুবা যে সকল বস্তুর যোগে

চিত্র প্রতিভাসিত ও ভাবযুক্ত হয়, তাহাদের আয়োজনের উপর তাহা অধিকার ও ক্ষমতাবিহীন। সুসজ্জিতকারিণী আত্মিক শক্তি, যথায় যেরূপ উপকরণ সংগ্রহ দেখিয়া থাকে, তথায় সেইরূপে ও তাহারই অনুগামিনী হয়। ফলতঃ যেখানে যেরূপ উপকরণ দেখা যায়, সেখানে যেরূপে সুসজ্জিত করিলে তাহাদিগকে ভাল বা মন্দ দেখায় অথবা ভাল বা মন্দ ফল হয়, তাহারই সাধন করা আত্মিক শক্তির কাজ।

কি ব্যক্তিবিশেষে, কি জাতিবিশেষে, সুসজ্জিতকারিণী আত্মিক শক্তির কালানুরূপ যথোপযুক্ত পরিচালনার অভাব হইলেই, তত্ত্ব ব্যক্তি বা জাতি হয় হইয়া থাকে ; এবং কালের প্রতি তরঙ্গাবাতে, মূলশূন্যবৎ একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া, শেষে বিলয় প্রাপ্ত হয়। অতএব কি ব্যক্তিগত কি জাতিগত, উভয় জীবন পরিচালনে, কথিত আত্মিক শক্তিকে কালবিবর্তিত উৎকর্ষানুরূপ চালনা করা একান্ত আবশ্যিক। যে সকল বস্তুর ভাসে প্রতিভাসিত হওয়া, অথাৎ যাহাদের সংশ্রবে কথিত চিত্ত-ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ার বিষয় উপরে বলিয়া আসিলাম; তাহার সহ অপরিবিধ অথাৎ আত্মিক ভাবদাতা অন্তর্জগৎ সংমিলিত হইলে, যে অপূর্ণ গুরুচণ্ডালী যোগ উপস্থিত হয়, সেই যোগই ব্যক্তিগত বা জাতিগত প্রকৃতি নির্মাণ করিয়া থাকে। জাতি সম্বন্ধে ইহারই প্রসাদাৎ জাতীয় প্রকৃতি ; এবং সেই প্রকৃতিতে আত্মিক শক্তির কালানুরূপ পরিচালনে যে তারতম্যভাব, তাহাই উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, সভ্যতা বা অসভ্যতা, উন্নতি বা অবনতি, ইহার এক-তরুপে প্রকটিত হইয়া থাকে। অথবা উল্টাইয়া দেখিলে, সেই উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, সভ্যতা বা অসভ্যতা, ইহার যদেকতর, সেই আত্মিক শক্তির কতদূর যে চালনা করা হইয়া থাকে, তাহারই পরিমাণ মাত্র। পুনশ্চ ইহাও মনে থাকে যেন যে, আত্মিক শক্তি পরিচালনায় সফলতালভ কালসাপেক্ষ ; এবং কালসাপেক্ষ বলিয়াই, একই দিনে কোন ব্যক্তি বা জাতি একেবারে উন্নত ও সভ্য, অথবা একবারে অবনত বা অসভ্য হইতে পারে না। অতঃপর বলা বাহুল্য যে, এক্ষণে

যিনি উপরে বর্ণিত সমগ্র তত্ত্ব অবগত হইয়া এবং কথিত বাহ্যজগৎ ও মানব-প্রকৃতির সহ সঙ্ঘর্ষ অবধারণ পূর্বক প্রত্যেক কার্যে উভয়ের স্বাভাব্য এবং সঙ্ঘর্ষ নিরূপণ করিয়া, এতৎ জাতীয় জীবনদ্বয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন; তিনিই তদ্বিষয়ে যথেষ্ট পটুত্বলাভে কৃতকার্য্য এবং মানব জীবনপ্রবাহের অদ্ভুত কৌশল জ্ঞাত হইয়া তাহাতে অপার আনন্দলাভে সমর্থ হইতে পারিবেন।

বলিয়াছি যে, জাতিদ্বয়ের জ্ঞানজীবনের এই শৈশবকাল। চিত্ত তরল, কোন একটি বস্তুসংঘাতে, সহসা বিপুল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়। সুতরাং এ সময়ে ইহারা বাহ্যজগতের যে যে ভাবের সহিত সংযোগে আসিয়াছে, তাহাতেই তরঙ্গায়িত হইয়া, উদ্বেলিত অন্তর্জগৎ সংযোগে অনুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই উভয় জাতি স্ব স্ব উপনিবেশিত দেশে পদার্পণ করিলে পর, বাহ্যজগৎ কাহার নিকট কিরূপ ভাবে প্রতীয়মান হইয়া প্রত্যেকের ভাবী জীবনপ্রবাহ এবং তজ্জনিত শুভা-শুভের কিরূপ ভিত্তিস্থাপনে সহায়তা করিয়াছিল, তাহার প্রবোধার্থে আপাততঃ স্থূলতঃ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

হিন্দু এবং গ্রীকেরা স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে গমনহেতু পৃথক্ হইবার পূর্বে, মধ্য আসিয়ায়, যে স্থানকে উত্তরকুরুবর্ষ বলিত তথায়, একত্র মিলিয়া বাস করিতেন। এই উত্তরকুরুস্থ আর্য্যবংশ জনসংখ্যায় নিতান্ত সামান্য ছিল না; যেহেতু, পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের গণনা অনুসারে দেখা যায় যে, স্থান্দিনেবীয়, টিউটন, রোমক, পারসিক প্রভৃতি অপরাপর বহুতর জাতি সমস্ত এই এক বংশ হইতে উৎপন্ন। দেশমধ্যে ক্রমে স্থান এবং আহার সঙ্কুলান না হওয়ায়, ইহারা ক্রমে ক্রমে একের পর আর স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক, সুখলালসায় বহির্গত হইয়া নানা-স্থানবাসী হইয়াছিল। এই দেশ আয়তনে সঙ্কীর্ণ; এবং আকৃতিতে ক্ষেত্র, মরু, পর্বতাদিতে পর্য্যায়ক্রমে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এখানে বহু পরিবারের স্থান সঙ্কুলান হইবার কথা নহে। কিন্তু যেটুকু স্থান অনু-কূল, তাহা উৎকৃষ্ট; প্রকৃতিমূর্ত্তি না সামান্য না মহান্ অথচ তৃপ্তিকর;

নদী সকল সামান্যপ্রাণী ও স্বচ্ছসলিলা ; জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং ভূমিও সুন্দরফলরসাদি প্রদান করিয়া থাকে। ইতিহাসের আলোচনায় দেখা যায় যে, এই স্থানকে আশ্রয় করিয়া, একাল ধরিয়া কতই না রাজ্য উদ্ভিত ও পতিত হইয়াছে। মৃগয়ামাত্র-উপজীবী অরণ্যচর তাতারবংশের যখন যে কেহ এই অনুকূল স্থানকে আশ্রয় করিতে পারিয়াছে, তখনই সে এক অভিনব রাজ্যের অভ্যুত্থান করিতে সমর্থ হইয়াছে। সমর্থ হইলেও কিন্তু পার্শ্বস্থিত ক্ষুধার্ত্ত অপরাপর জাতীয় বিদ্বেষের সংঘাত হেতু, কখনই কেহ তদ্রূপ রাজ্য স্থায়ী করিয়া রাখিতে পারক হয় নাই। ঐতিহাসিক সময়ে উক্তরূপ যে অভিনয় হইতে দেখা গিয়াছে, ইতিহাসের অনুদয় সময় হইতেই সে অভিনয়ের আরম্ভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হিন্দু এবং গ্রীকের আদি পুরুষেরাও, সেই অভিনয়স্থলে, তথা হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন ; এবং তাহাদের পূর্বগত স্কান্দিনেবীয় ও রোমকেরাও নিঃসন্দেহ সেই একই কারণে বিতাড়িত হইয়া থাকিবে।

প্রকৃতির অননুগৃহীত যাহারা, তাহারাষ্ট অগ্রে বিতাড়িত হইয়া থাকে ;—এ কথা যদি সত্য হয়, তবে সে নিয়ম অনুসারে দেখিতে গেলে, স্কান্দিনেবীয় প্রভৃতি পূর্বপ্রস্থিত জাতি সমস্ত হইতে গ্রীকগণ অধিক অননুগৃহীত ; এবং সর্বশেষে বহির্গত হইয়াছিলেন যাহারা, হিন্দুদিগের সেই পূর্বপুরুষগণ, তাহারা গ্রীকদিগের অপেক্ষা আরও অননুগৃহীত বলিতে হইবে। কাজেও সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে বহির্গত জাতিগণ যখন নূতন স্থান ও নূতন অবস্থা বশে নূতন জীবন রচনা করিতে বাধ্য এবং ব্যাপৃত হইয়াছিল ; তখন স্বস্থানস্থিত জাতিগণের সেইরূপ নূতন জীবনরচনাব্যাপারে অনাবশ্যকতা হেতু, স্বচ্ছন্দে যথাস্থিত আশ্রয়-অবস্থার উন্নতিকল্পে সময়োচিতভাবে ক্রিয়া করিবার কথা ; এবং ইহার ফলও যে প্রতিষ্ঠিত ও স্বস্থানস্থিত জাতিদ্বয়ভেদে বিভিন্ন ও ইতর বিশেষ হইবে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক রাখে না। সর্বশেষে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুর পূর্বপুরুষগণ, স্বস্থানস্থিতিকালীন সেক্রমে অধিক ফল

পাইয়াছিলেন বলিয়াই; তাহাদের উত্তর পুরুষ ভারতীয়গণের সভ্যতা, পূৰ্ব্বপ্রাপ্ত ও যথাপ্রাপ্ত দেশে উপনিবেশিত রোমক ও গ্রীকাদির বহুল অগ্রে উদয় হইয়াছিল। বাহা হউক, যখন সেই একবংশজ টিউটন ও স্কান্দিনেবীয় আদি অন্যান্য জাতির অপরাধে দেশে নীত হইয়া, এবং তখনও উন্নতিসাধনে রূতকার্য্য হইতে না পারিয়া, বনাজন্তুর ন্যায় বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে; গ্রীক এবং তদপেক্ষা আরও দীর্ঘকাল স্বস্থানভোগী হিন্দুর পূৰ্ব্বপুরুষেরা, তখনও স্বস্থানেই থাকিয়া আপন আপন অবস্থার উৎকর্ষ সভ্যতার সূত্রপাত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে জাতি বেক্ষপ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহার মানসিক বৃত্তি যে সেই পরিমাণে সতেজ হইয়াছে, সেই উৎকর্ষ ভাবই তাহার পরিচায়ক স্বরূপ হয়। সূত্রাং বাহ্যজগৎ হইতে ভাবগ্রহণে ও তাহার উপরে কার্য্য-করণে, মানসিক বৃত্তি সেই পরিমাণে পটুতা লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু মানসিক বৃত্তির মধ্যে অন্তর্ভব ও কল্পনা অর্থাৎ চিত্তশক্তিই সর্ব্বাপেক্ষে ক্ষুরিত ও সতেজ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার পর কালে বুদ্ধি ও কালে বুদ্ধি-শক্তি তেজস্বিতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাশক্তি, চিত্ত বুদ্ধি ও যুক্তি, এতদ্বয়ের যেন পরিণাম স্বরূপ হওয়াতে, উহা সকলেরই সঙ্গে ও সর্ব্বা-বস্থায় সহানুভূতিযুক্ত থাকে; এ নিমিত্ত কেবল চিত্তশক্তির সঙ্গেও শ্রদ্ধার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বরং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, চিত্তের সঙ্গে শ্রদ্ধার যতটা সমাবেশ, বুদ্ধি বা যুক্তি বা তত্ত্বের সমষ্টি, ইহার কাহারই সঙ্গে ততটা নহে। শ্রদ্ধার কার্য্য বিবরণবিশেষে বিশ্বাস স্থাপন। যখন স্থানভ্রষ্টতা ও অবস্থাচ্যুতি ও বিপৎপাত ইত্যাদি উৎপাদ-শূন্য সুখলালিত উদ্ভিন্ন-জ্ঞান শৈশবকাল, তখনই চিত্তশক্তি ক্ষুরিত হয় ও আধিক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদ্রূপ উদ্ভিন্ন-জ্ঞান শৈশবের ন্যায়, মানবীয় কালের এই প্রথম উৎকর্ষযুক্ত অবস্থার উদয় সময়ে, চিত্তশক্তিরই আধিক্য হওয়ার কথা। হিন্দুর পূৰ্ব্বপুরুষেরা গ্রীকদিগের অপেক্ষা পরে বহির্গত হওয়াতে, স্বীয় স্থানে ও অবস্থায় তাহাদের সুস্থতা বশতঃ, চিত্ত-শক্তির সেই আধিক্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন

বলিতে হইবে; এবং একরূপ কারণ হেতুই, যেমন ইহাদের সভ্যতা অগ্রে উদয় হইবার কথা বলিয়াছি, তেমনি করনাপ্রসূত বিদ্যা-উদ্ভাবনে ও নিগূঢ় ধর্মবিশ্বাসস্থাপনে এবং তদনুশীলনেও, ইহারা গ্রীকদিগের অপেক্ষা অনেক অগ্রে অনেক উৎকর্ষলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, অতঃপর এইরূপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ভাব এবং এইরূপ চিন্তাবৃত্তি লইয়া, ও গন্তব্য স্থানের নিমিত্ত এইরূপ যথাসম্ভব উপযুক্ত হইয়া, হিন্দুর পূর্ব-পুরুষেরা উত্তরকুরুবর্ষ পরিত্যাগপূর্বক, সুখের আশায় বা দুঃখে তাপিত হইয়া, বহির্গত হইয়াছিলেন।

গ্রীকেরা পূর্বে বহির্গত ও প্রস্থিত হইয়া গিয়াছে। যে যে কারণের তাড়নায় পূর্ব পূর্ব জাতি সকল বিতাড়িত; হিন্দুরাও বোধ করি এতদিন পরে সেই তাড়নায় অস্থির হইয়া বহির্গত হইলেন। গ্রীক এবং অন্যান্য জাতির পশ্চিম পথে গিয়াছে।^২ যে কারণে স্বদেশ ছাড়িতে হইল, আবার পাছে পূর্বগত জাতিবর্গের সংঘর্ষে সেই কারণ উপস্থিত হয়, বোধ করি, ইহারা সেই আশঙ্কা করিয়াই, দক্ষিণ পথ অবলম্বনপূর্বক অজ্ঞাত ও অপরিচিত ভূমি ভারত-মুখে প্রধাবিত হইলেন। এইরূপে, হিন্দুরা স্বল্পপ্রাণ উত্তরকুরুবর্ষ পরিত্যাগপূর্বক, সুখলালসায়, মনের সাহসে, অল্পশ্রমে, অনুরূপ স্বল্পপ্রাণ নদী পার্বত্য কানন প্রভৃতি লঙ্ঘন করিয়া, ভারতক্ষেত্রে উপনিবিষ্ট হইলেন। হয়ত এখানে উপনিবিষ্ট হওয়ার পূর্বে তাঁহারা মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, যেখানে ঘাইতেছি, সেখানকার জাগতিক মূর্তি মধুর ও আহারীয় দ্রব্য প্রচুর এবং দেশস্থলী উত্তরকুরুবর্ষের ন্যায় চিন্তের সামঞ্জস্যসাধক হইবে। কিন্তু আশার কি বিপরীত ফল! তাঁহারা ভারতে পদার্পণমাত্রে দেখিলেন যে, ভারতীয় জাগতিক মূর্তি অভূতপূর্ব বিরাটতাবিশিষ্ট। যুগপৎ ভয়ব্যাৎসল্যের নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদক। উত্তরে বিশাল হিমাদ্রিগিরি ধবলমূর্তি ধরিয়া শতশৃঙ্গে, বিরাটদেহ ও বিরাটবেশে, গগনভেদপূর্বক নক্ষত্রমণ্ডল স্পর্শ

২। Prichard's Researches into Physical History of Mankind, Vol. III., 390—403 Vol. IV., 603 ইত্যাদি দেখ।

করিতে প্রবৃত্ত। তাহার পাদদেশে ও পার্শ্বে, সপ্তসিন্ধু বায়ুবিক্ষোভিত সাগরতরঙ্গ অনুকরণ করিয়া, বেগভরে প্রবাহিত হইতেছে। দক্ষিণে গ্রীষ্মমণ্ডলবিভূতিমণ্ডিত মরুস্থল। যে দিকে নয়ন প্রসারিত কর, নয়নপথ অতিক্রম করিয়া ভীমমূর্ত্তিধারিণী নিবিড় বনভূমি, উন্নতশির বৃক্ষাবলী গগন স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভীষণস্বভাব স্বাপদ-কুল রব তুলিয়া বনভূমি আন্দোলিত ও কম্পিত করিতেছে। উর্দ্ধে গগনসাগরে বোরদর্শন শকুন্তবর্গ সস্তরণ দিতেছে। নিম্নে বীভৎসমূর্ত্তি কুটিলগতি খলস্বভাব বিষধর সরীসৃপকুল, ধীরমহুরগমনে, অতর্কিত-ভাবে তৃণশম্পে আচ্ছাদিত হইয়া, পদে পদে পদক্ষেপে আশঙ্কা জন্মাইতেছে। ব্যোমমার্গে মেঘদল বিদ্যদ্বজ্জঘোষে যদৃচ্ছা বিচরণপূর্ব্বক বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া ফিরিতেছে। পবনদেব রোষভরে পর্ব্বত-চূড়া মথিয়া, বৃক্ষকানন উৎপাটিয়া, আমূল-জগৎ-কম্পনে রত। উত্তর-কুকস্থহিমানীমুক্ত হইয়া নিশানাথ এখানে যথার্থতঃই পীযুষবর্ষা স্রবাংশু ; এবং দিনদেব সহস্র রশ্মিতে বিভূষিত হইয়া, অচিস্তনীয়পুরুষ নিয়ন্তার প্রত্যক্ষ প্রভাব জ্ঞাপন করিতে করিতে, উদয়গিরি সমারোহণ অতিক্রম-ণান্তে, বিষ্ণুপদে জগৎ উজ্জলিত করিয়া, গয়শির অন্তশিখরে বিশ্রাম বিলাসাভিলাষে ধাবমান হইতেছেন। নিশা নিবিড় ; কখন বা নিবিড়-তম হইয়া কেবল খদ্যোতমালায়, কখন বা নীল উজ্জল মণিখচিত চন্দ্রাতপলে প্রদীপ্ত মণিসহস্রের স্তিমিতালোকে, প্রতিভাসিত হইতেছে। এ দিকে বসুন্ধরা মাতৃস্নেহ-পরবশ হইয়া, অবাচিতভাবে ফলমূল প্রভৃতি আহারীয় ও আশ্রয়দানে, যেন সাস্থনা এবং অভয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন। ফলতঃ বাহ্যজগৎ যেন এখানে আৰ্য্যগণকে রোষ ও ক্রমামিশ্রিত বিকটভঙ্গিতে সদর্পে কহিতেছে, “দেখ এ তোমার করকানিহারপীড়িত সামান্যপ্রাণ উত্তরকুরুবর্ষ নহে যে, যে কোন বিষয় সহজে আগ্রহ করিতে চাহিবে। অনেক তেজে আসিয়াছিলে, কিন্তু আমার মূর্ত্তি দেখিলেত ! আমার বিকট হাস্য একবার দেখিবে ?—না, তাহা হইলে তুমি বাঁচিবে না। এখন দেখ তুমি কত ক্ষুদ্র, দর্প দূর কর,

আমার পারে নত হও, ভয়বিশ্বয়ে নিয়ত আমাকে দর্শন ও আমার উপাসনা কর; খাইতে দিতেছি খাও, তাহার জন্য ভাবিতে হইবে না; কিন্তু দেখিও মাথা তুলিও না।” আর্য্যগণও মাথা তুলেন নাই।^৩

আর্য্যগণ আহাৰ পাইলেন বটে, কিন্তু গা মেলিতে পারিলেন না; একরূপ ভয়ে ভয়ে আহারীয় প্রাপ্তিতে সুখ কোথায়? সৰ্বদাই জড়সড়, সৰ্বদাই ভীত; বুদ্ধিশুদ্ধি বাহিরে লুপ্ত হইয়া, কুশ্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গবৎ ভিতরে সংকৃতভাবে বড়ই আকুলিত করিতে লাগিল। চিন্তাবৃত্তি বাহিরের প্রফুল্লতা হারাইয়া, তদভাবপূরণার্থে, অভ্যন্তরভাগে প্রগাঢ় চিন্তা সহ চিন্তাস্তম্ভনকারী বিষয় সকলের তত্ত্বানুসন্ধানকার্য্যে রত হইতে চলিল। আর্য্যগণ অপরিচিত দেশে আসিয়া, যেন নিতান্তই অপরিচিতের ন্যায় অমুভব করিতে লাগিলেন। প্রকৃতিহস্ত সৰ্বত্রই বলবান; যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় তাহাই আয়ত্ত এবং ধারণার অতীত; অধিকন্তু ভীতি ও বিশ্বয় উৎপাদন করিয়া থাকে। রাত্রি ইহাদিগের নিকট অদৃষ্টচর অনৈসর্গিক জীবকুলের বিহারকাল;—ভূত, প্রেত, পিশাচকুল প্রভৃতি অপদেবতাগণের অট্টহাস ও কিলি কিলি রব থাকিয়া থাকিয়া যেন অতর্কিতে শ্রবণবিবরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। অরণ্য সকল ভীষণ স্থাপদকুল ও ভীষণ দানবদেবাদির বাসস্থান; নদী সকল যথার্থই সাগরের উপযুক্ত ললনা; পর্বত সকল উন্নতশিরে ক্রকুটভীষণ রৌষকবায়িত নয়ন বিস্ফারণ করিয়া রহিয়াছে; হুর্জর পবন রুদ্রমূর্ত্তি, এক এক সাপটে সৰ্ব-উচ্ছেদকারী সৰ্বশক্তিমান স্ব জ্ঞাপন করিতেছে; ভূমিকম্প, উল্কাপাত, ঋতুচরগণের উন্মাদমূর্ত্তি, দিগ্বিকাগিনী তড়িৎতা, ঘনঘোর বজ্রনির্ঘোষ, এ সকলে সামান্য মানবমন কেমন করিয়া স্থস্থির থাকিবে? চতুর্দিকেই ভয়ের কারণ। বালকে এই এই বিষয়ে যেরূপ ভাবযুক্ত চিন্তাবিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যদি তাহার কখন ধারণা ও পরিমাণ করিয়া থাক; তাহা হইলে জ্ঞানজীবনস্থ এই

৩। উপরি-উক্ত কয়েক পংক্তি বোধ করি আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যসিংহদিগের বোমবেটে বাঙ্গালার অনুকরণে লিখিত হইয়াছে, ইতি।—বাহ্যারাম।

আর্য্যবানকেরও তাৎকালিক মনের অবস্থা তুমি অনেকাংশে অনুভব করিতে সমর্থ হইবে।

জাগতিক মূর্তির ভাবপ্রদর্শন এইরূপ। ইহার পরে আবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দৌরাঙ্গা—স্বাপদকুলের এবং স্বাপদকুল অপেক্ষা আরও ভীষণতর ভারতের আদিমনিবাসিগণের। এক দিকে পোত্র বাঁধিয়া গোরুহাদি রক্ষা; অন্য দিকে ধনুর্কাগহস্তে বীরত্ববিকাশে আদিমনিবাসী দৈত্য-বর্গের সম্মুখীন হইয়া, তাহাদের দৌরাঙ্গা নিবারণ করিতে বিব্রত হইতে হইল। যুগাধিপত্নী দেবীকল্পে নিত্যকালিকামূর্তির আবির্ভাব হইল;—ভীষণা ভয়ঙ্করী, গলে নরমুণ্ডমালা, লোলরসনার লোহিতধারা; রক্তে স্নাত, উন্মত্তা, সমুণ্ডখর্পরহস্তার বিষম তাণ্ডবে দম্ভাগণ ত্রাসিত ও চমকিত। মনের বিকল অবস্থায়, বাহারা আসিয়া উত্তেজনা এবং শক্ততাচরণ করে; তাহাদের উপর স্বভাবতঃ যে ক্রোধাগ্নি উদ্দীপিত হইয়া থাকে, সেরূপ ধ্বংসেপ্পু প্রথর উদ্দীপন আর কোথাও হয় না। বলা বাহুল্য যে, এই দৈত্যগণসহ সংগ্রামে আর্য্যেরা নিতাস্তই নৃশংসভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এবং এই দৈত্যগণের উচ্ছেদবাসনাই বহুদিন পর্য্যন্ত ইহাদের জপমালাস্বরূপ হইয়াছিল।^৪ বেদসংহিতা সকলে প্রায় অর্দ্ধেকের অতিরিক্ত সূক্ত যে সকল দৈত্যবংশের উচ্ছেদ কামনা ও তাহার সাধন প্রার্থনার পর্য্যবসিত হইয়াছে; কেহ কেহ বলেন যে, সে সকল দৈত্যবংশ আর কেহ নহে, তাহারা ভারতের সেই আদিমনিবাসী অনার্য্যবংশীয়গণ মাত্র। সে যাহা হউক, এই সময়ে আর্য্যগণ নিত্য শত শত নররক্তে স্নান করিয়া তবে জলগ্রহণ করিতেন; এবং এই আর্য্যদম্ভরগস্থলেই, অম্বরবিনাশিনী কালী, মহিষমর্দিনী দুর্গা, শুভ ও নিশুভ-ঘাতিনী জগদ্ধাত্রী, ইত্যাদি দেব দেবী ও দেবাসুরসংগ্রাম-কাহিনীর ভাবি-উৎপত্তির সূত্রপাত হয়। আর্য্যেরা এই দৈত্যবর্গ লইয়া বহুরূপে পাইয়াছিলেন; এবং শেষে অনেক কষ্টে ও অনেক রক্তপাতে তাহাদিগকে বশ্যতায় আনিতে হইয়াছিল বলিয়াই, মানবচিত্তের

স্বভাবমূলক প্রতিশোধ-আকাজ্জা ও বিদ্রোহভাবের ক্রীড়ার অনিবার্য-
মোহে, আর্য্যগণ দৈত্যসন্ততি শূদ্রবর্গকে সমাজের মধ্যে এতাদৃশ হেয়-
পদ দান ও তাহাদের উপর এতটা অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া-
ছিলেন। পুনশ্চ মানব, যখন যে পরিমাণে উর্দ্ধে মাথা তুলিতে ও পার্শ্বে
গা মেলিতে না পারে, তখন নিম্নমুখে যেন তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, সেই
পরিমাণে নির্মম ও কঠোর ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। সুতরাং
ইহাও শূদ্রদিগের উপর অত্যাচারের এক অন্যতর কারণ; যেহেতু, আমরা
দেখিতেছি যে, উর্দ্ধে এবং পার্শ্বে সকল দিকেই আর্য্যগণের ভীতির
সীমাপরিসীমা ছিল না। কিন্তু ইহাও এখানে বক্তব্য যে, প্রথমকালে,
শূদ্রবর্গের ব্যবহারফলে, তদ্রূপ অত্যাচার অনিবার্য্য; নতুবা যখনই
আবার সমাজমধ্যে সুস্থতা স্থাপিত হইয়াছে, তখনই সে অত্যাচার
অন্তর্হিত ও শূদ্রগণ সমাজমধ্যে গণনীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, আর্য্যগণ ভারতে আসিবার পূর্বে, গ্রীকদিগের
অপেক্ষা সভ্যতাদিকা সত সম্ভবতঃ অধিক পরিমাণে অনুভব ও কল্পনা
শক্তি লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহা কার্য্যে খাটাইবার পদার্থও
এখানে এখন তাঁহারা গ্রীকদিগের অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে পাইলেন।
ভারতের প্রকৃতি যেমন ভয়ঙ্করী ও সর্ব্বদিকে ধারণার অতীত বিপুল,
তাহার মূর্ত্তিও আবার তেমনি বিশাল ও সর্ব্বপ্রকারে চিত্ত-উন্মাদন-
কারি-বিরাটবিশিষ্ট। এক দিকে যেমন মেঘ বিহীন বায়ু অরণ্যানী
প্রভৃতি নিসর্গমূর্ত্তি ভীতি উৎপাদন করিতেছে; অন্য দিকে তেমনি সূর্য্য
চন্দ্র ও শ্যামলশোভাপূর্ণ বসুন্ধরা আদি হর্ষের কারণ হইতেছে; আবার
একথা সমগ্র জাগতিক মূর্ত্তি স্তম্ভৎ বিশ্বয়রসে ও বিশাল ভায় চিত্তকে
আনত করিয়া ফেলিতেছে। এমন স্থলে আর্য্যচিত্ত যেমন এক দিকে
অপরিমিত ভয়; তেমনি অন্য দিকে তাহার সমতুল অপরিমিত ভক্তি;
আর এক দিকে আবার একথা সমগ্রদর্শনে, আপনার নগণ্যত্ব এবং
অনৈসর্গিক শক্তির সর্ব্বশক্তিমানত্ব, পদে পদে অনুভব করিতে
লাগিলেন। ক্রমে অনুভাব্য বিষয়ে কুল পাইবার আশায়, অপার

কল্পনাপথে প্রধাবিত হইয়া ছুটিলেন। এ কল্পনার পথধাবনে ক্ষান্তিও নাই, বিরামও নাই ;—এক ক্ষান্তি বাহা কিঞ্চিৎ হইতে পারিত আহারচিন্তাহেতু কার্য্যান্তরে ব্যাপ্তি জন্য, কিন্তু তাঁহারা যে রত্ন-প্রসবিনী ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহাতে আহারীয় পদার্থের জ্ঞান ক্ষণমাত্রও চিন্তা করিবার কথা নহে। তখন অন্য বিলাসবস্তুরও উদয় হয় নাই যে, তাহার জন্য সময় ব্যয় করিবেন। লোকে বলিয়া থাকে যে, আহারবিষয়ক মানবীয় সামান্যতর পাশব অভাব সকল পূরণ হইলে, তদ্বারা যে অবসরকাল পাওয়া যায়; তাহা প্রধানতঃ সাংসারিক উচ্চ অভাবের উদ্ভাবন ও তাহার পূরণকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে এবং সেই সূত্রেই, বিলাসাদির বিস্তারসাধন এবং সাংসারিক উন্নতি ও সভ্যতাও ক্রমে বর্দ্ধিতারতন হইতে থাকে। কিন্তু ভালয় হউক বা মন্দয় হউক, আর্য্যদিগের সম্বন্ধে সে কথা খাটে নাই; তাঁহাদিগের পক্ষে সে অবসর কাল এখানে আর এক রকমে ব্যয় হইতে চলিল। সাংসারিক দিকে যে অবহেলা তাঁহারা আদি হইতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্ম উদ্যোগ, উদ্ভাবনী শক্তি ও অনুরূপাদি যে হীনতা প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রমাণ বংশ-পরম্পরাগতে আজি পর্য্যন্তও যে কিছু না পাওয়া যায় এমন নহে ;—এই দেখ, যে কৃষি-প্রণালী বৈদিক সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল, বোধ হয় এ পর্য্যন্ত তাহাই হিন্দুদিগের মধ্যে অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। বাহা হউক, তথাপি অতি প্রাচীন হিন্দুসময়েতেও, বহুবিধ উত্তমোত্তম বিলাস বস্তু আদির উল্লেখ এবং বহুলাংশে সামাজিক ও সাংসারিক সুনিয়ম ও সূশীল্য সকলও দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার কারণ?—আর্য্যশক্তি যে নিতান্ত তীক্ষ্ণ, এবং ভগ্নপদ হইলেও তাহার ক্রিয়াশক্তি যে বিপুল, উহা কেবল তাহারই পরিচায়ক;—উহা কেবল তাঁহাদিগের আংশিকমাত্র ক্রিয়াশক্তিপ্রয়োগের ফল। পূর্ণশক্তি বরাবর প্রযুক্ত হইয়া আসিলে, কালে না জানি আরও কি হইত! কিন্তু হায়! সেই পূর্ণশক্তি-প্রয়োগের অভাবেই, ভারতে বড় বড় শোভাময় ফুলে শেষে কণ্টকময় ধূতুরা ফলের জন্ম-অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়।

হর্ষের কারণ অপেক্ষা ভয়ের কারণ যে সমস্ত, তাহারাই সাধারণতঃ মানবচিত্তের উপর অধিক আধিপত্য করিয়া থাকে; বস্তুতঃ অনুভূতি-স্থলেও ভয়ের কারণগুলি কিছু অধিকরূপে অনুভূত হয়। ইহার সুস্পষ্ট উদাহরণ, ভারতে নবাগত আর্য্যদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়। হর্ষের কারণ বলিয়া পরিগণিত যাহারা, তাহাদের প্রদত্ত ফল আর্য্যদিগের দ্বারা যত অনুভূত বলিয়া দেখা যাউক বা না যাউক; কিন্তু ভয়ের কারণস্বরূপ যাহারা, তাহাদের প্রদত্ত ফল প্রকৃষ্টরূপে প্রত্যক্ষবৎ ও পদে পদে অনুভূত বলিয়া দেখা যায়। সে সকল ভয়ের কারণকে, আর্য্যেরা নিসর্গাতীত শক্তি সকলের ক্রিয়া বলিয়া গণিতেন ও মানিতেন। যেখানে ভয়ের সম্ভাবনা বেশী, সেখানে শাস্তির আকাঙ্ক্ষাও অতিশয়; যেখানে নিসর্গশক্তির ক্রিয়ায় শুভ অপেক্ষা অশুভ ফলটা অধিক অনুভূত হয়, সেখানে অশুভের উপশম ও শুভের আধিক্য জন্য চেষ্টাও অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠে। সুতরাং আর্য্যেরাও, সকল কার্য্য ফেলিয়া, শাস্তি স্বস্তায়নে অধিকতর ব্রতী হইয়া উঠিলেন। নিসর্গাতীত শুভদ এবং অশুভদ শক্তিব্রমে, ক্রমে ক্রমে যাবতীয় নৈসর্গিক বিষয়, মূর্ত্তিভেদে সূ এবং কু গুণ বিশিষ্ট নানা দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, উপাস্য হইয়া উঠিল। বেদোক্ত যাবতীয় দেব দেবী, এই নৈসর্গিক বিষয়েরই উপর রূপক কল্পনা মাত্র।^৫ মানুষহৃদয়ে যে পরমতত্ত্ব প্রথম হইতে রোপিত হইয়াছে, তাহা বুঝি এই নিসর্গ-সংযোগেই প্রথম প্রকটিত হইয়া থাকে! ভীতি এবং চিন্তাবৈক্লব্যস্থলে যে কেহ উপকারে আইসে, সেই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া থাকে; বোধ করি এই নিমিত্ত, আর্য্যের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাগুণ, এমন কি স্বাবর জঙ্গম পশু পক্ষ্যাদিতে পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইতে লাগিল; তাহাদিগেতেও, শুভ অশুভ আদি গুণভেদে, কিয়ৎ পরিমাণে দেবত্বের আরোপ হইতে ক্রটি হইল না। এইরূপে উপনিবেশিত দেশে শাস্তি ও দেবকার্য্যের ক্রমোত্তর

৫। বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্তের একবিদ্যায় কর্ম্মকাণ্ডভাগে দৈদিক দেবতা সকলের বিষয় দ্রষ্টব্য।

আধিক্য বর্দ্ধিত হইতে থাকায় এবং তদ্রূপ আধিক্যশূন্য পূর্ববাসস্থান উত্তরকুরু সম্বন্ধীয় পূর্বস্বতীর সহ সে বর্দ্ধিত আধিক্য তুলনা করিতে যাওয়ায়, তুলনার ফল এই দাঁড়াইল যে, পৃথিবীর আর সমস্ত স্থান অপেক্ষা একমাত্র ভারতই ধর্মভূমি ও কর্মভূমি। উত্তরকুরুর স্থিতি তখনও একেবারে বিলোপ প্রাপ্ত হয় নাই। পুনশ্চ, দূরস্বতীর মোহিনী কল্পনায়, উত্তরকুরু এখন ইহাদের নিকট কেবল কর্ম্যাতীত স্থান নহে, অধিকন্তু নিত্য সুখময় ভোগভূমি; দেবপিতৃগণ তথায় ধর্মচর্যা ও কর্ম-আচরণ হইতে অবসর পূর্বক, নিত্য সুখে বিরাজ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, ধর্ম ও কর্মভূমি যাহা, তাহা একমাত্র ভারত, ইহাই এখন স্থির ধারণা হইয়া দাঁড়াইল।^৬

এক্ষণে মোটের উপরে দেখা যাইতেছে যে, ভারতে আগত হইলে পর, আর্ঘ্যচরিত্র এক্রূপে পরিবর্তিত হইল। প্রথমেই, বিশাল প্রাকৃতিক মূর্তিদর্শনে, বিশ্বয়ের আবির্ভাব ও আত্মথর্কতাজ্ঞানের উদয়। আহারীয়ের অভাব হইলে, প্রাকৃতিক শক্তির সহ হাতাহাতি করিতে হয় এবং সেই হাতাহাতি জন্য প্রাকৃতিক শক্তির উপর প্রভুত্বলাভে, যথেষ্ট একরূপ আত্মদৃঢ়তা জন্মিয়া থাকে; কিন্তু আর্ঘ্যদিগের আহারীয়-প্রাচুর্য্যাহেতু তদ্রূপ কারণাভাব, স্মরণ্য বিশ্বয়েরই ক্রমানুশীলন হইতে থাকায় আত্মদৃঢ়তার পরিবর্তে বরং আত্মথর্কতাজ্ঞানই তাহাদের বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয়ে, যেমন এক দিকে নিসর্গক্রিয়ার ভীষণতা-ভাগদর্শনে অপরিমিত ভয়; তেমনি অন্য দিকে তাহার হর্ষপ্রদ অনুকূলতাভাগদর্শনে, অতিশয় ভক্তি; এবং সর্বশেষে ভয়ঙ্কর স্বাপদ ও শত্রুকুলের প্রথর উত্তেজনায়, বিষয়ে ব্যাকুলতা ও বসতে অস্থিরতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ভয় বিশ্বয় ভক্তি ও ব্যাকুলতায় উদ্বেলিত হওয়ায় এবং আত্মথর্কতাজ্ঞানের প্রভাবে আপনাকে নগণ্য ফেলায়, আত্মনির্ভরতা পরিত্যাগপূর্বক পরাশ্রয়ে পরম শান্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা

৬। মহাভারত ৬।৫।১৪ “উত্তরাশ্বেষ কুরব” ইত্যাদি; পুনশ্চ ৬।৫।৪০-৪৬ “উত্তরোত্তরমেতেভ্যো বর্ধমুদ্রিচ্যতে গুণৈঃ” ইত্যাদি।

আর্য্যামনে প্রবল হইয়া উঠিল। আত্মনির্ভরতার অভাব হইলেই চরিত্রবিষয়ে নানা অভাবের আবির্ভাব হয়; সুতরাং যেমন এক দিকে ইহলৌকিক বিষয়ে অস্থিরতা ও অনাস্থ্যভাব, তেমনি অন্য দিকে পরাশ্রয়-আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা হেতু পারলৌকিক বিষয়ে পরম আসক্তি, প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে চলিল। বহিঃসংসারস্থ তাবৎ বিষয়ে অস্থিরতা হেতু, একপক্ষে যেমন সামাজিক সন্ধীর্ণতা ও মহদমুষ্ঠানে ক্ষুণ্ণতা আসিয়া উপস্থিত হইল; তেমনি তদ্বিপরীতে অন্তঃসংসারে, অপর পক্ষে, পারিবারিক সম্বন্ধ ঘনীভূত এবং অতি ক্ষুদ্র বিষয়কে বড় করিয়া মানবচিত্ত তিলে তাল করিয়া তুলিতে লাগিল। বলিতে কি, আর্য্যাদিগের তুল্য গৃহস্থ আর কোন জাতি কখনও ভোগ করিতে পাইয়াছে কি না সন্দেহ; আর ক্ষুদ্র বিষয়ে বৃহৎ দৃষ্টির উদাহরণ অধিক কি দিব?—নবমীতে লাউ খাইলে ইহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, অথচ গৃহের চতুর্দিক ও সমস্ত গ্রাম অস্বাস্থ্যকর ময়লায় পরিপূর্ণ থাকিলে কিন্তু ইহাদের কিছুমাত্র যায় আসে না! এইরূপ সন্ধীর্ণতা-বুদ্ধি হেতু, ক্রমে সমাজ-জ্ঞান, কর্মজ্ঞান, দেশজ্ঞান, দূরত্বজ্ঞান, সমস্তই থর্কাকারে পরিণত হইল;—সমস্ত পৃথিবী সন্ধীর্ণতায় আসিয়া শেষে ভারতত্রিকোণে সমাহিত হইল; দূরস্থান অপবিত্রতার আধার হইয়া পড়িল; বাবসায়ে জাতি বাধিয়া গেল; এবং সকল কর্ম-বুদ্ধি শেষে একমাত্র দেবসেবায় পরিণত হইল। এ সকলের ফলস্বরূপ হইল এই যে, নিজেরা নিতান্ত নিরীহ হইয়া পড়িলেন; এখন একটু শত্রুর অত্যাচার হইলেই, উদ্ধারার্থে দেবাবতার উদ্ভবের প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেবাবতারের উদ্ভব কার্য্যতঃ যত হউক না হউক, শত্রুকৃত অত্যাচারের বড় একটা অভাব ছিল না। সুতরাং একে এত শাস্তির চেষ্টাতেও শাস্তি নাই, তাহার উপর আবার দৈত্যবর্গের সহ ঘন সংঘর্ষ; কাজেই বিকৃত মনের এরূপ প্রকৃতি-উদ্বেজনা হেতু, নীচের প্রতি ক্রুর ভাব ইহাদের ক্রমেই বর্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল। আর কত বলিব! এইরূপে সেই যে মূল বিগ্ধ আর্য্যচরিত, তাহাতে কতই না পরিবর্তন ঘটনা হইতে থাকিল!

এখানে আখ্যায়িত আরও সূক্ষ্মতরে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপরি-উক্ত ভাবাব্যবসায় সকলের আবার প্রতিপ্রসবে, ভয় হইতে নম্রতা ; ভক্তি হইতে কৃতজ্ঞতা ও বাৎসল্য ; বিস্ময় হইতে বিরাটমূর্তির ধারণা ও বিরাটধারণা হইতে বৈরাগ্য ; এবং ব্যাকুলতা হইতে ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে সামান্য বিষয় লইয়া খুঁটি নাটি ; খুঁটি নাটি হইতে অনুষ্ঠানে আড়ম্বর ও প্রকরণবাহুল্য হইয়া পড়িয়াছে ;—ধর্মের মূল পদার্থ যে ভক্তি শ্রদ্ধা তাহা যতটা থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু বিষয়প্রমাণ কুশের একচুল বাড়াকমা হইলেই যজ্ঞ পণ্ড হইয়া যায় ; হাঁচি কাশি চলা ফেরা সকলই নিয়মের উপর ; সে নিয়ম হেতু কাজ পণ্ড হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু নিয়মভঙ্গ হইলে নরকে যাইতে হয় ! তাহার পর আত্ম-খর্ব্বতাজ্ঞান হইতে সর্বভূতে সম্মান ; আত্মনির্ভরতার অভাব হইতে ধর্ম্মচর্য্যায় বিপুলতা, এবং নীচের প্রতি ক্রূরতা হইতে শ্রেণীবিশেষের স্বাভিষ্টসাধনপ্রবৃত্তির উৎপত্তি হইল। পুনশ্চ নম্রতা হইতে ধৈর্য্য, কৃতজ্ঞতা হইতে দয়া, বাৎসল্য হইতে ক্ষমা, এবং বৈরাগ্য হইতে শম-দমাদি কোমল গুণসমস্ত এবং কোমল গুণ সকল হইতে সমাজবিরতির উদয়। এই সমস্তের মধ্য দিয়া আবার গ্রন্থনসূত্রস্বরূপে চিত্তশক্তি, সর্বত্র পরিচালিত ; চিত্তের অবলম্বন পদার্থ যে কল্পনা, তাহা সূতরাং এই গুণগুলির সহ একধা এবং পৃথকরূপে প্রত্যেকের সঙ্গে জড়িত ; এই নিম্নিত্ত হিন্দুরা, উপরে উক্ত বা অমুক্ত যখন যে কোন গুণের চালনা বা যে কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়াছেন, তখনই তাহাতে বাড়াবাড়ি ও তাহার বর্ণনাবিষয়ক আয়তন অত্যন্ত প্রসারিত করিয়া কেলিয়াছেন ! এত বাড়াবাড়ি করিয়াও তাঁহাদিগের মনের তৃপ্তিসাধন হয় নাই। মনস্তত্ত্বাদি পৌরাণিক কল্পনার কথা বা লোকব্যবহার বিষয়ে বহুআয়তন নিয়মাদির কথা প্রভৃতি দূরে থাকুক ; সামান্য একটা যশ কোন রাজার বর্ণনা করিবেন, তাহাতেও স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এবং কালের দিগন্ত ধরিয়া টানাটানি !^৭ ইহার অতিরিক্ত আরও

৭। বাহ্যারাম বাবুকে ইহার আভাস দেওয়ার জন্য, অপেক্ষাকৃত বহু আধুনিক গ্রন্থ

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বভাব ও গুণ বিশ্লেষণ আমাদিগের অভিপ্রেত নহে ; তাহা আলোচকবর্গের নিজের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে। যে কিস্তিঃ বিশ্লেষিত হইল, তাহাতে বোধ করি এ পর্য্যন্ত ভালই প্রতীত হইবে যে, আর্যেরা-যেমন এক দিকে কোমল মনুষ্যত্ব বিষয়ে অপরিমিত উৎকর্ষ লাভ করিতে চলিলেন, তেমনি অপর দিকে বীরমনুষ্যত্ব বিষয়ে হীনতা প্রাপ্ত হইতে থাকিলেন। কিন্তু ইহাতে একটু বিশেষ এই,— কোমল মনুষ্যত্বে হীন হইলে, বীরমনুষ্যত্ব নানা পাপলিপ্ত হইয়া যত শীঘ্র অধঃপাতগত হয় ; কোমল মনুষ্যত্ব, বীরমনুষ্যত্বে হীন হইলেও, ততটা শীঘ্র ও তত পাপগ্রস্ত হইয়া ততটা দূর অধঃপাতগত হয় না।

অতঃপর, গ্রীকদিগের উপনিবেশিত দেশানুযায়ী চরিত নিৰ্ম্মাণ-বিষয়ে, একটু আলোচনা করিয়া দেখা বাউক। গ্রীকভূমি হিমালী-পীড়িত কুরুবর্ষ হইতেও স্বল্প-প্রাণ। বাহার স্বস্থান পরিত্যাগান্তে বহুদূর অতিক্রম করিতে গিয়া, গ্রীস এবং উত্তরকূক উভয়েরই অপেক্ষা আশতন-বহুল জাগতিক মূর্তিকে উপহাস করিতে করিতে সমাগত হইয়াছে ; তাহাদের নিকট এই সামান্যপ্রাণ গ্রীস কি ভয় প্রদর্শন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবে? ইহার প্রাণ স্বল্প, শক্তিও স্বল্প। বহুদেশদর্শনজ্ঞানে দার্য্যতায়ুক্ত মানবচিত্তকে মোহাভিভূত করিয়া, নিয়ত ভয়বিস্ময়ের অধীন রাখা ইহার কার্য্য নহে। ভারতে যেমন জাগতিকমূর্তিদর্শনে মানবচিত্ত, বাহ্যজগতের নিকট আত্মপরাধীনতা স্বীকার করিয়া দাসবৎ রহিল ; গ্রীকভূমে তেমনি তদ্বিপন্নীতে,

নৈবধ হইতে একটি রাজপ্রতাপ ও যশোবর্ণনার শ্লোক যথেষ্ট বোধে উঠাইয়া দিলাম।

তাদৃগ্দীর্ঘবিরিক্খিবাসরবিধো জ্ঞানামি যৎকর্তৃত্বা,

শক্বে যৎপ্রতিবিশ্বমমুখিপয়ঃ পুরোদরে বাড়বঃ।

ব্যোমব্যাপিবিপক্ষরাজকবশস্তারাঃ পরাভাবুকঃ,

কাসামসা নস প্রতাপতপনঃ পারজিরাঃ গাহতে ॥—নৈবধ ১২।১১।

বোধ করি আর কোন দেশের কাব্যে কেহ একপ অঙ্কুর রূপক-উপমা দেখাইতে

সমর্থ হইবেন না।

জাগতিক মূর্তিতে ভীষণতার অভাবহেতু মানবচিত্ত সাহস লাভ করিয়া, বাহুজগতের নিকট মানবচিত্তের স্বাভাবিকী যে প্রকৃতিনিয়োজিত অধীনতা আছে তাহা সস্বৈর, বাহুজগতের উপর প্রভুর ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল। গ্রীসে জাগতিক মূর্তি, উর্দ্ধ অধঃ সকল দিকেই সামান্যপ্রাণ। সুতরাং তাহার অসামান্য ভাবহেতু ত কখনই নহে ; তবে যদি কেবল পূর্ব্ব অপরিচিততাহেতু তাহার মূর্তি দেখিয়া ক্ষণমাত্র বিস্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে সেই ক্ষণমাত্রেরই জন্য, তদতিরিক্ত নহে। ফিড্রসের উপন্যাসগ্রন্থে লিখিত আছে যে, কোন এক সময়ে ভেককুল দেবরাজ জ্যাপিতারের নিকট অধিপতিস্বরূপ একজন রাজা পাইবার জন্য বারম্বার যাক্সা করিলে, দেবরাজ বিরক্তিবশতঃ একখণ্ড কাষ্ঠদণ্ড তাহাদিগকে রাজা স্বরূপে প্রদান করেন। ভেকগণ রাজার আগমনে প্রথমে কিয়ৎক্ষণ ভীত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই রাজাটী কাষ্ঠদণ্ড একরূপ জ্ঞান হওয়ার যেমন সেই ভয়ের অপনয়ন হইল ; অমনি রাজার উপর আরোহণপূর্ব্বক টিটকার-নৃত্য এবং তাহাতে মলমূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তারম্বরে দেবতার নিকট আর একটি ভাল রাজার প্রার্থনা করিয়াছিল। গ্রীকেরাও ঠিক তজ্রূপ ; তাহাদের নবাগত দেশের মূর্তিতে যে কিছু ভয়ের কারণ, অবিলম্বে তাহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া, যেন সদর্পে বাহুজগতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—“তোমার আর কি অধিক বিভীষিকা আছে উপস্থিত কর, যাহা দেখাইয়াছিলে তাহাতে ত কিছুই হইল না। পূর্ব্বে যে কিছু একটু ভয় মনোমধ্যে ছিল, তোমার নিকট পর্য্যন্ত আসিতে পথিহলে বহু বিভীষিকা দৃষ্টে ও বহু বিভীষিকা অতিক্রমে, তাহা অভ্যস্ত হওয়ারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে ; এক্ষণে তোমার ঐ একটু ভয় প্রদর্শনে মন্দ লাগিল না, নির্ভয়তা আরও বাড়িল। তুমি ভাবিয়াছ, আমাদের জীবনোপায় পদার্থ সমস্ত আত্মগর্ভে লুকাইয়া রাখিবে, তাহা পারিবে না ; তোমাকে চিনিয়াছি, আমরা তাহা বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিব।”

এক্ষণে ভারতচরিত্রের ন্যায় গ্রীকচরিত্র বিশ্লেষণ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাহস, অহঙ্কার, এবং ধারণায় সাম্যভাব ইহাদের চরিত্রের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সে সকলের প্রতিপ্রসবে, সাহস হইতে পৌরুষভাব, অহঙ্কার হইতে অধ্যবসায়, এবং সাম্যধারণা হইতে সংসাররতি। পুনশ্চ, পৌরুষভাব হইতে নির্মায়িকতা, অধ্যবসায় হইতে সুখানুসরণ, এবং সংসাররতি হইতে সামাজিকতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই তাবৎ গুণ ও ভাবাভাব সকলের মধ্য দিয়া গ্রন্থনসূত্রস্বরূপে কল্পনাশূন্য অপেক্ষামানুষী বুদ্ধি সর্বত্র পরিচালিত। এই মানুষী বুদ্ধি একধা ও সর্বধা প্রত্যেক এবং সকল গুণেরই সহ সংযোজিত; এই নিমিত্ত গ্রীকদিগের কোন বিষয়েতে, কল্পনার প্রাধান্যে যে বাড়াবাড়ি, তাহা বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কল্পনাপ্রসূত বিষয় সকলও সাম্যভাববিশিষ্ট এবং সম্ভবতা ভাবের সীমা অতিক্রম করিয়া যায় নাই। এমন কি, ইহাদের দেবতার। পর্যাঙ্ক, সম্ভবপর মানবীয় আকারে গঠিত এবং দেবতাগণের কৃত কার্য সমস্ত, সাধারণ মানবীয় কার্যের ক্ষীত ও ক্ষুরিত অভিনয় মাত্র।

অধিক আর কি বলিব, যে চরিত্রবিশ্লেষণ ভারতীয়দিগের করা গিয়াছে; গ্রীকদিগের চরিত্র প্রায় সকল বিষয়েতে যেন তাহার অপরিদগ্গামী। যে কোমল নৈতিক মনুষ্যত্ব হিন্দুচরিত্রের পরিচায়ক, গ্রীকচরিতে তাহা নাই; সেইরূপ যে ইহলৌকিক সুখানুসারী বীর-মনুষ্যত্ব গ্রীকচরিত্রের পরিচায়ক, হিন্দুচরিতে তাহা নাই। ফলতঃ, যদি বীরমনুষ্যত্ব ও কোমলমনুষ্যত্ব, উভয়সংমিলনে পূর্ণ মনুষ্যত্ব বলিয়া ধরা যায়; তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, এক মনুষ্য দুই সম অংশে বিধা হইয়া, দুই বিভিন্ন জাতিরূপে দুই বিভিন্ন দেশকে অধিবাসিত করিয়াছিল।

এক্ষণে পুনরুক্তিস্বরূপে আর একটি কথা বলা কর্তব্য। যেন এরূপ ক্রিবেচিত না হয় যে, কেবল এক উপনিবেশিত স্থানের জাগতিক মূর্তি, এই এই জাতীয় প্রকৃতির নির্মাণপক্ষে, জাগতিক মূর্তি সম্বন্ধীয়

যে যে কারণের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন সমস্তই পরিপূরণ করিয়াছে। সে কথা কিয়ৎপরিমাণে খাটিতে পারিত, যদি এ উভয় জাতি তাহাদের সেই স্ব স্ব উপনিবেশিত দেশে সৃষ্ট এবং সেইখানেই বর্দ্ধিত, এ উভয় হইত। কিন্তু তাহা নহে। ইহারা সৃষ্ট হইয়াছিলেন এক জায়গায়, বর্দ্ধিত হইতে আসিলেন আর এক জায়গায়। শেষোক্ত স্থানে আসিবার পূর্বেই যে ইহারা পশুবৎ অজ্ঞানান্ধ ছিলেন, তাহা নহে; তখনও ইহারা পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপন, পুর নগর গৃহ নৌকাদি নির্মাণ, ধাতু ব্যবহার, হলচালন, রাজশাসনাদি স্থাপন, ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর, পূর্বস্থানপরিত্যাগান্তে উপনিবেশিত স্থানাভিমুখে আসিবার সময়েও, ইহাদিগকে বহুতর কারণের ঘাত-প্রতিঘাত ও বহুতর জাগতিক মূর্তির আকর্ষণী শক্তির মধ্য দিয়া গত-গতি করিতে হইয়াছিল; অথবা এত কথা বলিতে যাইতেছি বা কি জন্য? এই বিধের যাবতীয় পদার্থই যখন অনন্ততাবয়ব এবং তাহাদের কার্য্যকারণসম্বন্ধপরম্পরা যে কিছু, তাহাও যখন কি পূর্ব কি পর উভয়-মুখে অনন্ত; তখন আমার এই আলোচিত বিষয়ের যে একটি ব্যতীত আরও কারণ ছিল, তাহা বুঝাইতে যাওয়া অধিক বাক্যব্যয় মাত্র। আমরা স্থূলদর্শী মানব, স্থূলকারণপরম্পরা সমগ্র একধা অল্পভব ও তাহার ব্যক্তিকরণ শক্তি আমাদের তাদৃক নাই। এই নিমিত্ত আমরা স্থূল কারণেরই পক্ষপাতী হইয়া থাকি, স্ততরাং এখানেও সেই স্থূল কারণের মাত্র অল্পসরণ করা গিয়াছে।

স্থূল কারণের পার্শ্ববর্তী ও সহযোগী ভাবে, বহুতর স্থূল কারণ সকলও সর্বদা অবস্থান করিয়া থাকে। যেমন পার্শ্বে, স্থূল কারণের গর্ভেও তেমনি, শ্রেণিপরম্পরায়, এক অপরের কোষনিহিত ভাবে, স্থূল এবং স্থূক্ষাশূক্ষ কারণসমূহ সমাহিত রহিয়া, নিরন্তর কার্য্য করিয়া যাইতেছে; কিন্তু তোমার আমার সাধ্য নাই যে তাহা দেখি এবং দেখিয়া অন্তকে বুঝাইতে সক্ষম হই। তর্কশক্তি তাহাদের সীমানাতেও পৌছিতে পারে না। মানবের দৃষ্টি স্থূল, শক্তি স্থূল, এবং বাক্য স্থূল; এজন্য যে কোন

হৃদয় কারণ, এমন কি তাহা সামান্য হৃদয়কার হইলেও, আর তাহা তেমন সহজে বাক্য দ্বারা বর্ণনার বিষয় হয় না। উহা আরও হৃদয়তায়, কেবল চিন্তনীয়; এবং তদতীতে আরও হৃদয়তায় উঠিলে, চিন্তার সীমা ছাড়াইয়া একেবারে অচিন্তনীয় হইয়া উঠে। তখন কেবল এক ভক্তি-সংযুত হৃদয় চালনা করিলে, কতকটা মাত্র তাহারা অনুভবশক্তির বিষয়ীভূত হয়। কিন্তু বাপু বাঞ্ছারাম, সেরূপ হৃদয় ও অনুভবশক্তির চালনার রাজি আছ কি? যে হস্ত দ্বারা অতি হৃদয় আগবীর কীট কীটগুর সর্কাদ্রসম্পন্ন দেহ ও দেহযন্ত্রাদি নির্মিত হইয়া থাকে; সেই হস্ত দ্বারাই সর্কাদ্রসম্পন্ন হৃদয়হৃদয় কারণ সকলের নিরোগ ও সমাবেশ সাধন হয়। স্বীকার করি, ভৌতিক অণুবীক্ষণের কতক পরিমাণে ভূমি উদ্ভাবন করিয়াছ বটে; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, আত্মিক অণুবীক্ষণ উদ্ভাবনে এখনও তোমার অনেক বিলম্ব! যেমন বেতঃস্থ কীটগুর পরিপুষ্টিতে স্থূলতাপূর্ণ জীবদেহের বর্দ্ধন ও বিকাশ; সেইরূপ বা তথাবিধ প্রকারে অনেক সময়ে, অথবা সর্বদাই, হৃদয়কারণ স্থূলকারণের বীজ স্বরূপ হয়; কিম্বা স্থূল কারণ বাহ্য, তাহা হৃদয় কারণের মোটা ও বাহ্য বিকাশ মাত্র। হৃদয় কারণের বিস্তার ও বিলাস এবং তাহার শিরা ধমনী, কালের সীমা ও বিশ্বের সীমা পর্য্যন্ত, ভূত ভবিষ্যৎ উভয় মুখে, পরিব্যাপ্ত। সুতরাং যে কেহ হৃদয় কারণে প্রবুদ্ধ হইতে পারে, সে সর্কজ্ঞতালাভে সক্ষম হয়। আমাদের পক্ষে, হৃদয় কারণ যে আছে ও তাহার অস্তিত্বে যে প্রবুদ্ধ হইতেছি, এ পর্য্যন্ত বোধ হইলেও, অনেক ফললাভ হইতে পারে। বল বাপু বাঞ্ছারাম, আরও তোমাকে এ সম্বন্ধে কি বলিয়া বুঝাইব এবং এ তত্ত্ব কিরূপে তোমার হৃদয়ঙ্গম করাইব?

যে কোন সাধারণপ্রকৃতি-সম্পন্ন বিষয় সম্বন্ধীয় তত্ত্ব, আর একটি সহজ উপায় দ্বারা অনুভূতির আয়তনগত হইতে পারে। যে জাতীয় সাধারণ পদার্থ, তজ্জাতীয় বিশেষ পদার্থ যাহা, তাহা দর্শন ও তাহার তত্ত্বাকর্ষণ দ্বারা, সেই দর্শন ও তত্ত্ব প্রসারিত আকারে সাধারণ পদার্থের উপর প্রয়োগ করিতে পারিলে, তাহা সুসিদ্ধ হয়। এই প্রাকৃতিক

সংসারে, সম প্রকৃতির দুই বিভিন্ন নিয়ম নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া যাইতেছে। একটিকে 'শীঘ্র,' অপরটিকে 'গোণ' আখ্যায় আখ্যাত করা যাইতে পারে। অনন্বিতভাবে দেখিতে গেলে, নিয়ম দুইটি প্রকৃতপক্ষে দুই বিভিন্ন নিয়ম নহে, বস্তুতঃ এক ; কেবল ক্রিয়াশীলতার স্থান ও কালের ব্যাপকতা এবং ক্রিয়মাণ পদার্থের পরিমাণ, ইহা লইয়া তাহাদের পার্থক্য। পদার্থধর্ম, বিশেষ এবং সাধারণ, এক এবং অনেক, ব্যষ্টি এবং সমষ্টি, নিত্য এবং নৈমিত্তিক, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ, অল্প এবং অধিক, ক্ষণিক এবং স্থায়ী, ইত্যাদি, সেই পার্থক্যের বিষয়ীভূত। প্রাকৃতিক নিয়মের 'আহ্নিক ও বার্ষিক গতি' এবং তদুভয়ের ফলস্বরূপ, প্রতি বিষয়ে এক আকৃতির ও এক প্রকৃতির বিশেষ এবং সাধারণ, ক্ষুদ্র এবং বৃহতাদি, ইত্যাকার দুইটি দৃশ্য আছে, অথচ প্রত্যেক দৃশ্যই স্ব স্ব আয়তন মধ্যে সম্পূর্ণাবয়ব। উহাদের প্রথমটি শীঘ্র নিয়মের কার্য্য এবং দ্বিতীয়টি গোণ নিয়মের কার্য্য। এই জন্য শীঘ্র নিয়মের বিষয়ীভূত পদার্থ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহা উপলব্ধি পূর্বক প্রসারিত আকারে প্রয়োগ করিতে পারিলে, গোণ নিয়মের বিষয়ীভূত পদার্থজ্ঞানও স্বচ্ছন্দে আমাদের অনুভূতির ভিতরে আসিতে সমর্থ হয়। ঐরূপ প্রণালীক্রমে, হয় ত আবার এমনও হইতে পারে যে, গোণ নিয়মের বিষয়ীভূত পদার্থজ্ঞান যথায় যথায় সহজ ও সুলভ, তথায় তদ্বারা শীঘ্র নিয়মের বিষয়ীভূত পদার্থজ্ঞানকে অনুভব করিবার প্রয়োজন হয়।

যে বেগবশে পরমাণুর গতি এবং গোলত্ব, আকাশপিণ্ডগণের গতি ও গোলত্বও সেই এক নিয়মে। তোমার ঘরের ছেঁচের জলধারা, ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত নানা ধারায় শেষে একধারা হইয়া যেমন তর তর করিয়া চলিয়াছে; অববাহিকাসম্বন্ধিত মহাশ্রোতস্বতীরও সেই একই প্রকারে পরিণতি ও গতি। নিত্য উদয়ান্ত ও আবর্তন কালে যে দিবা, বৎসরের তাহাই ক্ষুদ্ররূপ। প্রাত্যহিক নিদ্রা জাগরণ, নৈমিত্তিক মৃত্যু ও পুনর্জন্মের অবিকল ক্ষুদ্র অভিনয়। কোন এক গৃহস্থ, সমস্ত সমাজের নৃশ্ব প্রতিরূতি। অথবা এত কথাই বা বলি কেন, প্রতি পদার্থ

ব্রহ্মাণ্ডপ্রতিরূপ এবং প্রতি পদার্থে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও বিলয়-
তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। প্রতি ধূলিকণায়, পৃথিবীর অনন্ত আকর্ষিতর
সম্ভবতা; প্রতি বালুকাবৎ বীজ, অনন্ত অরণ্যানীর জনক; এবং প্রতি কুমারী
কামিনী, অনন্ত জীব ও জাতির জননী। সুতরাং যে কোন পদার্থের
সম্যক পরিচয় লাভ করিতে পারিলে, তাহারই সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বে
প্রবেশ করিতে পারা যায়। তবে কি না, আমরা এখনও অতি স্থূলদৃষ্টি
ও সামান্যশক্তি; তাই কেবল সদৃশ তত্ত্বের সাহায্য পাইলেই সদৃশ
অনুভবে সমর্থ হই। অতঃপর ইহা বলা বাহুল্য যে, সেই সদৃশতত্ত্ব
অনুসারে এবং শীঘ্র নিয়মের অনুসরণে, যে কেহ আত্মজীবনের প্রতি
অনুধান, আত্মজীবনকে অনুশীলন, ও আত্মজীবনতত্ত্বে প্রবেশলাভ
করিতে পারিয়াছে; তাহার পক্ষে যে কোন মানবজীবন বা মানবের
জাতীয় জীবন সম্বন্ধীয় যে কিছু অভিনয়, তাহার মধ্যে প্রবেশ ও তাহার
তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা অতি সহজ: যে হেতু যে কোন এক মানবচরিত,
তাহা সমগ্র মানবীয় স্বভাবের সূক্ষ্ম দৃশ্য স্বরূপ। আত্মা এবং মন, তদ্ব্যতঃ
সকল মানুষে সমসাদারণ; সুতরাং আত্মিক এবং মানসিক সংসারে যে
প্রবেশলাভে পারক—যে যতখানি পারক হয়, সে সেই পরিমাণে
তাবৎ মানবীয় বিষয়ে সর্কজ্ঞতা লাভে সক্ষম হইয়া থাকে।

উপরে যাহা আলোচনা করিয়া আসিলাম, আশা করি, শুদ্ধারা
এক্ষণে কণ্ঠস্বিং পরিমাণে লক্ষিত হইবে যে, গ্রীক এবং হিন্দু, এতদুভয়
জাতির চিন্তাবৈগ, পূর্বে যাহা একই দিকে প্রবাহিত হইত, এখন তাহা
যথা পারক কক্ষস্থদ্রবণে চালিত হইয়া, দিগ্ভাভাবে দুই বিপরীতদিগ্গম্য
হইতে লাগিল।^৬ এইরূপে কক্ষস্থদ্রবণে, নব নব কক্ষক্ষেত্রে, বিভিন্ন

৬। জাগতিকমুষ্টি অনুসারে জাতীয় প্রকৃতি ক্রিয়াকলাপে নিশ্চিত হয় সে বিষয়ে, প্রয়োজন
(necessity) ও যত্নবিধা ভাবের (chance) দাসীদাস বকলনামা জৈনক ইংলণ্ডীয়
বচনবাণীশ যথেষ্ট আলোচনা করিয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতঃ প্রধানতঃ, তৎপ্রণীত History
of Civilisation নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। নিয়ামক এবং প্রবর্তক উভ্যাদি
কারণপ্রসঙ্গের সর্ভক্তি অনুসন্ধান ইহার ততটা উদ্দেশ্য নহে; যতটা বচনপত্রের

জাতীয় প্রকৃতির সূত্রপাত হইল। অতঃপর, সেই জাতীয় প্রকৃতির
পরিপোষণ-পদার্থ কি কি, দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাহা যথাযথ আলোচ্য।

ইতি প্রথম প্রস্তাবে পিতৃভূমি।

উদ্ঘাটন, পোষিত মতের সংস্থাপন, নিজপাণ্ডিত্য প্রকটন, এবং বহুপুস্তকের সহ
নিজ পরিচয় জ্ঞাপন উদ্দেশ্য। সামান্য কথা যাহা সকলে জানে, তাহার প্রমাণস্বত্বলও
বহুতর গ্রন্থের উল্লেখ। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশ ভূমিকম্পের জালায় চিরকালই
অস্থির, কিন্তু দেখ একবার তাহার প্রমাণ কত! (History of Civilisation, vol. I,
note 190। কিন্তু নাস্তিক-চূড়ামণি এই উদয়বাসের গ্রন্থের বঙ্গসম্ভান মহলে বড় প্রতি-
পত্তি। এমন কি, যদি এই গ্রন্থ এবং সঙ্গে সঙ্গে টড নামক ইংরেজের রাজস্থান খানি না
থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গের অর্ধেক সাময়িক পত্রিকা আজি পর্যন্ত মাতৃগর্ভে থাকিত,
এবং অর্ধেকের অধিক সাহিত্যসিংহদের জন্মানরই আবশ্যক হইত না। জ্ঞাত অজ্ঞাত
ভরবতর ভাষার তরবতর পুস্তক হইতে আবশ্যকে এবং অনাবশ্যকে রাশি রাশি
ছন্ন ও অসংলগ্ন প্রমাণ প্রয়োগ ইত্যাদি পক্ষেও, বঙ্গসম্ভানের শিক্ষা বোধ করি এই বকল
ইংরেজের কল্যাণে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ।

মাতৃভূমি ।

পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দ্বারা ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, উত্তর কুরু হইতে যে যে জাতি বহির্গত হইয়া, বিভিন্ন দেশে আগমন পূর্বক উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, কালে ঐতিহাসিক গণনায় পরিগণিত হইয়াছিল ; তাহাদের মধ্যে হিন্দু গ্রীক এবং রোমক, এই তিন জাতির মধ্যে রোমকেরা সর্বপ্রথমে আদিস্থান পরিত্যাগ পূর্বক, ইতালিভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। রোমকদিগের পরে গ্রীকেরা বহির্গত হয়। এবং সর্বশেষে, রোমক ও গ্রীকদিগের স্থানান্তর গমনের কিছুকাল পরে, ভাবী হিন্দুজাতিদিগের পিতৃপুরুষেরা, ইরাণীদিগকে সঙ্গে লইয়া, আদি স্থান পরিত্যাগ পূর্বক ভারতে আগত হইয়া, পঞ্চনদের ধারে এবং স্বরস্বতীতটে বাসস্থান নিরূপণ করিয়া জাতীয় গৌরব বিস্তারে রত হইয়াছিলেন। পুরাতত্ত্ববিদদিগের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রীকেরা গন্তব্য স্থানে আগে উপস্থিত হইলেও, কি কারণে পরে আগত হিন্দুদিগের অপেক্ষা আগে আচ্যতা এবং সভ্যতা গণনীয়রূপে লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই; কি কারণে গ্রীকদিগের অপেক্ষা হিন্দুদিগের সভ্যতা বহুপূর্বে উদয় হইয়াছিল; পরিণামে কেনই বা পরে উদিত গ্রীকসভ্যতা অগ্রোদিত হিন্দুসভ্যতাকে বহুল বিষয়ে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়; আবার গ্রীকসভ্যতা বা কেন বহুল বিষয়ে হিন্দুসভ্যতার কখনই সমকক্ষতায় উঠিতে পারে নাই; এবং জাতীয় প্রকৃতির কিরূপ পরিপোষণ ও সম্প্রসারণ হেতু তদ্রূপ সংঘটিত হইতে পারে, সেই সকল বিষয় এ প্রস্তাবে বথাযথ আলোচ্য।

আলোচ্য বিষয়ের অনুসরণস্থলে, যে যে কারণগুলি প্রথমেই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়; তাহাদিগকে ছইট বিভিন্ন নামে দ্বিভাগে বিভাজিত করা বাইতে পারে। বিভাগভেদে তাহাদিগকে এক

‘ব্যবহারিক’ কারণ, অপর ‘বৈষয়িক’ কারণ, এই দ্বিবিধ নামে অভিহিত করা গেল। বিভিন্ন ব্যক্তি বা জাতি সহ যে প্রকার সংশ্রব হেতু, পরস্পরের মধ্যে আচার ব্যবহার আদির বিনিময়ে পরস্পরের কৌলিক আচার ব্যবহার আদির বিকার বিবর্তন ও পরিবর্তনাদি সংঘটিত হয় ; তাহাকে ও তৎসদ্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়কে, ব্যবহারিক কারণশ্রেণিতে গণনা করা যায়। আর জমির উৎপাদিকা শক্তি, জলবায়ুর গুণাগুণ, আহারীয় নির্দ্ব্যকন, ইত্যাদি ও তৎসদ্বন্ধীয় অপরাপর যে সমস্ত কারণ, তাহাদিগকে বৈষয়িক কারণশ্রেণিতে ধরা যায়। মানবের জাতীয় প্রকৃতির বিকাশ ও বর্দ্ধন বিষয়ে, প্রথম প্রস্তাবে প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক কারণের আলোচনা করা গিয়াছে ; এক্ষণে সেই বিষয়ে, এই দ্বিতীয় প্রস্তাবে, ব্যবহারিক ও বৈষয়িক প্রভৃতি অপরাপর কারণের আলোচনা করা যাইতেছে। প্রত্যেক কারণ, স্ব স্ব অধিকার মণ্ডো, স্বজাতীয় এক একটি পৃথক ফলের উৎপাদন করিয়া থাকে ; কিন্তু এখন সেই বহু পৃথক ফলকে একতায় আনিয়া, একত্বপূর্ণ এক অভিনব মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া থাকে কে এবং কোন কারণ সহযোগে ?—সেই সমষ্টিতত্ত্ব, বাহার যৌগিকতাবশে বহু পরমাণুযোগে বস্তু, বহুবস্তুযোগে সৃষ্টিবৈচিত্র এবং সমগ্র সৃষ্টিবৈচিত্রযোগে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। সেই সমষ্টিতত্ত্বের স্বরূপ তিনি, বাঁহাকে বেদ “শান্তং শিবমদৈতং” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড যে অদৈত পুরুষের যথাস্থকপ বিরাট দেহ স্বরূপ। এই ব্রহ্মাণ্ডস্থলীতে, ব্যষ্টিতত্ত্বে এক মুখে অনন্ত পৃথকত্ব ও বিভিন্নতা : সমষ্টিতত্ত্বে অপরমুখে অনন্ত অদৈতমূর্তি ও একতা।

১। ব্যবহারিক কারণ।

পৃথিবী মনুষ্যানিবাস হওয়া অবধি, মনুষ্যমণ্ডলে কথিত ব্যবহারিক কারণের কার্য নিরন্তর হইয়া গিয়াছে, হইতেছে এবং হইতেও থাকিবে। মানবের সভ্যাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন জাতিসহ সংশ্রব ঘটবার কারণ যেমন অসংখ্য ; কোন এক জাতি হইতে জাতান্তরে প্রদীত

বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার উপায়ও তেমনি অসংখ্য পরিমাণে রহিয়াছে ; কিন্তু তথাপি দেখা যাইতেছে যে, জাত্যন্তর হইতে কতশত বিভিন্ন বিভিন্ন গৃহীত বিষয়ের জাত্যন্তরতাবোধ কালে একেবারে বিদূরিত হওয়াতে, তাহারা গ্রাহক জাতির মধ্যে জাতীয় বিষয়রূপে পরিগণিত হইয়া যায়। যখন সভ্য সময়েতেই এরূপ, তখন অসভ্য সময়ে উক্ত কারণের কার্য-ফল না জানি আরও কত অধিক। ফলতঃ, অসভ্য, অর্ধ-সভ্য, অথবা প্রাথমিক জাতিদিগের মধ্যে, জাত্যন্তর হইতে গৃহীত বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার নিষিদ্ধ, সভ্যসাময়িক সেরূপ উপায়সমূহের অস্তিত্ব অতি অল্প ; সুতরাং বিভিন্ন জাতীয় সংস্রবে গৃহীত বা বিনিময়লব্ধ বিষয়, বহুলাংশে বা সমস্তই যে অবিলম্বে গ্রাহকজাতির মধ্যে স্বজাতীয় বস্তুপদে অধিকৃষ্ট হইয়া যাইবে এবং এমন কি, গ্রাহক জাতিকে পর্য্যাপ্ত রূপান্তরিত করিয়া তুলিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?—কার্য্যতঃ তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

ফলতঃ ইহা স্থির যে, ব্যবহারিক কারণের কার্য্যফল প্রাচীনকালে যতটা পরিমাণে ফলিত ; আধুনিক সময়ে ততটা নহে। প্রাচীনকালে, এই কারণের প্রাবল্যবশে, এমন কি, অনেকানেক জাতি পর্য্যাপ্ত, স্বীয় স্বীয় আত্মস্বাতন্ত্র্যবিলোপে, অপরাপর প্রবলতর জাতিতে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বকালে ইতালীভূমিতে, কত প্রকার বিভিন্ন জাতি বসতি করিত ; কিন্তু শেষে সকলেই, প্রবল লাতিন জাতিতে মিশিয়া, একজাতিরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। গ্রীস ও আসিয়া মাইনর ভূমিতেও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। প্রাচীন স্কান্দিনেবীয়, নর্মাণ, টিউটন, গথ, বেঙাল প্রভৃতি জাতি এখন আর নাই ; ইউরোপের কোন একতর জাতিতে মিশিয়া তাহারা অস্তিত্বশূন্য হইয়াছে। অধুনাতন কালেও যে ব্যবহারিক কারণের কার্য্য কিছু কম পরিমাণে হইয়া যাইতেছে, তাহা নহে ; বরং উহার ক্রিয়াশীলতা ও ক্রিয়াস্থলীর আয়তন পূর্বা-পেক্ষা বহু পরিমাণেই প্রসারতা লাভ করিয়াছে। এখন সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া উহার কার্য্য চলিতেছে এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিই, কোন না

কোন রূপে, উহার জিরাধীনে আসিতেছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জাতি, এখন আর সে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক নাই; জাপনীয়েরা কত রকমেই না ইউরোপীয় আকারে আকারবিশিষ্ট হইতেছে; এবং আধুনিক হিন্দুসন্তানেরা দেখ, কত প্রকারে ইউরোপীয় ব্যবহারাদির শ্রোতে শ্রোতায়মান হইয়া, ফিরিঙ্গীয়ানায় ইয়ংবেঙ্গল নামে খ্যাত ও উপহসিত হইতেছে; ইত্যাদি। তবে কি না, প্রাচীনকালের ভুলনায়, আধুনিক কালে এই একটা প্রবল পার্থক্য দেখা যাইতেছে যে, ব্যবহারিক কারণের এতটা কার্য্য সত্ত্বেও, কোন জাতি, একেবারে অস্তিত্বলোপে, অপর একটা জাতিতে মিশিয়া যাইতেছে না; আধুনিক রোমক ও গ্রীকদিগের মধ্যে প্রায় সমগ্র পরিবর্তন সত্ত্বেও, তাহাদের আত্মস্বাতন্ত্র্য একেবারে বিলুপ্ত হইতে পায় নাই।—ইহার কারণ উপরেই বলিয়াছি যে, অসভ্য সময়োপেক্ষা সভ্য সময়ে, আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষার উপায় অসংখ্য এবং সে সকল উপায় সর্বদা ও সম্পূর্ণতঃ লঙ্ঘনীয় নহে।

সাধারণতঃ সাহিত্য বিজ্ঞান আদিকে, জাতীয়ত্বের প্রধান পরিচয়স্থল বলিয়া ধরা যায় এবং অনেকের এমনও বিশ্বাস যে, জাতীয়ত্বের অপরাপর পরিচয় লোপ হইলেও, এতদ্বিষয়ক পরিচয় সহজে লোপ হয় না। কিন্তু দেখ, এখানেও তোমাকে দেখাইব যে, ব্যবহারিক কারণের কার্য্য কতটা গুরুতর। ভারতীয় দাশমিক অঙ্কপ্রণালী এবং জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ আদি শাস্ত্র বিদেশে নীত হওনান্তর, এতই অপর-জাতীয়ত্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকার্য্যের উদয়কাল পর্য্যন্ত, গ্রাহকজাতিগণের সকলেই সে সকলকে স্ব স্ব জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া ভাবিত; জন্মস্থান তাহাদের একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল; এমন কি, নিজ ভারতীয়েরাই, আত্মত্বের অন্ত্যন্ত জাতিকে তত্ত্বাবহের আবিস্কারক ভাবিয়া, আবিস্কারমাহাত্ম্যে আশ্চর্য্য হইয়া থাকিত এবং অধিকন্তু নিজের বিষয় পরের হাতে লাভ করিয়া, পরকে মহাদাতা জ্ঞানে কৃতজ্ঞতারসে আগ্রুত হইত; অথবা এখনই কোন্ তাহা না হইতেছে! এত গেল সাধারণ কথা, এখন বিশিষ্ট একখান গ্রন্থ সম্বন্ধেই

কত দূর কি যে হইতে পারে তাহাও একবার দেখ।—সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র এক অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং কৌতুকাবহ উপন্যাসে পরিপূর্ণ। এই নিমিত্ত ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে জনসমাজে সর্বদা সমাদৃত। বিশেষ কোন জাতীয় সংস্রবনুত্রে, পারশ্যরাজ থক্ষ নওসেরোয়া ইহার স্থখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া, ৫৭০ খৃষ্টাব্দে পছলবী অর্থাৎ তাৎকালিকী পারশ্য ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছিল। পরে পারশ্য যখন মহম্মদশিষ্য-গণের দ্বারা অধিকৃত হয়, সেই সময়ে আরবী ভাষা মুসলমানদিগের প্রচলিত ভাষা হওয়ায়, ৭৬০ খৃষ্টাব্দে আলম কাকা নামে একজন আরব উহা আরবী ভাষায় অনুবাদ করে। আলম কাকার আরবী অনুবাদ হইতে, সিমিওন নামক এক ব্যক্তি দ্বারা খৃষ্টের একাদশ শতাব্দীতে গ্রীকভাষায় অনুবাদিত হয়। ঐ গ্রীকের আবার ল্যাটিন অনুবাদ ১৫২৭খৃঃ শকে প্রকাশিত হয়। পুনশ্চ, অনা দিকে আরবী অনুবাদ হইতে, রাকি জোয়েল ঐ পুস্তকের হিব্রু অনুবাদ করে। ১৫২৭ শকের ল্যাটিন অনুবাদ ক্রমে বিস্মৃতিগর্ভে পতিত হইয়া যায়। তদন্তর রাকিজোয়েলের হিব্রু অনুবাদ হইতে, রাকিজোয়েল-কৃত এক অভূতপূর্ব পুস্তক, ইত্যাকার-খ্যাতিতে, উহা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রায় যাবতীয় ইউরোপায় ভাষায় নীত হইয়া সমস্ত ইউরোপে বিস্তৃত হয়। এ যাবৎ ইউরোপ-ভূমিতে লোকের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ঐ সকল উপন্যাস হিব্রুজাতির সম্পত্তি। এ দিকে আবার পঞ্চদশ শতাব্দীতে, আরবী অনুবাদ হইতে, হুসেন বেগ নামক জনৈক পারশ্যদেশীয় লেখক, পারশ্য ভাষায় অনুবাদ ও অনুবাদে নানাবিধ নব অলঙ্কারসংযোজনে গল্প সকলের নূতনত্ব সম্পাদন পূর্বক, অন্যান্য গল্পের সহ সমাবিষ্ট করিয়া, আনোয়ার সোহেলি নামে প্রকাশ করে এবং তাহা, সপ্তদশ শতাব্দীতে সৈয়দ দায়ুদ ইম্পাহানী কর্তৃক ফরাসী ভাষায় নীত হইয়া, নূতন আকারে পিল্লেকৃত (Fables of Pilpay) গল্পাবলী নামে প্রচারিত হয়। এইত ব্যাপার! পরে কাল সহকারে মনুষ্যমানে গবেষণাবৃত্তির কার্য আরম্ভ হইলে, অনুসন্ধানের দ্বারা শেষে স্থিরীকৃত হয় যে, এত গোলযোগের মূল সংস্কৃত সেই পঞ্চতন্ত্র মাত্র।

এ পর্য্যন্ত উহাকে অনেকেই আপন জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া ভাবিয়াছে ; এবং ক্রমাগত বহুকাল ধরিয়া হস্তান্তরিত হইতে থাকায় উহার আকার পরিবর্তনও এত হইয়াছিল যে, সহজে মূলের সহ উহার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে শক্য হইত।

অতএব যখন ঐতিহাসিক ও সভ্যতালোকময় সময়ে, একখানি লিখিত গ্রন্থ সম্বন্ধে একরূপ ঘটিতে পারে ; তখন সেই দূরগত আদিম এবং লিখন-জ্ঞানশূন্য কালে, শিথিলগ্রন্থি ও শিথিলমূল লোকব্যবহারাদি বিষয়ে, কতই কি না হইয়া যাইবে এবং তখন কত আপন বস্তু পরের ও কত পরের বস্তু আপন হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? অবনীতে সভ্যতাসূর্য্য উদয়ের পূর্বে, সভ্যতার আনুশঙ্গিক যে সকল জাতীয় সংশ্রব ঘটিবার কারণ, তাহারা যদিও তখন বিশেষরূপে বর্তমান ছিল না বটে ; তথাপি জাতি সকলের পরস্পরের মধ্যে, সংশ্রব ঘটিবার পক্ষে বিশেষ কোন বাধাত হইত না। সেই সময়োচিত অন্যবিধ কারণের দ্বারা তাহা সংসাধিত হইত। পুনশ্চ, এখন সংশ্রব ঘটে প্রায়ই স্বেচ্ছাবশে ; আর তখন ঘটিত প্রায়ই অদৃষ্টবশে। স্বেচ্ছাস্থলে মানব স্বভাবতঃ যতটা সতর্ক থাকে ; অদৃষ্টস্থলে তাহা হয় না। সভ্য সময়ে মানব আশ্রমী হইয়া এক স্থানে বাস করিয়া থাকে ; কেবল কার্য্যব্যপদেশে ও স্বেচ্ছাসূত্রে কোন নিয়মিত সময়ের জন্য, বিনিময়কারকগণের একতর কেহ স্থানান্তরিত হইয়া অপরের সহ সংমিলিত হয় এবং প্রায় সেই সংমিলনসময়ে, তত্ত্বয়ের মধ্যে, জাতসারে ও অজাতসারে উভয়বিধ-রূপে, যাহা কিছু বিজাতীয় সংশ্রব ও সেই সংশ্রবসূত্রে ব্যবহারাদি বিষয়ের যাহা কিছু বিনিময়, তাহা ঘটনা হইয়া থাকে। একরূপ বিনিময়-লব্ধ বিষয় সাধারণতঃ বাহ্যমূল, জাতীয় বিষয়ের উপর ভাসমান এবং যেন বিদেশলব্ধ অধিকন্তু আসবাব রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ; সুতরাং বিনিময়কারক জাতিগণের মধ্যে জাতীয়ত্ব পক্ষে, কি আমূলতঃ কি বিশেষতঃ, কোন রূপান্তর সাধন করিতে পারে না ; অথবা অপর পক্ষা অশ্লবস্থনে, হয়ত বিদেশলব্ধ পদার্থ তাহার বিদেশীয়ত্ব ভাব হারাইয়া,

যত্র নীত তত্রস্থ জাতীয় মূর্তিতে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু অসভ্যাবস্থার ব্যবস্থা অন্যরূপ। তখন মানব নিরাশ্রমী; সাধারণতঃ পশুপালন বা মৃগয়া-সূত্রে তাহাদের জীবিকা; ব্যবসায় বাণিজ্য বা অপরবিধ কোন শ্বেচ্ছাসূত্রে তাহাদের দেশদেশান্তরে যাতায়াত নাই। কেবল পশুপালন ও মৃগয়াদি পক্ষে যথায় যথায় সুবিধা, তথায় তথায় তাহারা অদৃষ্টচালিতবৎ অনবরতঃ বাসস্থান পরিবর্তন করিয়া ফিরে। যে স্থান হইতে তাহারা প্রথম যাত্রা করিল, অনাশ্রমিত্ত্বধর্মবশে হয়ত আর কখন সে স্থলে পুনরাগমন করিবেনা; এবং তাহাদের এ যাত্রা যে কোথায় গিয়া নিবৃত্ত হইবে ও নিবৃত্ত হইবার পূর্বে যে কত কত কাল গত এবং কত কত স্থান তাহাদের পদতলগত হইয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? বোধ করি এক অদৃষ্টপুরুষ ভিন্ন আর কেহই তাহা বলিতে পারে না। এই অনবরত গমন ও স্থানপরিবর্তনের সময়ে, পথিমধ্যে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহ তাহাদের সংস্রব ঘটিয়া থাকে। যেখানে যেখানে ঘাসজল বা মৃগ প্রচুর দেখিল, সেইখানে অদৃষ্টপূর্ণ ও অপরিচিত বহুতর জাতির, একই উদ্দেশ্যযুক্ত ভ্রমণাবর্তন হেতু, একত্র সমাবেশ সাধন হইল। সেই সময়ে ও সেই দিন কয়েকের জন্ত সংস্রবে, সংমিলিত জাতিসমূহের মধ্যে, পরস্পরের আচার ব্যবহার এবং পৌরাণিক ও অপরাপর নানাবিধ বিষয়ের বিনিময়কার্য্য সমাধা হয়। এই বিনিময় অতি বহুল রূপেই হইয়া থাকে, কারণ অনাশ্রমীদিগের আচার ব্যবহার আদি বিষয় সকল স্বভাবতঃ অতিশয় শিথিলগ্রন্থিযুক্ত। তবে ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, যাহারা উহারই মধ্যে একটু উৎকর্ষযুক্ত ও যাহাদের জাতীয় বিষয় সকল অপেক্ষাকৃত দৃঢ়মূল হইয়াছে, তাহারা বিনিময়ে বিষয় গ্রহণ অবশ্যই অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, আবার যখন সে স্থানের বাস ফুরাইল, তখন পরস্পরে সকল বনিষ্ঠতা বিরহিত হইয়া, যে বাহার গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল; হয়ত ইহকালের মত আর কখনও তাহাদের পুনর্মিলন হইবে না। কাল গত হইল, জাতীয় সংস্রব বিশ্বতিসাগরে

ডুবিল,—কিন্তু বিনিময়লব্ধ বিষয়সমূহ বাহা, তাহা অস্থিগজ্জায় প্রবেশ করিয়া, স্থায়ীভাবে জাতীয় সম্পত্তির পদে অধিষ্ঠিত হইয়া রহিল। ১

চেতনাচেতন সকল সংসারেই, ‘অধিক’ যে সে ‘অল্প’কে, ‘উত্তম’ যে সে ‘অধমকে’ আকর্ষণ করিয়া থাকে। ‘অল্প’ যে, হয় সে ‘অধিকের’ আকর্ষণে রূপান্তরপ্রাপ্ত হইয়া, ‘অধিকের’ ত্রায় গুণাদি প্রাপ্ত হয়; অথবা ‘অধিক’ বিশেষ বলবান্ হইলে, ‘অল্প’ তাহার সংঘর্ষে তাহাতেই মিশিয়া দৃশ্যত বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রাকৃতিক সংসারে এই অভিনয় নিত্য নয়নগোচর হইয়া থাকে। ব্যবহারিক কারণের কার্যস্থলীতেও, সেই নিয়মের অভিনয়ে ইহাই প্রায় সাধারণতঃ লক্ষ্যগোচর হয় যে, বহির্বিকাশ বাহ্যসম্পৎ ও মানসিক বৃত্তিতে প্রকৃতির অনুগৃহীত বাহারা; তাহারা সাধারণতঃ অননুগৃহীতকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ;—তুমি হিন্দুসন্তান, কি তোমার প্রাচীনত্বে, কি তোমার পূর্বপুরুষের পরিচয়ে, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে, বল দেখি পৃথিবীর কোন্ জাতি তোমার সমকক্ষ? কিন্তু তথাপি দেখ, কেমন তুমি আপনাকে ভুলিয়া ফিরিঙ্গী সাজিতে সতত লালাইত হও! ইহার কারণ?—তোমার পূর্বপুরুষেরা বাহা ছিল, তুমি এখন তাহা নাই; তুমি এখন কি বহির্বিকাশ কি মানসিক বৃত্তি, সকল বিষয়েই ইতর হইয়া পড়িয়াছ; তাই তোমার অনুকরণবৃত্তিও এখন এত প্রবল হইয়া পড়িয়াছে; তাই তোমার জ্ঞানদৃষ্টিতে হীনতা ঘটায়, এখন এমন কি, আর তোমার পিতৃগণের প্রতি লক্ষ্য ও তাহাদের দৃষ্টান্ত দর্শন পয্যন্ত তোমার বুদ্ধিতে আসিয়া ষুটে না।

১। আমাদের দেশে এক সঙ্গে রোদ্র ও জন হইলে, বলিয়া থাকে যে “খেক-শিয়ালীর বিবাহ হইতেছে।” জাপানদেশেও অবিকল ঐ কথা প্রচলিত। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যাসভা জাতির মধ্যে, আদিম ও মৌলিক ব্যবহার এবং বচন ও প্রবাদাদির একতা যে কত ও কি আশ্চর্য্য, তদর্থে লুবক নামক ইংরেজকৃত Origin of Civilisation নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বলা বাতিল্য যে, সেই সকল একতা, নিঃসন্দেহ, প্রবন্ধোক্ত-ব্যবহারিক কারণ বা আদিম জাতীয় ন্যায়বৃত্তিতে জগতে বিকীর্ণ হইয়াছে।

শ্রেষ্ঠ ইত্যরকে আকর্ষণ করিলেও, স্বাভাবিক নিয়মে, শ্রেষ্ঠ যে সেও সম্ভবগুণে কিছু না কিছু সংক্রমিত না হইয়া যায় না ; তবে বিশেষ এই যে, ইতর অর্থাৎ প্রকৃতির অননুগৃহীত যাহারা, তাহারাই অপ্রাকৃত অত্যধিক পরিমাণে সংক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। ব্যবহারিক কারণবশে, একজাতীয় আচার ব্যবহার আদি বিবিধ বিষয়, আর এক জাতির উপরে আরোপিত হয় এবং উক্ত আরোপ হেতু, সেই সেই বিষয় মনুষ্যের যে বিশেষ প্রকৃতিবশে উৎপন্ন, তৎ তৎ প্রকৃতিও আসিয়া ক্রমে আরোপিতের উপরে বর্তে। সুতরাং ব্যবহারিক কারণ-বশে, কি ব্যক্তি কি জাতি, উভয়েতেই, কতক পরিমাণে প্রকৃতি পরি-বর্তনও ঘটিয়া থাকে। যে যেমন আচার ব্যবহার অবলম্বন করে, তাহার প্রকৃতি ও মতিগতিও যে সেইরূপে কতকটা পরিবর্তিত হয়, ইহা নিতাই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। এইস্থলে আরও একটা কথা বক্তব্য যে, যখন কোন এক বিভিন্ন শ্রেণীর আচার ব্যবহার আদি অবলম্বন হেতু, আমাদের আত্মপ্রকৃতি পর্য্যন্ত তদনুরূপ ও তৎপরিমাণে অনুরূপ পরিবর্তিত হওয়ার কথা; অন্য কথায় আত্মপ্রকৃতি পর্য্যন্ত তাহাতে যখন কতকটা হারাইতে হয় ; তখন তাহার যে কোন একটা অবলম্বন করিবার পূর্বে, আমাদের কতটা পরিমাণে বিবেচনা ও অনুধ্যান করিয়া চলা উচিত !

এখন, সেই প্রাচীন ও ইতিহাসের অমূল্য সময়, যখন হিন্দুর পূর্ব-পুরুষ ও গ্রীকের পূর্বপুরুষগণ আদিমস্থান পরিত্যাগে উপনির্বাশিত দেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল, তখনকার কথা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। গ্রীকদিগেরও তাহা আদিমকাল, হিন্দুদিগেরও তাহা আদিমকাল। কিন্তু তথাপি, ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, গ্রীক এবং হিন্দুগণ স্ব স্ব দিগন্তাভিমুখে বহির্গত হইয়া যাইবার পূর্বে, যখন স্বীয় আদিমস্থানে একজাতিভাবে অৱস্থিতি করিতেন ; তখনও তাঁহারা এতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বাসভূমিতে পুর নগর ও গৃহ

অট্টালিকাদি নির্মাণের অসম্ভাব ছিল না ; নৌকাচালন, বস্ত্রবয়ন আদি বিবিধ ব্যবসায় ও শিল্প সকলের অনুশীলন হইত ; বিবিধ পশুপালন এবং মানবাহনাদিরও বহুল উল্লেখ দেখা যায় ; এবং তাঁহাদের জীবিকা নির্বাহ হইত প্রধানতঃ হলচালন ও কৃষিকার্য্য অনুষ্ঠানের দ্বারা। ইহারা কৃষিকার্য্যের এতই প্রতিষ্ঠা ও কৃষি অবলম্বন জগৎ আপনাদিগকে এতই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন যে, অগ্ন জাতি হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ করিতে ও আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপনার্থে, হ্কার্য্যবোধক ‘অর’ শব্দ প্রস্তুত ‘আর্য্য’ নামে আপনাদিগকে আখ্যাত করিয়াছিলেন। পৃথিবীস্থ তাৎকালিক আর যে কোন জাতি, যে কোন বিষয়ে হউক, কোন প্রকারে তাঁহাদের সমকক্ষ ছিল না ; অথবা আর কোন জাতিই তাদৃশ উৎকর্ষলাভে সক্ষম হইতে পারে নাই ; প্রত্যুত তাহারা এতই অপকৃষ্ট ও হীন ছিল যে, জীবিকার্থে পশুপালন ও মুগয়্যামাত্র অবলম্বন করিয়া, অনাশ্রমভাবে দিগ্দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইত। সুতরাং বলিতে হইবে যে, একমাত্র আর্য্যগণই তৎকালে উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও বলবত্তর জাতি ছিলেন। এই কারণ হেতু, আমরাও দোঁখিতে পাই যে, ব্যবহারিক কারণের কার্য্যস্থলীতে কার্য্যবহুলতা সত্ত্বেও, কি হিন্দু কি গ্রীক, কাহারই আত্মবিলোপ হইতে পার্য্য নাই ; অণ্ডতপক্ষে, আদিমজাতীয়ত্ব ও তৎপ্রকৃতির যে রেখাপাত, তাহা সর্ব্বদা তাঁহারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহারা সেরূপ সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই, এত দূর কালান্তরে আমরাও আজি তত্ত্বভয়ের আদিম একজাতীয়ত্ব অনুভব করায় সক্ষম হইতে পারিতেছি। সে বাহ্য হউক, তথাপি বলিতে হইবে যে, ব্যবহারিক কারণের ধর্ম্মবশে তাহাদের আদিম কৌলিকতায় যে রূপান্তর ঘটনা হইয়াছিল, তাহাও বড় সাধারণ রূপান্তর নহে।

বিভিন্ন জাতীয় সংশ্রব ও ব্যবহারিক কারণের কার্য্য, হিন্দু এবং গ্রীক এ উভয় জাতিরই উপর, প্রধানতঃ এই দ্বিবিধ সময়ে বর্ত্তিয়াছিল ; এক আদিস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব দিকস্থ গন্তব্য স্থানে গমন-

কালীন ; অপর গন্তব্য স্থানে আগমনের পর । পুরাতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ সহকারে নিরূপণ পূর্বক কহেন যে, গ্রীকেরা পিতৃস্থান পরিত্যাগ করিয়া যেমন হিন্দুদিগের বহুপূর্বের বাহির হইয়াছিল ; গন্তব্য স্থান গ্রীক-ভূমে কিন্তু সেরূপ ভারতীয়দিগের ভারতে উপস্থিত হইবার বহুপূর্বের আসিয়া উপনীত হইতে পারে নাই ;—প্রায়ই সমকালে অথবা অল্প ইতর বিশেষে আগুপাছু হইয়া পৌঁছায় । এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে (অথবা কার্য্যাতঃ তাহাই দেখা যাইতেছে) যে, স্বস্থানত্যাগানন্তর গন্তব্য স্থানে আসিতে, হিন্দুদিগের অপেক্ষা গ্রীকদিগকে অনেক ভ্রমণ-বুণাবর্তনে বিঘূর্ণিত হইতে হইয়াছিল এবং হিন্দুদিগকে যে পরিমাণে পথাতিবাহন করিতে হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে, গ্রীকের অতিবাহিত পথ অপার অবস্থাসঙ্কুল ও দৈর্ঘ্যে অসীম বলিলেও চলে । তাহার পর এক্ষণে, এতদ্ভয় জাতির এই পথাতিবাহনকালিক ব্যবহারিক কারণের কার্য্যায়তন আলোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুরা যে পথে গিয়াছিলেন, সে পথে নিরাশ্রমী জাতির চলাচলভাগ অতি বিরল ; কিন্তু গ্রীকেরা যে পথে গিয়াছিল, তাহা আবহমানকাল হইতে বহুতর নিরাশ্রমী জাতির নিত্য পথ । দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দূরতর পথ বাহিতে এবং পথিমধ্যে বহুতর জাতীয় সংস্রবে আসিবার, গ্রীকদিগের মধ্যে অবশ্যই বহুল পরিমাণে পৈতৃক আচার ব্যবহারের লোপ, ক্রিয়দংশের বা বিকার, এবং ক্রিয়দংশের স্থানে কতকগুলি নূতন বিষয়ের অধিষ্ঠান হইয়াছিল ; সুতরাং সেই সকল হইতেও হিন্দুদিগের অপেক্ষা গ্রীকদিগের মধ্যে যে বহুপরিমাণে পৃথকত্ব জন্মিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? তাহার পর, সঙ্গুণে উন্নত ভাবও অবনত এবং অবনত ভাবও উন্নত না হয় এমন নহে । গ্রীকদিগের সংস্রবে আগত জাতি বাহারা, তাহারা একে অসংখ্য, তাহাতে আবার সর্বাংশে গ্রীকদিগের অপেক্ষা হেয় ভিন্ন উন্নত ছিল না ; কাজেই তাহাদের সংস্রবে অপকর্ষতাও কতকটা গ্রীকদিগের প্রাপ্ত হইবার কথা । পুনশ্চ, এইরূপে যে অপকর্ষপ্রাপ্তি তাহাকে, হিন্দুভাষা

অপেক্ষা গ্রীকসভ্যতার পরে উদয়ের পক্ষে, একটি অন্যতর কারণ স্বরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে। পূর্বে এক স্থানে বলিয়াছি যে, প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অননুগৃহীত বাহারা, তাহারাই স্বস্থান হইতে আগে বিতাড়িত হয় ; সুতরাং পরগামী হিন্দুর তুলনে বলিতে হইবে যে, একে পিতৃস্থান পরিত্যাগসময়ে হিন্দুর অপেক্ষা গ্রীকেরা কম পরিমাণে উৎকর্ষভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার উপর আবার নিকট জাতীয়সংশ্রব হেতু নানা অপকর্ষের চাপাচাপি, অতএব কেন গ্রীকেদের জাতীয় উৎকর্ষ হিন্দুদিগের অপেক্ষা মন্থরগতি না হইবে ? সে বাহা হউক, হিন্দুদিগের পথবাহনও অতি অল্প, পথবাহনকালীন বিভিন্ন জাতীয়সংশ্রব বাহা ঘটিয়াছিল তাহাও অতি সামান্য ; এই জন্য কি ইহাদের অপকর্ষতা প্রাপ্তি, কি পৈতৃক আচার ব্যবহার হইতে ইহাদের পরিবর্তনভাগ, উভয়ই অপেক্ষাকৃত অতি অল্প। পুরাতত্ত্ববিদগণেরও সেজ্ঞা বিশ্বাস একরূপ যে, আদিমস্থানস্থ আধ্যদিগের বাহা কিছু রীতি নীতি ছিল, তাহার প্রকৃত আভাস কেবল এক প্রাচীন হিন্দুচারিতেই পাওয়া যায়।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, জাতিদ্বয় গন্তব্য স্থানে উপনিবেশিত হইলে পর, কি কি প্রকারে ব্যবহারিক কার্যের কার্য ঘটিয়াছিল। যে যে প্রকারে ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান। প্রথমতঃ—তৎ তৎ দেশস্থ আদিম অধিবাসিগণের সহ সংশ্রব ; দ্বিতীয়তঃ—পার্শ্ববর্তী অপরপার দেশস্থ জাতি সকলের সহ সঙ্গ-সংমিলন।

আদিম অধিবাসিগণ, আদিতে উভয় জাতিরই নিকট শত্রুভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। গ্রীসীয় আদিমগণ সংখ্যায় সামান্য হেতু, গ্রীকেরা অতি অল্পশ্রমে ও অতি অল্পকালে, তাহাদিগকে বশ্যতায় আনিয়া দাসত্বপদে নিয়োজন পূর্বক, এক পক্ষে ভাবনাশূন্যতা ও অপরপক্ষে আত্মদাঢ্যতা লাভ করিয়াছিল। আদিমগণও তাহাদের যথাপ্রাপ্ত ভাগ্যকে সহজে মানিয়া লওয়ার, ক্রমে দাস ও প্রভু উভয়ে উভয়তঃ ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আসিতে থাকে ; সুতরাং উভয়তঃ গুণাগুণ সকলের নিবিঘ্নে বিনিময় চলিতে থাকায় এবং গ্রীকদিগের মধ্যে জাতি-

ভেদাদি পার্থক্যবিধায়ক প্রথা কিছু পরিবর্দ্ধিত হইতে না পাওয়ায়, ক্রমে ক্রমে ও কালে, দাস ও প্রভু এক জাতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। বশুতায় আসিবার পরেও, প্রথম প্রথমটা হেলোটগণের মধ্যে এখন তখন সামান্য গোছের বিদ্রোহ কিছু কিছু উপস্থিত না হইত, এমন নহে; কিন্তু সে কেবল প্রভুর অত্যধিক প্রভুত্বজন্য নিরাশ মনের বিদ্রোহমাত্র এবং তাহাও অতি সহজে প্রভুর বিক্রমে উপশমিত হইয়া যাইত। সুতরাং সমবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা ঘটনা হয়, তাহা এখানে কখনও ঘটে নাই এবং সেজন্য, গ্রীকভূমে কথিতরূপ ব্যবহারিক কারণের কার্যঘটনাতেও কোন বাঘাত পড়িতে পায় নাই।

কিন্তু ভারতীয়দিগের অবস্থা ঠিক উহার বিপরীত। ভারতীয় আদিমগণ সংখ্যায় যেন অসংখ্য, একটা নিপাত করিলে রক্তবীজের ন্যায় শতটা উখিত হয়। নিত্য সংগ্রাম, নিত্য নররক্তে স্নান, তথাপি শত্রুরও ক্রম নাই; সুতরাং সুখ শান্তি বা নিকরদেগিতার সঙ্গেও দেখা নাই। শত্রুও আবার সর্বদা সম্মুখশত্রু নহে; নদীতট, বিহারভূমি, বনদেশ, আনাচ-কানাচ, সর্বত্রই গুপ্ত শত্রুর আশঙ্কা; কখন কি ভাবে আক্রমণ করিবে, কখন কি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর ধনজন হরণ করিয়া পলাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। বিপুল বীরত্ব সত্ত্বেও জয়ের আশা নাই; অসীম সাহস সত্ত্বেও আত্মদার্দ্র্যতার সম্ভাবনা নাই; চিত্ত সর্বদাই অস্থির ও আকুলিত। এতদ্বিষয়ক ব্যাকুলতা তাহাদের চিত্তকে এতই আকুলিত করিয়াছিল যে, তাহাদের দেবস্তুতি এবং এমন কি, দৈবকার্য্যের পর্য্যন্ত অধিকাংশ ভাগ, শত্রুর অনঙ্গলকামিনায় পর্য্যবসিত। অন্য দিকে তদ্বিপরীতে সমস্ত গ্রীকপূরণ খুঁজিয়া দেখ, আদিমগণের বিরুদ্ধস্বচক একটি কথাও সমস্ত গ্রীক দেবস্তুতি ও দৈবকার্য্যের মধ্যে খুঁজিয়া কোথাও পাওয়ার সম্ভাবনা নাই; সে পক্ষে তাহাদের আত্মবলই পর্য্যাপ্ত ছিল। হিন্দুর আত্মবলে না কুলান জগুই দেববলের কামনাভাগ এত অধিক। সে কামনা ও তত্ত্বল্লেক্স কেবল

বৈদিক সূত্রেই যে পর্যাবসিত হইরাছে তাহা নহে, পৌরাণিক অসংখ্য ও অদ্ভুত দেবাসুরসংগ্রামকাহিনী সকলও এই সূত্রে উৎপন্ন। পুনশ্চ, সেই আদিম গুপ্তশক্ততার প্রভাব হইতে, বনভূমি, প্রান্তরভাগ ও লোকবিরল স্থান মাত্র, চিরদিনের তরে ভূত, রাক্ষস, দৈত্যদানব, কুম্ভাণ্ড, প্রভৃতি অদৃষ্টচর জীবের চিরবিহারভূমিতে পরিণত হইয়া আসিল। লোকচিত্তও ক্রমে আত্মদার্দ্যতা পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর রূপে অদৃষ্ট দেবতার বশীভূত হইয়া উঠিল। অন্য দিকে আবার, একরূপ প্রকার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেতু প্রবল বিদ্রোহানল সর্বদা প্রজ্বলিত থাকায়, আদিমগণের সহ কোন প্রকার গুণাগুণাদি বিষয়েতে বিনিময় কাণ্ডের কিছুমাত্র সম্ভাবনা রহিল না। যদিও কালে বহুক্ষেত্রে আর্যেরা কিয়দংশ আদিমগণকে দমন করিয়া বশুতায় আনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাহাদের সমস্ত বিষয়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন ও তাহাদিগকে সৰ্বদা সহস্রহস্ত তফাতে রাখিতেন, এমন কি কোন শূদ্রের সঙ্গে পথ চলিতে পর্য্যস্ত রাজী হইতেন না;—মমুতেও একসঙ্গে পথচলার নিষেধাবিষয়ক বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে আর্যদিগের মধ্যে যদিও ব্যবসায় অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি জাতীয় সংজ্ঞা সকল স্থাপিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু জাতিসকলের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে যে পরস্পর সংস্রবশূন্যতা তাহা, আমার বোধ হয়, শূদ্রদিগকে ঘৃণাবশতঃ দূরে রাখার সূত্র হইতেই, ক্রমে উথিত ও কালে তাহা সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া থাকিবে। বশুতায় আগত শূদ্রেরাই আর্যচরিতের অনুকরণ করিত; কিন্তু আর্যেরা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ বশতঃ, তাহাদের কিছু কখনও যে অনুকরণ করিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না। এখন দেখ, আদিম জাতির সংস্রবহেতু গ্রীকদিগের উপর ব্যবহারিক কারণের যে যে রূপ কার্য্য অতি বিপুল; হিন্দুর উপর সেই সংস্রব বিরহে বাহারিক কারণের সেই সেই রূপ কার্য্য কিছুই হইতে পায় নাই। অতএব এটাও এখানে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই আদিম জাতির সংস্রবস্থলে, হিন্দু এবং গ্রীকচরিতে কতটা বিভিন্নতা আসিয়া

উপস্থিত হইল এবং তাহাদের চিত্ত ও চিত্তের অবলম্বনীয় বিষয় সকলও সুতরাং কতটা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দিকে গতিশীল হইতে চলিল।

এক্ষণে পার্শ্ববর্তী অপরাপর দেশস্থ জাতি সকলের সহ সঙ্গ-সংমিলন বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দু একে নিজে বিদেশগামী হইত খুব কম; তাহাতে আবার সে দূর সময়ে, ঐতিহাসিক সময়ের আদিমকালে, ভারতের পার্শ্বস্থ জাতি সকল বন্ধন থাকায়, অপরাধের দেশের লোক ও ভারতে যাতায়াত করিত কম। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের প্রতি ঘৃণা করিতে গিয়া, আশ্বেতবরের প্রতি ইহাদের যে ঘৃণা বদ্ধমূল হইয়াছিল; তাহা ক্রমে প্রতিবন্ধকতার অভাবে সংস্কারে পরিণত হওয়ায়, হিন্দুরা অপরাপর সকল জাতি ও তাহাদের জাতীয় বিষয়কেই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। অতএব একেই বিজাতীয় লোকের সহ সংস্রব কম, তাহাতে পুনঃ ঘৃণার চক্ষে দর্শন, সুতরাং সঙ্গ-সংমিলনস্থলেও ব্যবহারিক কারণের কার্য্য ততটা হইতে পায় নাই, যতটা গ্রীকদের উপর হইয়াছে। এক্ষণে কি ভারতের আগমনপথে, কি ভারতের আদিম জাতির সংস্রবে, কি বিজাতীয় সঙ্গ-সংমিলনে, সর্বত্রই ব্যবহারিক কারণের কার্য্যাল্পতা হেতু, হিন্দুগণ স্থায়ী প্রাচীন কোলিকতা ও আশ্বিন্মাতন্ত্য আবহমান কাল, এবং এমন কি, আজি পর্য্যন্ত যতটা রক্ষা করিতে পারিয়াছে, ততটা বোধ হয় এক চীন ভিন্ন, পৃথিবীর আর কোন জাতিই রক্ষা করিতে পারে নাই। গ্রীক ইতিহাস উহার বিপরীত; যেমন গ্রীসের গমনপথে, যেমন আদিমগণের সংস্রবে, তেমনি বিজাতীয় সঙ্গ-সংমিলনেও গ্রীকের উপর ব্যবহারিক কারণের কার্য্যভাগ অতি প্রবলতর। পার্শ্বস্থ বহুতর জাতির সহ, অতি প্রাচীনকাল হইতেই গ্রীকদিগের গমনাগমন চলিতেছে; ইউরোপা ও ইয়ো হরণ, আর্গোনটিক সমুদ্রযাত্রা, ট্রয়যুদ্ধ, ইত্যাদি বর্ণনায় তাহার পরিষ্কৃত পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল জাতির সঙ্গে তাহাদের গুণাগুণ, আচার ব্যবহার ও বিষয়াদির বিপুল বিনিময় সম্বন্ধে অনেক নিদর্শন সুস্পষ্টরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

কিন্তু এই আত্মীয় সঙ্গ-সংমিলনের জন্য যে কলাকলটা, তাহা বিশেষ লক্ষ্যস্থলীয়, যেহেতু উহাতে অনেক যার আসে। উহা বর্ণিত জাতি ঘরের উপর কিরূপ ভাবে কার্য্য করিতে পাইয়াছে, তাহা এক্ষণে একটা উপমার দ্বারা দেখাইব। মনে কর দুইটি ব্যক্তি আছে, উভয়েই বিশেষ বুদ্ধিমান; কিন্তু একজন নানা স্থানে যাওয়া আসা করে, নানা লোকের সঙ্গে মিশে, স্ততরাং নানা বিষয় লইয়া এত ব্যাপ্ত থাকে যে, ঘর অপেক্ষা বাহিরে থাকিতেই সে অধিক ভাল বাসে ও বাহিরের কার্য্যে তাহার অধিক প্রীতি। কিন্তু আর একজন তদ্বিপরীতে কোথাও বাইতে আসিতে বা কাহারও সঙ্গে মিশিতে ভাল বাসে না এবং এইরূপেই তাহার স্বভাব, বালাকালের অবস্তাক্রীড়া বশতঃ, নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে; সাধারণতঃ একপ স্বভাব বাহার, সে মানসপ্রসূত বিষয়কে অধিক ভাল বাসে ও বাহিরের অপেক্ষা ঘরের বিষয়ে তাহার অধিক প্রীতি। উহার ফল, নানা স্থানে গত্যাত হেতু একজনের সাংসারিক বিষয়ে বহুদর্শিতা লাভ; আর একজনের তদভাবে সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞতাহীনতা ভাব। একজনের বহুলোকের সহ মিশামিশি হেতু, লোকব্যবহারে পটুতা ও ব্যবহারে পরিচ্ছিন্নতা; আর একজনের তদভাবে কোথায় কেমন ও কাহার নিকট কিরূপ চলিতে হয় ও বলিতে হয়, সে ক্ষেত্রে হীনতা এবং ব্যবহারে রূঢ়তা ও অমার্জিত ভাব। একজনের বাহিরের বিষয়ে প্রীতি হেতু, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে পূর্ণ আবেশ, কিন্তু নিজ গৃহমধ্যে কিরূপ করিলে কি হয়, তৎপ্রতি তাদৃশ জ্ঞাপন নাই; আর একজনের ঠিক তাহার বিপরীতে বাহিরের বিষয় উড়িয়া পুড়িয়া যাউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু গৃহস্থখটা তাহার পূর্ণ মাত্রায় না হইলেই বিপদ। একজন চটকশালী লৌকিক কার্য্য লইয়া ব্যস্ত; আর একজন চিন্তামার্গে অনন্ত অদৃষ্ট-সংসারে প্রধাবিত। প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে ইতর ভদ্র সকলেই চিনে, সকলেই ভাল বাসে ও তাহার প্রতিষ্ঠা করে; কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তিকে সাধারণ লোকে চিনে না এবং চিনিলেও কোন প্রতিষ্ঠা করে না;

কেবল বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অবশ্য তাহার প্রতিষ্ঠা করে বটে, কিন্তু সংখ্যায় তাহার কয়টি? এখন বলা বাহুল্য যে, এই প্রথমোক্ত ব্যক্তিই গ্রীক এবং দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি হিন্দু। আত্মপ্রীতিপূর্ণ হিন্দু, বরাবরই বহি-বিষয়ের প্রতি বিদেব বশতঃ ব্যবহারিক কারণকে বড় একটা স্পর্শ করিতে না দেওয়ার, জগতের ইতিহাসে এক অতি আশ্চর্য্য আত্ম-স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ও অভূতপূর্ব প্রকারের জাতীয়ত্ব এ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতোছিলেন;—জানি না, এটা সৌভাগ্য কি দুঃভাগ্য! কিন্তু আর সে অপূর্ব জাতীয়ত্ব যে বড় একটা এখন রক্ষিত হইতে পারিবে, এমন বোধ হইতেছে না। যে কারণে হউক, অধুনাতন কালে বিজাতীয়ের প্রতি সেই বিদেবভাব যেমন তত পরিমাণে খর্ব হইয়া আসিতেছে; অর্মান দেখি প্রবল শ্রোত্র ভাসিয়া হিন্দুসন্তান এখন এমন কি ফিরিঙ্গী পর্য্যন্ত মাজিতে উন্নতি হইয়া চুটিয়াছে।

ফিরিঙ্গী পর্য্যন্ত মাজিতে যাওয়া অবশ্যই অতি দৌড়ের কথা! ততটা না হউক, কিন্তু উক্ত কারণস্রোতে এক্ষণে পূর্বতন অনেক বিষয় যে প্রবল বেগে ভাসিয়া গিয়া অনেক নূতন নূতন বিষয়কে স্বস্থান দান করিবে তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই এবং ইহাও নিশ্চয় যে, কেহই তাহা আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। হওয়াও উচিত এবং এ ক্ষেত্রে ব্যবহারটা যদি সুমার্জিত হয়, সেটা আরও প্রার্থনায়। ব্যবহারের উপর জাতীয় উন্নতি অবনতি বহু পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে।—কিন্তু বলিতে লজ্জা করে যে, পূর্বে বাহাই থাকুক, অধুনাতন ভারতীয়ের তুল্য কুমার্জিতলোকব্যবহারযুক্ত জাতি জগতের সভ্যমণ্ডলীতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

২। বৈষয়িক কারণ।

অতঃপর বৈষয়িক কারণের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।
ব্যবহারিক কারণ যেমন গন্তব্য স্থানে আগমনের পূর্ব হইতে কার্য

করিতে আরম্ভ করিয়াছে; বৈষয়িক কারণ সেরূপ নহে। তাহার কার্য্য প্রায় গম্ভব্য স্থানে উপনীত হওয়ার পর হইতে আরম্ভ হয়।

বিজ্ঞানবিদেরা অনেক মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, মানবের সাধারণ জীবিকাবিষয়ক বৃত্তি সমুদায় যতদিন স্বচ্ছলতার সহিত পরিতৃপ্ত না হয়, ততদিন তন্নিমিত্ত ব্যস্ততা বশতঃ, মানবগণ অন্যান্য উচ্চতর বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে অপারগ হইয়া থাকে। হিন্দুরা জীবিকাবিষয়ক অসচ্ছলতার হাত হইতে, বোধ হয়, ভারতে আগমনের দিন হইতেই নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। ভারতের যে স্থানে যাও, তথায়ই স্বচ্ছসলিলা নদীসকল প্রবাহিত; বর্ষাগমে তাহারা পল্লল দ্বারা সন্নিবৃত্ত ভূমি সমস্তকে উর্বরতা হইতে উর্বরতর করিতে পটু। স্বভাবতঃ ভূমি সর্বত্র এরূপ অমুকূল যে, অব্যবহৃত একমুষ্টি বীজ ছড়াইলেও, অল্প দিনে তাহার ফললাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়; এবং হয়ত আবার, সে প্রাচীন কালে ভূমি অক্ষুরূপ থাকাতে, অনেক স্থানে শস্য সকল যদৃচ্ছা উৎপন্ন এবং বিকীর্ণ হইয়া থাকিত। যেখানে যাও, কানন সকল বতই ভীষণদর্শন হউক, বৃক্ষাবলী তাহার সর্বত্র পরিপক্ব স্নানাদ ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। পর্বত সকলও সর্বত্র শ্রামল-দেহে ফল-রস-জ্বল প্রদান করিয়া পথিকের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া থাকে। অথবা সংক্ষেপে আকবরের রাজস্ব-সচিব তোড়লমন্নের কথায়, এদেশ এতই সৌভাগ্যশালী যে, বিধাতা ইহার অধিবাসীদিগের নিমিত্ত বৃক্ষের উপরে পর্য্যন্ত দুই দুই ক্রটি ও এক পেয়লা সরবৎ রাখিয়া দিয়াছেন। হিমাদ্রি এবং সন্নিবৃত্ত অপরূপ পর্বতসমূহ রত্নাধার, ইচ্ছা করিলেই তাহা হইতে নানা রত্ন উত্তোলিত ও ব্যবহৃত হইতে পারে। যে দেশের এমন অবস্থা, সেখানকার অধিবাসীর আর সামান্য-বৃত্তি-পরিতৃপ্তি-বিষয়িণী চিন্তা কোথায়? ইহার ফল, হিত অহিত উভয়ই আছে।

মনুষ্যের স্বভাব এই যে, সমবেতসাধ্য যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, আজ্ঞাদাতা এবং আজ্ঞাপ্রতিপালক, এতদুভয় পর্য্যায় সংস্থাপন না করিলে, আরও কার্য্য আরম্ভ এবং তাহা সাধন করিতে নানা

বিশৃঙ্খলা ঘটয়া থাকে ; হয়ত অন্তে একবারে অসমর্থতা আসিয়া পড়ে। কোন নূতন সমাজ সংস্থাপন করিতে হইলেও, এই নিয়ম অভিনীত হইয়া থাকে ; অথবা স্বভাবতঃ উহা, চুক্তি প্রতিজ্ঞা বা কল্পিত নিয়মের অপেক্ষা না রাখিয়া, আপনা হইতেই আসিয়া প্রবর্তিত হয় ; ইতর জীব, এমন কি ক্ষুদ্র কীট কীটগুতে পর্য্যন্ত, উক্ত স্বভাবানুরূপ কার্য্য হইতে দেখা যায়। যাহারা অপেক্ষাকৃত গুণসম্পন্ন, তাহারা স্বাভাবিক-নির্বাচনবশে এবং গুণানুসারে, উচ্চাধঃক্রমে পর্য্যায়ভেদে, নেতার পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; এবং যাহারা অল্পগুণসম্পন্ন, তাহারা সেইরূপ নীতের পদ প্রাপ্ত হয়। নেতৃগণ বুদ্ধি, কৌশল বা বল, যথাসম্ভব পরিচালন দ্বারা, নীত ব্যক্তিগণকে উপায় ও পন্থা প্রদর্শন, আপদ বিপদ হইতে রক্ষণ, এবং তাহাদের স্বস্থানে সংস্থিতসাধন করিয়া থাকে। নীতগণও, কৃতজ্ঞতাবশে এবং প্রাপ্ত উপকারের বিনিময় স্বরূপে, স্বেপার্জিত সৌভাগ্যের অংশ, নেতাদিগকে, তাহাদিগের উচ্চ নীচ পর্য্যায় অনুসারে যথাযোগ্য ভাগে, প্রদান করিয়া থাকে। এই নিয়মের ক্রমোত্তরপুষ্টতা হইতে, সময় সহযোগে, নেতৃগণ ক্রমে রাজা, রাজপারিষদ, ভূমাদিকারী প্রভৃতি নানা নামধারী আচ্য শ্রেণীতে স্থাপিত হয়। এই শ্রেণীস্থের সংখ্যা স্বভাবতঃ এবং কার্য্যগতিকে অপেক্ষাকৃত অল্প। অপরাপর ব্যক্তিগণ কালে, উচ্চ শ্রেণীস্থগণের আচ্যতা বশে, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, তাহাদের আজ্ঞাকারী হইয়া পড়ে। সুতরাং নিম্নশ্রেণীস্থবর্গের উক্ত আজ্ঞাধীনতা অবস্থা হেতু, আচ্যেরা ক্রমে স্বার্থবশবর্তিতায় তাহাদিগকে অল্পপুরস্কারে অধিক পরিমাণে খাটাইয়া, আপনাদের পূর্ব্ব হইতে পুষ্ট সৌভাগ্য, আরও পুষ্ট করিয়া লইতে ক্ষমবান্ হয়। এক দিকে পুষ্টতার অন্বেষণ বৃদ্ধি এবং অপর দিকে তদ্বিপরীতে ক্রমবর্দ্ধিত অধিকতর নিঃস্বতা হেতু, ইতর শ্রেণী যদিও ক্রীতদাসবৎ হইয়া উঠিবার কথা বটে ; কিন্তু তথাপি এখনও, এ আদিম অবস্থাতে, ততটা বিপুল বৈষম্যভাব, অথবা উচ্চ এবং অধমের মধ্যে অপরিমিত ব্যবধান স্থাপন, এ সকল ঘটয়া উঠে নাই।

অধম শ্রেণী এখনও, অপরপ্রদত্ত বেতনের উপর সর্বদা নির্ভর না করিয়া, আপন ভাগ্যমাত্রে নির্ভর পূর্বক স্বচ্ছন্দে স্বচ্ছলতার সহিত সময় অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইত; উচ্চশ্রেণীও, ইহাদিগকে স্বীয় কার্যে নিয়োজিত করিতে হইলে, সর্বদাই ইহাদের উপর হেয়ভাব ও অনাদর প্রদর্শনে কার্য্যাসিদ্ধি করিয়া লইতে সমর্থ হইত না।

কিন্তু অতঃপর এই যে আদিম অবস্থাবৈষম্য—তাহার যথাভাবে স্থিতি বা তাহার বৃদ্ধি বা হ্রাসতা; দেশের শীতাতপ, উর্বরতা বা অনুর্বরতা, ইত্যাদির উপর বহুলাংশে নির্ভর করিয়া থাকে। যথাপ্রয়োজনানুরূপ শরীরসঞ্চালন ক্রিয়া এবং শারীরিক কার্য্যসাধনোপযুক্ত শরীরজ তাপরাশি, পার্শ্বস্থ বায়ুরাশির সংস্পর্শে, তাহার শৈত্য বা উষ্ণতা অনুসারে, হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শৈত্যে যথায় তাপের হ্রাস হয়, তথায় তাপের সমতা রক্ষার্থে, ক্ষতিপূরণ জন্য মাংস, মাদক ও তৈলাক্ত দ্রব্য, আহারার্থে প্রয়োজন হয়; এবং পরিশ্রম দ্বারা শরীর সঞ্চালনে তাপোৎপাদন ও বস্ত্রাদি দ্বারা বায়ুমণ্ডলস্থ শৈত্য হইতে সর্বদা শরীররক্ষণের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। আর যথায় উষ্ণতা হেতু তাপের বৃদ্ধি হয়, তথায় তদ্রূপ আহারের অপ্রয়োজন; সাধারণ ফল মূল শস্য প্রভৃতি অন্নায়ামলভ্য দ্রব্যই প্রচুর বলিয়া গণ্য হয়। শ্রম দ্বারা তাপবৃদ্ধিও অনাবশ্যক; অনুপার্জিত সহজ তাপই এত যে তাহাতে অলসতা বৃদ্ধি হওয়ায়, পরিশ্রম করিতে মানবচিত্ত প্রবৃত্তিশূন্য হয়। পরন্তু শরীরে কোন প্রকার আবরণেরও আবশ্যক হয় না। গ্রীকপ্রধান দেশ প্রায়ই সজল এবং উর্বরা। কিন্তু যদি জলশূন্য অনুর্বর হয়, তাহা হইলে সজল ও উর্বরা উষ্ণদেশ, এবং নির্জল ও অনুর্বর উষ্ণদেশ, এতদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত দেশের বায়ু সজল ও উত্তপ্ত এবং ভূমি উর্বরা; শেষোক্ত দেশের বায়ুও উষ্ণ বটে, কিন্তু শুষ্ক, এবং দেশে জলশূন্যতা হেতু ভূমি অনুর্বর। এই নিমিত্ত শেষোক্ত দেশের লোকেরা, দুঃস্বাপ্য আহারীয়ের নিমিত্ত, বাধ্য হইয়া শ্রম করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে

সক্ষমও হইয়া থাকে ; কারণ জলীয় বাষ্পযুক্ত উষ্ণ বায়ুমধ্যে দেহ হইতে তাপ নির্গমন পক্ষে যে প্রতিবন্ধকতা জন্মে, শুষ্ক উত্তপ্ত বায়ুমধ্যে সে প্রতিবন্ধকতা জন্মে না বলিয়া, শ্রমজনিত তাপ সহ্য করিতে তাহাদের কেশ বোধ হয় না। এই সকল কারণে ও অবস্থাগুণে, প্রথমোক্ত দেশের অধিবাসিগণ অপেক্ষা, শেষোক্ত দেশের অধিবাসিগণ অধিক পরিশ্রমপ্রিয় ও কষ্টসহ হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত, অপেক্ষাকৃত সজল, উর্বরা ও উত্তপ্ত বঙ্গদেশস্থ এবং অপেক্ষাকৃত নির্জল অলুয়ারা ও প্রায় সম বা অধিক পরিমাণে উত্তপ্ত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলস্থ অধিবাসীদিগের মধ্যে, দেদীপমান রহিয়াছে। এখানে দেখিতে পাটবে যে, একজন বাঙ্গালী কতদূর অলস, পরিশ্রমকাতর, ভীক এবং দুর্বল ; আর একজন হিন্দুস্থানী কতদূর উদ্যোগী, পরিশ্রমপ্রিয়, সাহসী এবং সবল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ন্যায়, শীতপ্রধান দেশেরও দুইরূপ অবস্থা আছে। যথায় শৈত্যের ভাগ অত্যন্ত অধিক এবং বায়ু সজল, তথায় ভূমি সাধারণতঃ একেবারে অলুয়ারা এবং আহারীয় অতিশয় চুপ্পাপা, অথচ সমার আহারীয়বোলে তাপবৃদ্ধিরও বিশেষ প্রয়োজন ; সেখানকার লোকের চিরকাল অতিরিক্ত পরিশ্রম ও চুঃখভোগ করিয়া জীবন অতিবাহিত হয়, অথচ অভাবও মিটে না এবং স্ব্থের দিনও ভাগ্যে একদিন ঘটে না। আর যেখানে শৈত্যভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প, বায়ু শুষ্ক, এবং ভূমিও অপেক্ষাকৃত উর্বরা ; সেখানে লোকে নিয়মিত পরিশ্রম দ্বারা অভাব পরিপূরণ করিয়া, চিত্তের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে। এতদভয়ের মধ্যে প্রথমটির আদর্শস্থল,—লাপলাও প্রভৃতি উত্তরকেন্দ্রস্থ দেশ সমুদায়। আর দ্বিতীয়টির আদর্শস্থল পৃথিবীর সমগ্র গুলস্থ দেশসমূহ।

যথায় দেশ সজল ও উত্তপ্ত এবং ভূমি উর্বরা, তথায় কষ্টলভ্য মাংস মাদক ও তৈলাংশযুক্ত দ্রব্য প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্যের অপ্রয়োজন হেতু, মানবেরা অনায়াসলভ্য ফল মূল শস্যাদি সংগ্রহ দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হয়। শৈত্যপ্রধান দেশে তাপবৃদ্ধির

জন্ম বায়-বাহুল্য এবং কষ্টলভ্য যে সকল গরম গাত্রাবরণের সর্বদা আবশ্যক হয়, এখানে লোকের তন্নিমিত্ত সেরূপ ভাবিতে হয় না। এক কথায় অল্পবস্ত্র যে পরিমাণে আবশ্যক, তাহা ইহাদের অল্লায়াসেই লাভ হইয়া থাকে। মালথুস নামক জনৈক ইংরেজ গ্রন্থকার কর্তৃক লোকতত্ত্ব-নিরূপণ-বিষয়ক পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর সর্বত্র অল্পবস্ত্রের স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা অনুসারে মানববংশ উন্নত অবস্থায় নীত বা ইতর অবস্থায় অবনমিত, এবং বংশস্ত্র লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাসতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কখন কখন বা অধিক স্বচ্ছলতা হেতু লোকসংখ্যা অপরিমিতভাবে বৃদ্ধি হইয়া যায়। এ কথা নিতান্ত অসত্য নহে। এই মত ধরিতে গেলে, উক্তরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট উর্বর ও উষ্ণ দেশে লোকসংখ্যা অচিরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার কথা। এই লোকবৃদ্ধিসহকারে এবং মানবের উষ্ণদেশজ স্বাভাবিকী আলস্যপ্রিয়তা হইতে, সাধারণ লোকের মধ্যে আহারীয় বস্তুর অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্যতা উপস্থিত হওয়ায়, বর্তমান অপেক্ষা অধিক উৎপাদনের প্রয়োজন হেতু অধিক পরিমাণে শ্রমের আবশ্যক হইয়া থাকে; সুতরাং আগে যাহারা যেকোন উপায়ে বসিয়া থাকিত, তাহাদের শ্রম নিরত হওয়ার প্রয়োজন হয়। তাহা হইলে কাজেই শ্রমজীবীর সংখ্যা অধিক হইয়া পড়ে, কাজেই পরিশ্রমেরও মূল্য কমিয়া যায়। তখন এই সূযোগে, পূর্বার্জিত ধনযুক্ত সৌভাগ্যশালী যাহারা, তাহারা অল্পবয়ে অধিক শ্রম বিনিময়ে পাইয়া, বহুধন সঞ্চয় বা যথা অভীপ্সিত কার্য্যকরণে সমর্থ হয়; ইহাতে অন্য দিকে, শ্রমশালীরা ক্রমে সেই পরিমাণে নির্ধন এবং সৌভাগ্যশালীদের পদনত হইয়া আইসে। এই নিমিত্ত, এবস্থত দেশমধ্যে, অতি অল্প দিনেই উচ্চ ও নিম্নশ্রেণী, স্পষ্টরূপে স্থাপিত এবং তাহাদের মধ্যে অপরিমিত বিষয়বৈষম্য ঘটিয়া উঠে;—সুতরাং সামাজিক যে শ্রী-শালিতা ভাব, তাহা সর্বজনীন না হইয়া, একচেটিয়া ভাবে উচ্চশ্রেণীস্থের করতলগত হয়। আঢ়া বা উচ্চশ্রেণীরা তখন সম্পত্তিলাভে, ভোগ-বিলাসী মনুষ্যদিগের মনোবৃত্তিসমূহের আকাঙ্ক্ষাপূরক, সুতরাং আও

সুখোৎপাদক, বিলাসবিস্তারে রত হয়। তাহার সিদ্ধি পক্ষে, লোক সকল আজ্ঞাকারী থাকায়; দেশমধ্যে অচিরে নানাবিধ শিল্প কারু স্থাপত্য ভাস্কর্য্য প্রভৃতি কার্য্যের প্রাচুর্য্য ও প্রাচুর্য্য হইতে থাকে এবং তজ্জন্য, অনুগামিনী বাহু সভ্যতার বাহু মূর্ত্তিও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সভ্যতা, সমাজমধ্যে শ্রেণীভেদে দারুণ বৈষম্য হেতু, সঙ্গজনীন হইতে পায় না। সুতরাং উহা আভ্যন্তরিক না হইয়া বাহ্যিকভাবেই অবস্থিতি করিয়া থাকে; এবং যখনই কোন বিপ্লবকাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন হয় সমাজ ও তাহার সভ্যতাকে একবারে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইতে হয়; নয় ত তদুভয় এমন মুর্খ্যাবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে যে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সজীব করা একরূপ অসম্ভব কার্য্যে পরিণত হয়।

বকল নামক ইংরেজের লিখিত সভ্যতাবিষয়ক ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এইরূপ ধনবৈষম্য হইতেই মিসর দেশের আদিম-কালীয় সভ্যতার উদ্ভব হয়।^২ ঐ সভ্যতা বাহ্যিক দৃশ্যে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বাহ্যিক থাকুক, কলতঃ কিন্তু উহা কখনও সঙ্গজনীন ছিল না। সকল শ্রেণীতে সমভাবে উহা বিকীর্ণ হয় নাই। উচ্চশ্রেণীস্থেরা যেমন অপরিমিত-ধনশালী হইয়া বিলাসরত হইয়াছিল; নিম্নশ্রেণীস্থেরা তেমনি নিঃসম্বল ও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া কোনরূপে জীবন অতিবাহিত করিত এবং সর্ব্বদা আচাণের পদাবনত থাকিত। এতদূর পদাবনত থাকিত যে আচোরা যখন বাহা মনে করিত, তাহাদের দ্বারা তখনই তাহা সম্পাদন করাটয়া লইত। মিসরদেশীয় পীরামিড প্রভৃতি প্রাচীন কৌতুসমূহকে তৎপক্ষে সাক্ষ্যস্থল স্বরূপ, অনেকে তাহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া থাকে। এই পীরামিড সকল, ইউরোপীয় গণনায়, পৃথিবীর প্রাচীন সপ্তাশ্চর্য্য কৌতুসমধ্যে পরিগণিত। সপ্তাশ্চর্য্যের আর ছয়টি কতকাল হইল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই সপ্তম আশ্চর্য্য পীরামিড সকল অদ্যপি অচল ও অলিভাবে, দিরাতিবেশে, মেঘমুকুটে শিরোভূষিত

করিয়া, দর্শকের মনে বিস্ময় ও চমৎকারিত্ব যুগপৎ উৎপাদন পূর্বক, মিসরীয়দিগের বিগত গৌরব ঘোষণা করিতেছে। কত কত কাল-শ্রোত ইহাদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ইহারা সেই একই ভাবে অবস্থান করিতেছে; আবারও কত কত কালশ্রোত সেইরূপে অতিক্রম করিয়া কত যুগযুগান্ত যে ইহারা অবস্থিতি করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? এইস্থানে যত পীরামিড আছে, তন্মধ্যে গিজা নগরের পীরামিড, যাহা সূফি নামক মিসরাধিপতির সমাধি-মন্দির বলিয়া নির্দেশিত হয়, তাহা সর্বাধিক উচ্চ এবং বিস্ময়কর। হিরোদোটস্ নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক ইতিহাসবেত্তার হিসাব অনুসারে, এই পীরামিড নিৰ্মাণ করিতে প্রতিনিয়ত লক্ষাধিক লোক নিয়োজিত ছিল এবং কুড়ি বৎসরে উহার নিৰ্মাণকার্য সমাধা হয়। এতদখে শ্রমজীবী রক্ষা করিতে ৩৮৪০০০০ টাকা ব্যয় হয়। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, এবস্তৃত অদ্ভুত কীৰ্ত্তি এত স্বল্প ব্যয়ে নিৰ্মাণ, শ্রমজীবীর সংখ্যা অতি সুলভ ও আজ্ঞাকারী না হইলে, কখনও সমাধা হইতে পারিত না। সাহজাঁহার তাজমহল নিৰ্মাণ করিতে, একরূপ কথিত আছে যে, ৭৫০০০০০ টাকা ব্যয় হয়। মিসরদেশীয় কর্ণাক নগরস্থ প্রাচীন দেবমন্দিরের ন্যায় আশ্চর্য্য কাণ্ডও, বহুশ্রম-সুলভতা ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারিত না। উহা কিরূপ আশ্চর্য্য কাণ্ড ছিল তাহা বর্ণনাতীত। ইহার আয়তন এবং আকৃতি অতি বিস্ময়কর। ইহার একটিমাত্র হল অর্থাৎ দালানের স্তম্ভাবলী দেখিয়া, বিখ্যাত ভ্রমণকারী সাম্পলিওন বিস্ময়-সহকারে একরূপ উক্তি করিয়াছিল,—“যে কল্পনা-শক্তি ইউরোপীয় সুমহান্ অলিন্দস্তম্ভাবলীকে স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করিয়া উল্লেখিত হইয়া থাকে; কর্ণাকনগরের দেবদালানস্থ ১৪০ স্তম্ভাবলীর আকৃতি দৃষ্টে, সে কল্পনাও লজ্জাবসন্নমুখে বিনত হইয়া যায়।” ফলতঃ মিসরের শ্রমজীবীরা কিরূপ চর্চাগ্রস্ত ছিল, যদি এত দূর সময়ে, বহুবিপ্লবে রূপান্তর প্রাপ্ত তাহাদের

৩। “The imagination which in Europe rises far above our porticoes sinks abashed at the foot of the 140 Columns of the hypostyle hall of Kernak.”

বংশধরদের দ্বারা কিছুমাত্র প্রতীত হইবার সম্ভাবনা থাকে ; তবে মিসরীয় আধুনিক ফেলাদের অবস্থা বারেক পর্যালোচনা করিলে সে পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারিবে। এক দিকে মিসরের সভ্যতা, ধনবত্তা ও কীর্তি এবং অন্য দিকে তাহার সামান্য শ্রেণীদিগের দুরবস্থা, যেরূপ যেরূপ কারণ হইতে উপাস্ত হইয়াছিল ; ব্যাবিলন সাম্রাজ্যেও ঠিক তদ্রূপ তদ্রূপ কারণের অস্তিত্ব থাকায়, তদ্রূপ তদ্রূপ ফল ফলিয়াছিল। বাইবেল-গ্রন্থোক্ত ব্যাবিলনের ধনবত্তা, সামান্য শ্রেণীর উপর অত্যাচার, ব্যাবিলনপতির ঐশ্বর্য্য, মিউদেশীয়া অমিতানামী ব্যাবিলনরাজমহিষীর সম্ভাষণার্থে মনোহর অট্টালিকা এবং গগনোদ্যান প্রভৃতি রচনা, এই সকল তাহার পরিচয়স্থল।

ভারতবর্ষের প্রকৃত মিসর হইতে বহুবিধ বিভিন্নাকারের ও বিভিন্ন স্বভাবের বটে ; কিন্তু যে বিষয়টি ধরিয়া এ স্থানে আলোচনা করা যাইতেছে, কেবল তৎসদৃশ্যে দেখিতে গেলে, মিসর যে শ্রেণীতে, ভারতকেও সেই শ্রেণীতে গণনা করিতে পারা যায়। ইহা প্রায়ই উত্তপ্ত ও সজল ; অধিকন্তু ইহা অগ্ন্যন্ত দেশোপেক্ষা অধিক পরিমাণে উর্বরতা-গুণ-সম্পন্ন। আহার্য্য দ্রব্যের এখানে অভাব নাই ; এজন্ত অতি অল্প দিনে ধনসঞ্চয় এবং নিম্নশ্রেণীর অবস্থা পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে আরও নিম্নতর, সূতরাং উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ধনবৈষম্য বিপুলভাবে জন্মিয়াছিল। আর্য্যেরা আপন অভীষ্ট পরিপূরণার্থে, আপনাদের স্বদলস্থ নিম্নশ্রেণী ব্যতীত, আরও এক দল দাসবৎ লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ;—ইহারা ভারতের সেই কতকাংশ আদিম অধিবাসিগণ, যাহারা আর্য্য-অস্ত্রতেজে পদাবনতভাবে বশ্যতায় আসিয়া দাসপদে নিয়োজিত হইয়াছিল। অতএব নানারূপেই, আর্য্যেরা অপর শ্রম নিয়োজন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এজন্য ইহাদের ধনবত্তা ও সভ্যতাও অতিক্রম সমুদিত হয়। যাহা হটক, উহারই মধ্যে একটু সৌভাগ্য এই যে, তুল্যরূপ কারণের সম্ভবতা সত্ত্বেও, এখানকার নিম্নশ্রেণী, মিসরীয় নিম্নশ্রেণীর স্থায় নিপীড়িত হয় নাই ; এবং সে পক্ষে, পীরামিড

বা গগনোদ্যান প্রভৃতির দ্বারা অদ্ভুত কীর্তি সকলের যে অনন্তিত্ব, তাহা সাফল্য স্বরূপে উল্লেখ করিতে পারা যায়। সেরূপ নিপীড়িত না হওয়া পক্ষে মিসর ও ভারতের মধ্যে যে প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে,—মিসরীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে প্রকৃতিভেদ মাত্র। মিসরীয়চিত্তও পারলৌকিক বিষয়ে কিছু কম সমাহিত ছিল না ; কিন্তু তথাপি ইহলৌকিক বিষয়ে তাহার সমাহিত হওয়ার ভাগ যেন আরও বেশী এবং ভারতীয়দের অপেক্ষা অনেক বেশী। চিন্তা-উত্তেজক বাহ্যজগৎ-পরিবৃত্ত আর্থাদিগের চিত্ত, পারলৌকিক বিষয়ে অধিক পরিমাণে সমাহিত থাকায় ; অবসরকাল এবং চিন্তাশক্তি, কেবল বিলাসভোগে ও বিলাস-পোষক বস্তু উদ্ভাবনে ব্যয়িত না হইয়া, ধর্মচর্যা ও তত্ত্ববিদ্যার অনু-শীলনেই সমধিক পরিমাণে ব্যয়িত হইত। এই নিমিত্ত ইহা বলিলে বোধ করি অসঙ্গত হইবে না যে, মিসরীয়েরা যথায় পীড়ামিড লাভ করে, আর্থোরা তথায় বিজ্ঞান তত্ত্বাদি লাভ করিয়াছিলেন। যেখানে যেমন কন্মের অনুষ্ঠান, সেখানে সেই কন্ম-প্রকৃতি অনুসারেই, কন্ম-কারকের উপর ব্যবহার নিরূপিত ও প্রবর্তিত হয় ; সুতরাং এতদুভয় দেশভেদে, নিয়ন্ত্রণের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে, এ কথা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারা যায় যে, ভারতীয়েরা যথায় কেবল হেয়জ্ঞান করিয়া ও দাসকায়া মাত্র করাইয়া লইয়া ক্ষান্ত হইতেন ; মিসরীয়েরা তথায় পীড়ামিড তৈয়ার না করাইয়া ছাড়িত না। বাহা হউক, এক্ষণে ভারতের এই শীঘ্র উদিত সভ্যতার বিষয় আলোচনা করিবার পূর্বে, অগ্রে একবার গ্রীকদিগের প্রকৃতিভেদ ও তদুদিত সভ্যতার উদয় তত্ত্ব কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্তব্য।

বাহ্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে, ভারত যদ্যপ বহুমূর্ত্তিবিশিষ্ট, গ্রীকদিগের অধিবাসিত ভূখণ্ড তদপেক্ষা যদিও বহুলাংশে নূন বটে ; কিন্তু গ্রীসের প্রকৃতিবৈচিত্র্য সঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়ার, তাহা পরিমাণ-তিরিক্ত গাঢ়তাপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষকরূপে প্রতীয়মান হয়। তত্রাধিবাসকৃত মনুবাপ্রকৃতি সম্বন্ধে, উহার পরিণামফলও অবশ্য তদনুসারী হওয়ার

কথা। ফলতঃ সামান্য আয়তনে সন্নিবিষ্ট হেতু গ্রীসীয় প্রকৃতি বৈচিত্র্য এতই গাঢ় যে, তাহার তুলনায়, দূরবিক্ষিপ্ত ও আশ্চর্য্যজনক ভাব হেতু, ভারতীয় বিশাল বৈচিত্র্যও যেন কেমন বিরল ও মলিন বলিয়া বোধ হয়;—যদিও বস্তুতঃ তাহা নহে, বরং অপার আধিক্যশালী। এই ক্ষুদ্র সীমান্তবর্ত্তী ভূভাগ ক্রমান্বয়ে পর্ব্বত, নদী, সমতলক্ষেত্র, উপত্যকা, অধিত্যকা প্রভৃতিতে বিভাজিত হইয়া, বহুতর ভিন্ন ভিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশমালায় বিভক্ত হইয়াছে। এই সকল প্রদেশের প্রত্যেকে এত ক্ষুদ্র যে, ইহাদের পরিমাণফল কয়েক বর্গক্রোশের অধিক হইবে না। বোধ হয়, আমাদের এক একটি পরগণাও প্রদেশবিশেষে তাহার অপেক্ষা বৃহৎ হইবে। এই সকল প্রদেশের মধ্যে, থেসালি ও এপিরুস গ্রীসের উত্তরভাগে অবস্থিত এবং উভয়ে পিন্দুস নামক পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। থেসালি প্রায় চতুর্দিকে পর্ব্বতমধ্যে আবদ্ধ সমতলক্ষেত্র, উহার মধ্যস্থলে একটি নদী প্রবাহিত, ভূমি উন্নত। এপিরুস উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণে এবং মধ্যদেশে পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা আচ্ছাদিত, ভূমিতল বন্ধুর এবং অনুর্ব্বর। এতদুভয় দেশের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী, ক্রমাগত দক্ষিণ-পূর্ব্বমুখে প্রধাবিত হইয়া, মধ্যগ্রীসকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিতেছে; উহার পাশ্চমভাগে ইটোলিয়া, এবং তৎপশ্চিমে আকার্ণানিয়া ও লিউকেডিয়া নামক প্রদেশদ্বয়। ইটোলিয়া ও আকার্ণানিয়ার মধ্য দিয়া, আকিলোস নামক গ্রীসদেশীয় সর্ব্বপ্রধান স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া করিন্থ সাগরাভিমুখে গমন করিতেছে। এ উভয় প্রদেশ পর্ব্বত ও বনময় এবং সভ্যতা বিস্তারের পক্ষে সম অনুকূল না থাকায়, বহুকাল পর্য্যন্ত ইহা দস্যুগণের দ্বারা অধিবাসিত ছিল।

মধ্যদেশের পূর্ব্বভাগ গ্রীকবিদ্যাবুদ্ধি গৌরব ও বীরত্বের আকরস্থল। যে পর্ব্বতমালা মধ্যদেশকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিতেছে, তাহা পূর্ব্বদিকে সমুদ্র হইতে অদূরবর্ত্তিভাবে প্রধাবিত হইয়া আসিয়াছে। সূত্রায় থেসালি হইতে পূর্ব্ব-মধ্যদেশে আসিতে হইলে, ঐ পথের এক পার্শ্বে অত্যাচ্চ পর্ব্বত ও অপর পার্শ্বে সমুদ্র। এই পথ দিয়া আসিতে বিখ্যাত গিরিসঙ্কট

থান্দপলি অতিক্রম করিতে হয়। পূর্বভাগের পূর্ব উপকূল চাপিয়া লোক্রিস নামক প্রদেশ। লোক্রিসের পশ্চিমে ডোরিস এবং ফোকিস নামক প্রদেশদ্বয়। ফোকিস প্রদেশের মধ্য দিয়া পার্গাস্‌স নামক পর্বতশ্রেণী পশ্চিমমুখে প্রধাবিত। উহারই অতীত শিখরোপরি গীতিবিষয়িণী নয় জন অধিনায়িকা দেবীর লীলাভূমি, এবং পর্বতের পাদদেশে বিখ্যাত ডেলফিনগর ও তথায় ততোধিক সুবিখ্যাত ভবিষ্যৎ-জ্ঞাপক আপলো দেবের মন্দির। ফোকিসের পূর্বে ও লোক্রিসের দক্ষিণে, বিওতিয়া নামক প্রদেশ। ইহা প্রায় চতুর্দিকে পর্বতমালায় আবদ্ধ এবং জলনির্গমণের পথশূন্য। এনিমিত্ত, ভূমি সর্বদা সলিলসিক্ত থাকায় তাহা উর্বরতাগুণবিশিষ্ট, এবং তাহা হইতে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; বায়ু সর্বদা সজল ও কুজঝটিকাময়। বিওতিয়ার পূর্বদক্ষিণে আটিকা প্রদেশ। এতদ্রূপ প্রদেশের মধ্যভাগে পর্বতশ্রেণী। আটিকার পূর্ব দক্ষিণ ও উত্তরে সমুদ্র, উত্তর সমুদ্রে দেশভূমি সহ সংলগ্নভাবে ইউবিয়ানামক দ্বীপ। আটিকা প্রদেশের বায়ু শুষ্ক; ভূমি নিষ্ফল, কোন প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় না, কিন্তু উহা বিবিধ প্রকার ফলের উৎপাদন পক্ষে উপযোগী। আটিকার পশ্চিমে মিগারিস। মিগারিসের দক্ষিণে করিন্থিয়া, উহা পর্বতময় বন্ধুর ও অতি সংকীর্ণ। গ্রীসের উত্তর থণ্ড হইতে দক্ষিণ থণ্ডে যাইতে হইলে, মধ্যে করিন্থ-দেশস্থ যোজক অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়; কিন্তু এই পথে পর্বতের বাধা এত অধিক যে, স্থলপথ অপেক্ষা জলপথই অধিক সুগম।

উত্তর থণ্ড অপেক্ষা দক্ষিণ থণ্ড নদীবিরল ও পর্বতময়। দক্ষিণ থণ্ডের উত্তরভাগে আর্গোলিয়া; এই আর্গোলিয়া প্রদেশ আবার বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এই সামান্য স্থানের মধ্যে প্রকৃতি বৈচিত্র্য এবং স্থানভেদে ভূমির গুণাগুণভেদ এত যে, কোথাও কলস্যা কমলা প্রভৃতি লেবু পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়, আবার কোথাও কিছুই উৎপন্ন হয় না। আর্গোলিয়ার উত্তর-পশ্চিমে আকৈয়া। উত্তর থণ্ডের মধ্যভাগে আর্কেডিয়া, প্রায় চতুর্দিকে পর্বতমালা প্রাকারের ন্যায় বেঠন করিয়া

অন্যান্য প্রদেশ হইতে উত্থাকে ছিন্নসম্বন্ধ করিতেছে। দক্ষিণে মেনি-
নিয়া ও লাকোনিয়া নামক প্রদেশদ্বয়। এতদুভয় দেশ যদিও পরস্পরতঃ,
কিন্তু অনুরূপ নহে। মেনিনিয়া প্রদেশে খজুর প্রভৃতি ফল এবং
এবং বিবিধ শস্যাদি জন্মিয়া থাকে। লাকোনিয়া প্রদেশেই সুবিখ্যাত
স্পার্টানগরী, ইউরোতাস নামক নদীর তটে অবস্থিত ছিল। আর্কেডিয়ার
পশ্চিমে ইলিয়া নামক প্রদেশ। এই প্রদেশের মধ্যে বিখ্যাত
অলিম্পিয়া ক্ষেত্রের অবস্থান।

গ্রীসদেশের এই প্রকৃতিবৈচিত্র্যে লক্ষিত হইবে যে, এই ক্ষুদ্রায়-
তন দেশের মধ্যে প্রদেশভেদে কতই স্বভাব-বিভিন্নতা। কোন প্রদেশ
হ্রদ প্রায় চতুর্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত; তদ্বিপরীতে কোন কোন প্রদেশ
আবার নিরবচ্ছিন্ন পর্বতমালায় আবদ্ধ, বহির্ভাগের আর সমস্ত স্থান
হইতে ছিন্নসম্বন্ধ এবং বহুদূর অতিক্রম না করিলে সমুদ্রের মুখ দেখিবার
যো নাই। গ্রীসের প্রত্যেক প্রদেশ, স্ব স্ব ভাবে যেন প্রকৃতি কর্তৃক
বিভাজিত হইয়া, স্বীয় স্বীয় আয়ুস্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিজস্ব অবস্থান
করিতেছে। উভাদের পরস্পরের মধ্যে যেকোন প্রকৃতিভেদ, প্রকৃতি-
ভেদও তদনুরূপ। কোন প্রদেশ অতিশয় উষ্ণরতাগুণবিশিষ্ট, শস্য-
প্রচুর, ফল-রস-জলে পরিপূর্ণ। আবার কোন প্রদেশ একবারে সে-
সকল বিষয়ে বঞ্চিত, জীবনধারণের যে কিছু পদার্থের জন্য অধিবাসি-
দিগকে অপরের মূখ্যাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। দেশ ব্যাপিয়া কোথাও
নিবিড় বনভূমি, কোথাও কর্করপূর্ণ সমতলক্ষেত্র, কোথাও বা অবিরল
শস্যচূড় শ্রামশোভায় নয়নরঞ্জন করিয়া থাকে; ও দিকে আবার সর্বত্রই
উপলব্ধ ও বর্ধিত গিরিশ্রেণী, সেই সকলকে পরস্পর হইতে বিভিন্ন করিয়া
স্থাপিতেছে। এই সকল পর্বতশ্রেণী এবং বহুমুখিবিশিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ
অতিক্রম করিয়া গতায়াত করিতে হয় বলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ থণ্ডের
মধ্যে বা যে কোন দূর গতায়াতের পক্ষে, স্থলপথ দারুণ কষ্টকর; সুতরাং
জলপথ অতিশয় সুগমতা হেতু প্রলোভন প্রদান করিয়া থাকে।

এখন স্থলভাগ ছাড়িয়া জলভাগের প্রতি নেত্রপাত কর। পূর্ব ও

দক্ষিণস্থ সমুদ্র ধীর, মৃদু, মন্থরগতি। প্রায় সর্বত্রই গ্রীসের অভ্যন্তরে ইহা এতদূর প্রবেশ করিয়াছে যে, গ্রীস বহু প্রদেশে বিভক্ত হইলেও, কেবল এক আর্কেডিয়া ভিন্ন, আর সকল প্রদেশেরই সমুদ্রতটে একটি না একটি বন্দর স্থাপিত থাকায়, সমুদ্রে গমনাগমন পক্ষে প্রায় সকলেরই সুবিধার প্রচুরতা দৃষ্ট হয়। এই সমুদ্র সর্বত্র দ্বীপশ্রেণীতে এরূপ আচ্ছন্ন যে, তাহাদের জন্য সমুদ্রের অস্থিচর্চ্ছ অবশেষ। ঐ সকল দ্বীপের অধিকাংশ পর্বতময়, কোনটি উর্বরা, কোনটি বা মধ্যমপ্রকৃতি, কিন্তু সকলেই রম্যদর্শন ও বাসযোগ্য। তাহাদের কেহই আরতনে বৃহৎ নহে, সকলেই আকৃতিতে ক্ষুদ্র, এবং পরস্পর পরস্পরের এত সন্নিহিতে অবস্থান করে যে, একটিতে উত্তীর্ণ হইয়া, তাহা দেখিতে দেখিতে অনতিবিলম্বে আর একটিতে উপস্থিত হইতে পারা যায়। এইরূপে ইউরোপখণ্ডে গ্রীস হইতে নির্গত হইয়া, স্বচ্ছন্দে আসিয়াখণ্ডে উপনীত হইতে পারা যায়। পুনশ্চ, এই গত্যাতের সুবিধাকল্পে অতি অনুকূল ও সুখম্পর্শ বায়ু, হেলাসপন্ট হইতে ক্রীট দ্বীপ পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে। গ্রীসের পূর্ব উপকূলের অনুকূল মৃতি বশতঃ, তথায় জাহাজ ও নানাবিধ পোত রক্ষার্থে সুন্দর সুন্দর বন্দর সকল সংস্থাপিত। পশ্চিম সমুদ্রও দ্বীপাবলীসংবৃত্ত, কিন্তু পূর্বসমুদ্রের ন্যায় ঘনসান্নিবিষ্ট নহে। পূর্বসমুদ্র অপেক্ষা উহা আরতনে বৃহৎ, স্বভাবও উহার অপেক্ষাকৃত উগ্র। উপকূলভাগ পোতাশ্রয়তার পক্ষে, পূর্ব উপকূলের ন্যায় অনুকূল নহে। উহা উচ্চ এবং পয়োদ্ভিন্ন ভরারোহ পাহাড়ে পরিবৃত্ত; সমস্ত উপকূলভাগ ভ্রমণ করিলে কদাচ একটি পোতাশ্রয়ের উপযুক্ত সুন্দর বন্দর পাওয়া যায়।

এক্ষণে গ্রীসের পার্শ্বস্থ দেশসমূহের প্রতি নিরীক্ষণ কর। পার্শ্বস্থ সমুদ্রশাখা সকল অতিক্রম করিলে, এক দিকে সুসভ্য ও বিক্রমশালী মিসর এবং উত্তর আফ্রিকার উপকূলস্থ বলসম্পন্ন কার্থেজ প্রভৃতি অন্যান্য স্থান; অন্য দিকে সমুদ্রপ্রিয় ফিনিকীয় এবং আসিয়াস্থ অন্যান্য ধন, জন ও সৌভাগ্যপ্রচুর প্রদেশ-নিচয়। অপর পার্শ্ব

নবপরাক্রম-বিস্কুরিত, বিকস্মরবাহ্যশোদর্পিত শিশু ইতালী। 'গ্রীসের অধিবাসীদিগের পক্ষে যেরূপ সমুদ্রগতায়াতের সুবিধা, এই সকল প্রতিবেশী দেশসমূহেরও তদ্রূপ; এবং গ্রীসে যে যে কারণ মনুষ্যকে সৌভাগ্যপূর্ণ সভামনুষ্যপদবীতে স্থাপন করিতে পারে, এ সকল দেশেও, বিষয়বিশেষের বৈচিত্র-সাধক কারণবিশেষের ক্ষীণতা বা পুষ্ণতার প্রতি লক্ষ্য না করিলে, সেই সেই কারণের নিতান্ত নূনতা ছিল না বলিতে হইবে।

জনৈক ফরাসিস্ বিজ্ঞ ব্যক্তি নাকি এরূপ বলিয়াছেন যে, যে কোন দেশের মানচিত্র তাঁহাকে দেখাইলে এবং তদ্দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যজাত ও দেশস্থ নৈসর্গিক পদার্থনিচয়ের বিষয় তাঁহার নিকট কীর্তন করিলে, তিনি বলিয়া দিতে পারেন যে, সেই দেশবাসীরা কিরূপ প্রকৃতির লোক হইয়া মনুষ্যসমাজে কিরূপ কার্যফল প্রসব করিবে এবং মানবীয় ইতিহাসেরই বা কোন্ পর্যায়ে অবস্থান পূর্বক কিরূপ গণনায় আসিবে। এ কথায় বাস্তবিক যদি কোন সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে বাস্তবিক, বলিতে পার কি, গ্রীসের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট দেশের অধিবাসিবর্গ কিরূপ অবস্থাসম্পন্ন হইবে? ভাল, একবার দেখাই যাউক না কেন।

প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, এরূপ স্বভাববিশিষ্ট দেশের প্রদেশসমূহ, পরস্পর পরস্পর সম্বন্ধে এরূপ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করে যে, যেন কাহারও সঙ্গে কাহার সংস্রব নাই এবং সকলেই স্ব স্ব প্রধান ও স্বতন্ত্র। প্রদেশদ্বয়ের মধ্যে দুর্গম ব্যবধানের অভাবে, উভয় প্রাদেশিক অধিবাসীদিগের মধ্যে গতায়াতের সুগমতা এবং তাহা হইতে স্বতঃ-উৎপন্ন ঘনিষ্ঠতা, এতদ্ব্যতীত উভয়ে যেমন একত্রে বদ্ধ এবং এক প্রকৃতিবিশিষ্ট ও একধর্মযুক্ত হইয়া, একজাতিতে পরিগণিত হয়; এখানে, প্রদেশপরস্পরার ব্যবধানদুর্গমতা হেতু, তদ্রূপ গতায়াতের সুগমতা এবং তাহা হইতে উৎপন্ন ঘনিষ্ঠতা এতদুভয়ের অভাব নিবন্ধন যেমন না হইয়া, প্রত্যেক প্রদেশ প্রথমকাল হইতেই স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন পূর্বক স্থাপিত

ও বর্দ্ধিত হয়। পার্শ্ববর্তী অপরাপর প্রদেশসমূহ, যেন ভিন্নসীমাবিশিষ্ট ভিন্ন দেশরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। প্রাদেশিক এইরূপ স্বাতন্ত্র্য হইতে, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যভাব এবং তৎসংগত অহংকারবোধ প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, এতদ্রূপ কারণোৎপন্ন অহংকার-বোধ, ভাবী পার্থিব-গৌরবের ভিত্তিস্বরূপ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, গ্রীসের জায় প্রকৃতিবিশিষ্ট দেশের মধ্যে ভূমির উর্বরতা গুণ সর্বত্র সমান নহে। কোন স্থানে স্থানীয় আবশ্যকাধিক জীবনোপায় বস্তুসমূহ উৎপাদিত হইয়া থাকে, আবার কোথায় বহুশ্রমেও যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া ছুড়র। অতএব লক্ষিত হইবে যে, কোন কোন প্রদেশ বহু লোকবৃদ্ধি সত্ত্বেও, আহারপ্রাচুর্য্যে অত্যন্ত সচ্ছলতাবৃত্ত ; আবার কোন কোন প্রদেশকে হয়ত তদভাবে এককালে উপবাসে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। এমন অবস্থায় স্বদেশজাত যে কোন বস্তু, যাহা বিদেশীয়ের নিকট বাঞ্ছনীয়, তদ্বারা বিনিময় ও ব্যবসায়ের প্রবর্তন ব্যতীত, সকল স্থানের সমভাবে জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে না। এজন্ত অগ্ৰাগ্ৰ দেশের সহ তুলনায় এখানে, প্রত্যেক প্রদেশ অধিবেশিত হওয়ার অপেক্ষাকৃত অল্পকাল পরেই, পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। প্রদেশসমূহ পরস্পরের মধ্যে যেরূপ স্বতন্ত্র, তাহাতে এই বাণিজ্যসূত্রে, দূরদর্শিতা বিজ্ঞতা এবং লোকচরিত্র-নির্মাণ সম্বন্ধে বিদেশ-বাণিজ্যের যে সকল আনুষঙ্গিক ফল, সেই সকল ফললাভও হইয়া থাকে। ক্রমে লোকবহুলতায় যখন বাণিজ্যের উত্তরোত্তর আধিক্য হয়, তখন এক প্রদেশ হইতে অগ্ৰ প্রদেশে যাইতে দুর্গম স্থলপথের যে ক্রেশ, তাহা বিশেষরূপে অনুভূত হইতে থাকে এবং সেই অনুভবশক্তির তাড়না হইতে, প্রতিকার স্বরূপ জলপথে গমনাগমনের প্রবর্তনা হয় ; এই প্রবর্তনের ক্রম-পৃষ্টতায়, তদ্রূপ গমনাগমনের যান প্রকরণাদি সম্বন্ধে, ক্রমে অথচ শীঘ্র শীঘ্র উৎকর্ষ সাধিত হইতে থাকে। এরূপ ক্রমাগত গতায়ত ও সংস্রবে, পরস্পরের মধ্যে স্বভাবতঃই ঘনিষ্ঠতা উপস্থিত হওয়াতে, সকল প্রদেশের অধিবাসীরা অন্তরে অন্তরে স্বাতন্ত্র্যযুক্ত

বাণিজ্যেও, প্রথম কালিক ব্যবহারিক কারণের প্রাবল্যবশে, বাহ্যিক
ক্রমে একজাতিত্বের আকার ধারণ করে। রীতিনীতি পথে কূট-
শিক্ষাশূন্য একরূপ প্রাদেশিকদিগের মধ্যে, একের রীতি নীতি অপর দ্বারা
স্বপাস্তুরিত, একের ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি অপরের দ্বারা গৃহীত, ইত্যাদি সহজে
এবং বিনা যত্নে আপনা হইতে হইয়া থাকে। বাহা ইউক, তাহা হইলেও,
বহুকাল পরিয়া অবলম্বিত যে মানবীয় মনের স্বাভাব্য-প্রিয়তা, তাহা
তদ্বারা অপলোপ হইতে পায় না; প্রত্যুত তদ্বারা স্বাভাব্য ভাবের মল-
ভাগ পরিত্যক্ত হওয়াতে, তাহা মার্জিত হইয়াই থাকে। এজন্য বাহ্যিক
একজাতিত্বাব দৃষ্ট হইলেও, ভিতরে ভিতরে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয়তাব
বিরাজ করিতে থাকে।

বাণিজ্য দ্বারা আহারের স্বচ্ছলতা সাধিত হইলে, স্বচ্ছলতার
পরিমাণ অনুসারে ক্রমে লোকবৃদ্ধি হইতে থাকায়, দেশের মধ্যে যখন
স্থানসঙ্কীর্ণতা উপস্থিত হয়; তখন ক্রিয়দংশের দেশত্যাগপূর্বক দেশা-
ন্তরে উপনিবেশ স্থাপন ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। একরূপ উপনিবেশ
স্থাপন পক্ষে, ঘনসন্নিবিষ্ট ও ঘন-সন্নিবিষ্ট দ্বীপাবলী এবং অপরাপর ভূখণ্ড
যে রূপ অগ্রে মনোনীত হওয়ার কথা, সে রূপ অল্প স্থান নহে। এজন্য
ক্রমে সেই সকল স্থান উপনিবেশিত, কালে তদ্রূপ উপনিবেশসমূহের
বিস্তার সাধন, এবং তজ্জন্তু আবার নূতন নূতন স্থান সকল মনোনীত
করণ হইয়া থাকে। ইহা হইতে ক্রমে সামুদ্রিক বাণিজ্যেরও বিস্তার
এবং তজ্জনিত ধনসঞ্চয় ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। যে সমুদ্র-যাত্রা ও
সামুদ্রিক বাণিজ্যের সুযোগে এই দেশ শ্রীবৃদ্ধিযুক্ত হইবার কথা, ইহার
প্রতিবেশিবর্গেরও তদ্রূপ সুবিধা; সুতরাং তাহাদেরও ইহাদের সঙ্গে
একই সময়ে ধনসঞ্চয় ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হওয়ার সম্ভাবনা। অথবা যদি
তৎপক্ষে কোন প্রতিবেশীর নানতা হয়, অথচ সে প্রতিবেশী নানা কারণে
পূর্ণতার যে স্বাদ তাহাও জ্ঞাত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে
অপরের ক্রান্তিকরণ ভিন্ন নিজ আকাজ্জা আশু পূরণ করিবার উপায়ান্তর
নাই; তাহার পর, আপনার হীনতা দর্শনে অপরের অপরিমিত

ধন সাধ্যমত হরণের দ্বারা আত্মপরিপোষণ করার প্রবৃত্তি, পার্থিব-সুখ-বিমোহিত মানবের মনে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে ; পুনশ্চ, তদ্রূপ হীনতা না থাকিলেও, মানবের মনে ছুরাকাজ্জ্বার প্রবল প্রবাহ হেতু ঐ প্রবৃত্তির ক্রীড়া লক্ষিত হওয়ার অসম্ভাব নাই ; অতএব তদ্রূপ প্রতিবেশিবর্গের নিকট হইতে সর্বদা আক্রমণের সম্ভাবনা। এমন অবস্থায়, প্রত্যেক প্রদেশ স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী হইলেও এবং আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যে কোন স্ত্রে বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা থাকিলেও, বাহ্য শত্রুর পক্ষে প্রতিযোগিতায় এক এক প্রদেশ এককভাবে অসমর্থ বিধায়, সকলের সংমিলিত হইয়া একযোগ হওয়ার প্রয়োজন। এই একতা ক্রমিক নহে, সর্বদা আবশ্যিক ; সুতরাং তৎসাধন কেবল কথায় গাঢ়রূপে এ চলচিত্ত-সময়ে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব একতা-বন্ধনোপযোগী কোন প্রকার বিশিষ্ট অনুষ্ঠানের আবশ্যিক ; এ নিমিত্ত কোনরূপ পর্বাদি উপলক্ষ্য করিয়া ঘন ঘন জাতীয় সংমিলনের প্রয়োজন হয়। তথাপি প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বিগণের বহুসংঘাতন হেতু, একতা সম্বন্ধে ইহারা সংখ্যাত্তে সামান্য গণনায় আইসে। কিন্তু প্রতিবেশীরা যেমন পার্থিব-সুখসম্বন্ধিত হেতু ছুরাকাজ্জ্বার বশবর্তী, ইহারাও তদ্রূপ পার্থিব-সুখসম্বন্ধিত হেতু আত্মধনরক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এমন স্থলে সংখ্যার যখন সামান্য, তখন সংখ্যার অভাব পরিপূরণার্থে একমাত্র বীর-কার্যো পারদর্শিতা এবং বীরত্বে খ্যাতিলাভ ভিন্ন অন্য উপায় কি হইতে পারে ? বাহিরের শৈত্যগুণে অন্তরস্থ তাপ যেমন ঘনীভূত হইয়া থাকে, তেমনি যত বৈদেশিক প্রতিবেশীরা ইহাদের উপর শত্রুতাচরণ করিবে এবং তন্নিমিত্ত ইহারা যত বিদেশীয়দিগের উপর বিতৃষ্ণা-যুক্ত হইবে, ততই ইহাদের আত্মস্বত্বের উপর মমতা এবং স্বদেশরক্ষণে বীরত্ব প্রতিভাসিত হইতে থাকিবে। মানবচিত্ত অনেক সময়ে বিস্মৃতিযুক্ত হয় ; আপন ভাব, স্বভাব ও প্রবৃত্তি, সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকে ; কিন্তু যদি তেমন স্থলে, পূর্বস্মৃতি, ইতিহাস, বিশেষত : কবিত্ব দ্বারা সেই ভাব, স্বভাব ও প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দেওয়া যায়

ও সম্মুখে উচ্চ আদর্শ ধরা হয়, তাহা হইলে সে জড়তা তিরোহিত এবং মানবচিন্তা সতেজ ও উৎসাহিত হইয়া কার্যো প্রবৃত্ত হইতে পারে। এবস্তৃত দেশমধ্যে, বীরকীর্তি ও স্বদেশ-প্রিয়তার যতটা মনোমধ্যে উদয় করার আবশ্যিক, তত অল্প বিষয়ের নহে। যে দেশের যেকোন মতি গতি, তাহাদের হইতে প্রকৃতি সেইরূপ বস্তুই উৎপাদন করাইয়া থাকেন; সুতরাং, সাহিত্য কাব্যাদি মনুষ্য-মুখ-সাহায্যে প্রচারিত অভূতপূর্ব দেববাক্যস্বরূপ হইলেও এখানে তাহা দেশের উপযোগিতা অনুসারে বীরকীর্তি ও স্বদেশহিতৈষিতার জীবিতভাবে পরিপূর্ণ হইবে; এবং এবস্তৃত দেশেই কেবল ইতিহাসের যথার্থ মূল্য অবধারিত ও তাহার উৎপত্তি ও উন্নতি সাধিত হইতে পারে। পূর্বগত বীরপুরুষগণের কীর্তিকলাপে বিমোহিত হইয়া চিরনেত্রপথে আদর্শরূপে তাহাদিগকে স্থাপিত করণের আকাঙ্ক্ষায়, ভাস্কর্য্যেরও উৎপত্তি ও তাহার উৎকর্ষ সুসাধিত হয়।

বাহ্যজগৎ ইহাদিগের নিকট সামান্য বেশে প্রতীয়মান হওয়াতে এবং প্রাকৃতিক অদ্ভুত কার্য্যকলাপের সঙ্গীর্ণতা জগৎ উচ্চশক্তিবিশয়ে সম্যক অনুভূতির অভাব হেতু, ইহাদের চিত্ত পারলৌকিক তত্ত্বে তাদৃশ আকর্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এ নিমিত্ত ইহাদের পরলোক বিশেষ বিভীষিকা-পূর্ণ, অথবা দেবতত্ত্ব নিতান্ত অনাস্থ্যিক হইবার কথা নহে। এতদ্ব্যতীত, ইহাদের নিকট, দেব-মানবীয় এ উভয় ভাবের সামঞ্জস্যসাধক আকৃতি ধারণ করা সম্ভব। পরলোক ভীষণ হইতে ভীষণতর নহে; এবং দেবতারাও অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, বিকটসাজ, বিকটকাজ বা বিকট-মূর্তি বিশিষ্ট নহে। সকলেই মানবের ন্যায়, মানবীয় ভাব স্বভাব ও ক্রীড়ায়ুক্ত;—তাহার সহিত মানবের সহানুভূতি জন্মিতে পারে, এতদ্রূপ। পরলোক সামান্যবিভীষিকায়ুক্ত বলিয়া, তাহা হইতে উদ্ধারকল্পে, মানবচিন্তাকে বিষম আকুলতায়ুক্ত হইয়া, ধর্ম্ম বিষয়ে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বানুসন্ধান প্রবৃত্ত হইতে হয় না। সুতরাং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব উদ্ঘাটনের অভাবে, সাধারণ দেবতত্ত্বেই মানবচিন্তা সতত

সন্তোষযুক্ত; পুনঃ তাহাতে ভয়বিরহিত। তৎপক্ষে ভয় ও বিশ্বাসের অভাব এত যে, মানব দেবতা হইতেও আত্মস্বাতন্ত্র্যরক্ষণে অপরিমিত-যত্নশীল।

পারলৌকিক বন্ধনে দৃঢ়তার অভাব হেতু, মানবচিত্ত পার্থিব বিষয়ে অত্যধিক সংলগ্ন হওয়াতে, তদ্বিবয়ক যে কোন ব্যাপারে সম্যক্ হস্তক্ষেপে শিথিল-প্রবৃত্ত হয় নাই। সুতরাং সাংসারিক ও সামাজিক বিষয়াদির পরিরক্ষক যে রাজনীতি, তাহাতে যে ইহারা সম্যক্ হস্তক্ষেপ করিবে, তাহাতে বিচিহ্নতা কি? স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তাহেতু, প্রত্যেক প্রদেশে এক এক রাজ্য, আবার কোন স্থানে এক প্রদেশের মধ্যেই চারি পাঁচটি বিভিন্ন রাজ্য দেখিতে পাওয়ার অসম্ভাব নাই। এতদ্রূপ ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে, রাজা স্বল্পকাল মধ্যে সর্বসমক্ষে পরিচিত এবং পুজ্যাপুজ্যরূপে দর্শিত হওয়াতে, রাজদেবত্ব আর বড় একটা রক্ষণে সমর্থ হয়েন না। রাজনীতির বিস্তারস্থান অল্পায়তন হওয়ায়, প্রজামাত্রেরই তাহা আয়ত্ত করিয়া, তাহার দোষগুণের বিচারে প্রবৃত্ত এবং আবশ্যক হইলে তাহার প্রতীকারকরণেও সহজে উদ্যত হয়। এ নিমিত্ত, এখানে সর্বদা রাজবিপ্লব এবং প্রজাবিদ্রোহ হওয়ার সম্ভাবনা। শাসন-প্রণালী এই কারণে কখন বা রাজতন্ত্র, কখন বা তাহা ঘূচিয়া সাধারণতন্ত্র, আবার কখন বা সম্ভ্রান্ততন্ত্র, ইত্যাদিরূপে যখন যাহা লোকচিত্তে বলবতী, তখন তাহা প্রবর্তিত হইয়া থাকে। কখন বা দেশ আত্মকলহজাত রক্ত-ধারায় স্নাত হয়; কখন বা আবার রাজ-প্রজা-সংমিলনে দেশমধ্যে সুখের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে থাকে। এরূপ স্থানে, প্রজামাত্রেরই অল্পবিস্তর রাজনীতি-বিশারদ, তন্মগ্নজ্ঞ এবং তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আস্থাযুক্ত হইয়া, আপনাপন কার্যকলাপ পরিশোধিত করিয়া থাকে।

গ্রীকদিগের অবস্থা অবিকল এইরূপ। ইহার প্রত্যেক প্রদেশ পরস্পর সমক্ষে এক একটি বিভিন্ন বিদেশ স্বরূপ; সুতরাং প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসী এক একটি বিভিন্ন জাতি স্বরূপ। কেহ কাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে। ভারতীয়দিগের অবস্থা তদ্রূপ নহে। আর্যেরা

প্রথমে যে সংশ্লিষ্টতমাত্র স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং যথা হইতে তাঁহাদের ভাবী অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়; তাহা এবং তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ, যাহা কালে বংশবিস্তারে ক্রমোপনিবেশিত হইয়াছিল, প্রায় সর্বত্র একপ্রকৃতিযুক্ত হওয়াতে, গ্রীসের ন্যায় স্বাতন্ত্র্যযুক্ত প্রদেশবিভাগজনিত ফল ফলিতে পায় নাই! উপনিবেশিত স্থানসমূহ সর্বত্রই গতাত-সুগম এবং ঘনিষ্ঠতায়ুক্ত। এই ঘনিষ্ঠতা দস্যবর্গের ভয়ে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতে আর্যেরা যেরূপ আদিম অধিবাসী দৈত্যবর্গের দ্বারা উভ্যক্ত হইয়াছিলেন; গ্রীসেও তদ্রূপ প্রতিদ্বন্দ্বী দৈত্যবর্গ না ছিল এমন নহে। কিন্তু গ্রীস যেমন সন্ধীর্ণায়তন, তাহারাও তেমনি সন্ধীর্ণসংখ্যক; সুতরাং গ্রীকেরা অতি অল্প শ্রমেই তাহাদের সমগ্র বল চূর্ণ করিয়া, তাহাদিগকে পদাবনত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতীয় দৈত্যেরা, সংখ্যায় সমুদ্রতীরবর্তী বালুকারাশির ন্যায় অপরিমিত এবং অপার ও অভেদ্য স্থান ব্যাপিয়া বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে। আর্যেরা কিয়দংশের বল চূর্ণ করিয়া পদাবনত করিয়াছিলেন বটে, তথাপি অবশিষ্ট এত ছিল যে, তাহাদের ভয়ে সর্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। এই আত্মরক্ষার প্রয়োজন হেতু, যিনি যেখানে অবস্থিতি করুন না কেন, সকলকেই অখণ্ডিত একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে হইত। এই সূত্র আমূলতঃ পরিচালিত বলিয়া হিন্দুসন্তানমাত্রে, কি ভিতরে কি বাহিরে, সর্বত্র সর্বপ্রকারে প্রথমকালে একজাতি ছিলেন। গ্রীকেরা তদ্বিপরীতে প্রথমকাল হইতেই প্রদেশভেদে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতিস্বরূপ হইয়াছিল। আবার গ্রীকেরা যখন একজাতিস্বরূপ আকার ধারণ করিল, তখনও চিরপ্রবুদ্ধ স্বাতন্ত্র্যভাব তাহাদের অন্তরে অন্তরে বিরাজ করিতে লাগিল। কিন্তু কালে ভারতীয়েরা বংশবাহুল্যে, যদিও বিভিন্ন প্রদেশ অধিবেশন ও বিভিন্ন রাজ্যস্থাপন পূর্বক যেন স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন বটে, তথাপি চিরপ্রবুদ্ধ একতাব্যবহার তাঁহাদের হৃদয় হইতে অপলোপ হইল না। একতা অবশ্যই সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় সর্বপ্রায়ে

প্রার্থনীর ; কিন্তু তাহার অভ্যস্তরে যদি স্বাবলম্বনরূপী ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের সামঞ্জস্য না থাকে, তবে সে একতা বড় একটা কার্য্যকরী হয় না। উহা মেঘপালের একতা ; একটা মেঘ যদি কোন স্থানে খেয়াল-বশে একটা লাফ দিল, আর গুলিও অমনি সেইরূপ লাফ দিতে লাগিল। ইহাকে অন্ধ একতা বলে। আবশ্যক, সজ্ঞান একতার। গ্রীকদিগের যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যভাব ভাবী গৌরবের সোপান স্বরূপ, ভারতীয়েরা সে স্বাতন্ত্র্যভাব প্রাপ্ত হইলেন না। অহঙ্কারবোধেও ইহারা অতি হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—যেহেতু এতদ্বোধের প্রথম বাধকতা বাহ্যজগতের নিকট আত্মথর্কতা জ্ঞান ; দ্বিতীয় বাধকতা, পূর্বকথিত ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যভাবের অভাব।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, গ্রীসের ভূমি উর্বরতাগুণে সর্বত্র সমান নহে। কোন স্থানে আবশ্যকীয় জীবনোপায় বস্তুসমূহ অপরিমিতভাবে উৎপন্ন হয়, কোথাও বা একেবারে বা প্রায়ই কিছু হয় না। গ্রীসের যে সকল ভূমিখণ্ডকে উর্বরতাগুণবিশিষ্ট বলিয়া বলা যায়, সে সকলকে ভারতীয় ভূখণ্ডের তুলনায় আনিলে, তাহাদের উর্বরতাগুণকে অনু-উর্বরতার মধ্যে গণ্য করিতে হয়। অতএব ভূমির উর্বরতাগুণ উপলব্ধ ও তাহা হইতে ফলাকর্ষণ করিতে, ভারতীয়দের অপেক্ষা গ্রীকদিগকে, বহুবুদ্ধি ও বহুশ্রম ব্যয় ও বহুকাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। একরূপ করিতে বাধ্য হওয়ার ফলও, দ্বিবিধ প্রকারে ফলিতে দেখা যায়। প্রথমতঃ, বহুবুদ্ধি ও বহুশ্রম ব্যয়-স্বত্রে, তৎপক্ষে কারণশূন্য ভারতীয়দের অপেক্ষা, গ্রীকদিগের সাংসারিক বিষয়ে উদ্ভাবনী শক্তি ও শ্রমসহিষ্ণুতা, এতদুভয় গুণ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, বহুকাল অতিবাহিত করিবার ফলে, গ্রীকদিগের অবসর, অবসর-উৎপন্ন চিন্তা, চিন্তাজাত উদ্ভাবনী শক্তি এবং তজ্জনিত সভ্যতা, সুতরাং ভারতীয়দের অপেক্ষা বহুকাল পরে উদ্ভিত ও বর্দ্ধিত হয়। সে যাহা হউক, ভূমির প্রোক্ত উর্বরতাগুণ যাহা কিছু তাহা নিকট হউক আর উৎকৃষ্টই হউক, গ্রীসের সর্বপ্রদেশে সম বা যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায় ; প্রত্যেক

প্রাদেশিকদলকে যদি কেবল আপন আপন প্রাদেশিক উৎপাদিকা শক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত, তাহা হইলে অনেকের অনাহারে মরিবার কথা। এ দিকে এই, অন্য দিকে শীতপ্রধান দেশের প্রয়োজনীয় পদার্থাদি স্বভাবতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ন্যায় সামান্যমূল্য সামান্যাকার ও সহজসাধ্য নহে। এমন অবস্থায় স্ব স্ব দেশজাত যে কোন বাঞ্ছনীয় বস্তুর সহ, প্রদেশপরম্পরায় পরস্পর বিনিময় ও বাণিজ্য বাতীত, একের আহারবিষয়ক অভাব ; অপরের তদতিরিক্ত অপরাপর আবশ্যকীয় বস্তুর অভাব ; উভয়তঃ এতদুভয় অভাব নিবারণ না হওয়ায়, সকলের সমভাবে জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত, একের মনুষ্যোচিত ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ, অপরের বিলাসবিষয়ক আকাঙ্ক্ষা পূরণ, প্রদেশভেদে এতদ্রূপ প্রয়োজনভেদের প্রথম উদ্দেশ্যে,—অর্থাৎ সভ্যতাসূর্য্যের উদয়কালেই বলিতে হইবে,—গ্রীকেরা প্রদেশপরম্পরায় বিনিময় ও বাণিজ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল ; এবং সেই সকল প্রদেশ আদিমকালে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন থাকায়, এই বাণিজ্য তৎকালে বৈদেশিক বাণিজ্যের আকার ও ধারণ করিয়াছিল। পরন্তু ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে আত্মোন্নতিকল্পে যে যে ফললাভ হইবার কথা, এই সূত্রে গ্রীকেরা সেই ফলও কিয়ৎপরিমাণে লাভ করিতে সমর্থ না হইয়াছিল এমন নহে। এ স্থলে যদি ভারতীয়দের সহ তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, গ্রীকদিগের ত্রায় অনুরূপ কারণের অভাবহেতু, প্রথম অবস্থায় ভারতীয়দের কোনরূপ বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবার আবশ্যক হয় নাই। যখন কালসহকারে বিলাসের বৃদ্ধি হইয়াছিল, তখনই কেবল ভারতীয়দের প্রদেশপরম্পরায় বাণিজ্যের সূত্রপাত ও ক্রমে তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। সকল প্রদেশেই আহারীয় দ্রব্যাদির যথেষ্ট স্বচ্ছলতা হেতু, তাহাদের এ বাণিজ্য প্রধানতঃ বিলাসবস্তুর খাতিরে ; স্মৃতরাং তজ্জন্য যে আগ্রহ-গাঢ়তা, তাহা আহারীয়-বস্তু-বাণিজ্য বিষয়ক আগ্রহ-গাঢ়তা অপেক্ষা নূন। আবার ভারতীয় প্রদেশ-

সমূহ পরস্পরে মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠতা-যুক্ত, তাহাতে এবস্তৃত বাণিজ্য কখনই বৈদেশিক বাণিজ্যের আকার ধারণ করিতে পারে নাই। ভারতীয়েরা পরবর্তী অপর কোন সময়ে কখন স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া বাণিজ্য করিতেন কি না, তাহা এখানে আলোচ্য নহে ; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, প্রথমকালে কখনই নহে। বাজারাম অবশ্য না বুঝিতে পারিতেছে এমন নহে যে, এখানে যে সময়ের আলোচনা করিয়া যাওয়া বাইতেছে, তখনও জগতে ইতিহাসের উদয় হইয়াছিল কি না সন্দেহ ।

যে অভাবস্থত্রে গ্রীকদিগের মধ্যে প্রথম বাণিজ্যের উদ্ভব ; সেই সূত্র-তাড়নায়, মূল হইতেই, সেই বাণিজ্য বিস্তৃত আকার ধারণ করিবার কথা। কালে লোকবৃদ্ধি সহকারে, তাহা যে আরও বিস্তার প্রাপ্ত হইবে, তাহা এক প্রকার অবশ্যস্বাভাবিক। অভাবতাড়নায়, এই বাণিজ্যের নিত্য প্রয়োজন। সূত্রাং গ্রীসের ন্যায় দুর্গম স্থলপথ দিয়া ইহা নিত্য সমাধা করা, ক্রমে যেমন অতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠে ; তেমনি অন্য দিকে সুগম সমুদ্র সর্বদা প্রলোভিত করিতে থাকে। যেখানে দৃষ্টির এক দিকে ক্লেশ ও অন্য দিকে সুবিধা বর্তমান, সেখানে মানবচিত্তের উদ্ভাবনী শক্তি সুবিধাকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত, স্বতঃই উপায় উদ্ভাবনে তেজস্বিনী হইয়া থাকে। কাজেই বাণিজ্য-প্রবর্তনার অতি অল্পকাল পরে, গ্রীকদিগের মধ্যে সমুদ্রগমনাগমনের আরম্ভ হয়। এই নিমিত্ত, ইতিহাসের উদয়সময়ে অতি প্রাচীনকালেই আমরা দেখিতে পাই যে, গ্রীকেরা সমুদ্রগমনাগমন পক্ষে পারদর্শিতা লাভ করিয়া, স্বদেশের সীমাতিক্রমে অনেক দূরস্থানে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হিন্দুদিগের প্রাচীনতমগ্রন্থাবলীতে যদিও সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু হিন্দুদিগের সেই সমুদ্রযাত্রা যে গ্রীকদিগের ন্যায় সমপুষ্কতাসম্পন্ন ছিল, এরূপ কোন মতে অনুমিত হয় না। গ্রীকদিগের সমুদ্রযাত্রার পুষ্কতাও আপেক্ষিক মাত্র। নতুবা গ্রীকেরাই যে সেই ইতিহাসের উদয়কালে, সমুদ্রযাত্রার পক্ষে একবারে

অতিশয় দূরদর্শিতা লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে ; যেহেতু দেখা যায় যে, হোমারের সময়েও, গ্রীকদিগের জাহাজের আকৃতি অতি সামান্ত ছিল এবং সন্নিকটস্থ দ্বীপ ও আসিয়ামাইনরের উপকূলবর্তী স্থান সকলে মাত্র, সে সকল জাহাজ যাতায়াত করিতে পারিত ; কৃষ্ণসাগরের পার্শ্বস্থ স্থান সকল পরিজ্ঞাত ছিল না এবং মিসর প্রায় জনশ্রুতিতে পরিজ্ঞাত ছিল মাত্র । কিন্তু যে কোন বিষয় হউক, নিয়ত ব্যবহারে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয় ; গ্রীসে তন্নিমিত্ত অচিরকাল মধ্যেই সমুদ্র-গমনের যতটা উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, ভারতে তদ্রূপ নিয়ত ব্যবহারের কারণাভাব হেতু তাহা হয় নাই ।

আবারও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কেবল গ্রীকেরা যে বিদেশ-গমনের দ্বারা সামুদ্রিক বাণিজ্য সমাধা করিত তাহা নহে ; ইহাদের প্রতিবেশী ফিনিকীয় ও কার্থেজবাসীরাও, অতিপ্রাচীন কাল হইতে সমুদ্রগমনাগমনে প্রবৃত্ত হওয়ায়, গ্রীসে আসিয়া সর্বদা বাণিজ্যাদি করিয়া যাইত । বলা বাহুল্য যে, ঐ সকল জাতির সহিত সংস্রব হেতু, গ্রীকেরা পোতচালন ও বাণিজ্যতত্ত্ব পক্ষে, উৎকৃষ্ট কৌশল সকল আরও অধিক পরিমাণে শিক্ষা করিবার সুবিধা পাইয়াছিল এবং তজ্জন্য আরও দূর বিদেশ-গমন ও আরও বৈদেশিক বাণিজ্যের উৎকর্ষ বিধানে সক্ষম হইয়াছিল । এই সকল সূত্রে, ব্যবহারিক কারণের কার্য্যও অপরিমিত পরিমাণে হইতে পায় । অঙ্গচালন ও পার্থিব-চতুরতা শিক্ষাও, এ সকল সূত্রে নিতান্ত অল্প হয় নাই ; যেহেতু ইয়ো, ইউরোপা, মিডিয়া প্রভৃতি স্ত্রীহরণবৃত্তান্ত ও তদানুযুক্ত ঘটনাবলী সে পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করিতেছে । পুনশ্চ, মুহূর্মুহু তদ্রূপ বৈদেশিক সংস্রবজন্য, গ্রীকদিগের যে সভ্যতা তাহা বৈদেশিক সভ্যতার সহ সহানুভূতিশূন্য হইতে পায় নাই । ভারতের তাৎকালিক প্রতিবেশিবর্গের মধ্যে তেমন কেহ না থাকায়, তদ্রূপ তদ্রূপ কারণের অভাবে তদ্রূপ তদ্রূপ কোন ফলই কলে নাই এবং তজ্জন্ত ভারতীয় সভ্যতা, তাবৎ বৈদেশিক সভ্যতা সহ সহানুভূতিশূন্য হইয়া, একক ও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ভাবে গঠিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল ।

ক্রমে লোকবৃদ্ধি সহকারে দেশমধ্যে স্থান সঙ্কীর্ণ হইলে, ভারতীয়েরা যেমন ব্রহ্মর্ষি হইতে ব্রহ্মাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত হইতে মধ্যদেশ, মধ্যদেশ হইতে ক্রমে সমগ্র উত্তরদেশ, পরে দক্ষিণবর্তেও জনস্থান স্থাপনপূর্বক তাহা উপনিবেশিত করিয়াছিলেন ; গ্রীকেরাও সেইরূপ দেশমধ্যে স্থান সঙ্কীর্ণ হইলে, ক্রমে ক্রমে সন্নিকটস্থ দ্বীপাবলী এবং তাহাতেও সঙ্কুলান না হইলে, শেষে আসিয়ানাইনর প্রভৃতি দূরতর স্থানে উপনিবেশ স্থাপনে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে হিন্দু এবং গ্রীকে প্রভেদ আসিয়া এই দাঁড়াইল যে, হিন্দুর প্রতিবেশিবর্গ তখন সকলেই হয় বন্য ও বর্ষর অবস্থায়ুক্ত, নতুবা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণবল থাকায়, বাহিরের আক্রমণ ও বহিঃশত্রুর দ্বারা ধনাদি অপহরণের কোনই আশঙ্কা থাকিল না ;—এক যে আদিমনিবাসিগণ, তাহারাও কালে আর্ষ্যবংশবিস্তারের সঙ্গে দমিত ও দূরিত হইয়া আসিল। গ্রীকের অবস্থা দাঁড়াইল প্রায় তাহার অন্য-তর বা বিপরীত। গ্রীকেরা যখন এইরূপ ছড়াইয়া বিভিন্ন দেশগত হইল ; প্রতিবেশিবর্গ তখন প্রবল হইয়া পরধনলোভে আত্মোন্নতি করিবার অভিপ্রায়ে ইহাদের উপর শত্রুতাসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কাজেই তখন সাধারণ শত্রুর প্রতিবোধিতায়, ইহাদিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইল। এইরূপ জাতীয় একতাবন্ধনের নিমিত্তই অলিম্পিক, ইস্থমিয়ান প্রভৃতি পর্ব্বের সৃষ্টি। এইরূপ পর্ব্বসময়ে, অন্ততঃ পর্ব্বাহ কয়েক দিনের জন্য, আত্মকলহ ও আত্মশত্রুতা পরস্পরের মধ্যে যাহা কিছু থাকিত তাহা সম্পূর্ণভাবে চাপা দিতে হইত। শত্রুর অপেক্ষা ইহারা অল্পসংখ্যক হওয়ায়, সামর্থ্যে তাহাদের সঙ্গে উপযুক্ত প্রতিযোগিতায় পারগতালাভের নিমিত্ত, ঐ ঐ পর্ব্বসময়ে শরীরপরিচালক ও বলবিধায়ক ক্রীড়াকৌতুকেরই অধিক পরিমাণে অভিনয় হইত। এই সকল বলবিধায়ক ক্রীড়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা গ্রীকেরা এতই অধিক পরিমাণে অনুভব করিত যে, অলিম্পিক ক্ষেত্রে শক্তি-ক্রীড়ায় যে কেহ জেতা হইতে পারিত, সে সহস্র রাজ্যখণ্ডের জেতা অপেক্ষাও অধিক সম্মানিত হইত ; কবি তাহার যশ গাহিত ; তাহার পিতা মাতা

একরূপ সম্ভানের জনক জননী বলিয়া আপনাদিগকে ধন্য মানিত ; দেশভুক্ত লোক তাহার উদ্দেশে ধন্য ধন্য রব তুলিত ; যে প্রদেশে তাহার বাস সে প্রদেশ আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করিত এবং জেতার স্বদেশ ও স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনসময়ে, পথে এবং পুরপ্রবেশে, দেবসম্মান তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিত। ফলতঃ বহিঃশত্রুর সহ প্রতিযোগিতায় পারগতালাভের নিমিত্ত, গ্রীক দেশের সর্বত্র বলের অর্চনা এবং সর্বত্রই সামাজিক নিয়মাবলীর মধ্যে, বলপ্রতিপোষক নিয়মাবলীর প্রাধান্য দেখা যায়। উহারই নিমিত্ত, স্পার্টানগরে লাইকার্গসের অদ্বুত নিয়মাবলীর উদ্ভাবন হয় ; সেই নিয়মাবলী দৈহিক বল-বাহুল্য উৎপাদনের অনুরোধে, এমন কি, প্রাকৃতিক বৃত্তিনিচয়কেও ধ্বংস করিতে কুষ্ঠিত হয় নাই ;— তাহার প্রভাবে জননী বিকলাঙ্গ শিশুকে হত্যা করিয়াছে, বীরত্ব-বিমুখ সম্ভানকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং স্বামী আপন স্ত্রীকে আত্ম-অপেক্ষা বলিষ্ঠ-পুরুষের সহবাস করিতে অক্লিষ্টমনে উপদেশ দিয়াছে। এই বলেরই উত্তেজন সাধন হেতু, হোমারের চিরনূতনত্বময় কাব্য ; এবং ইহারই পরিপোষকতা হেতু, টিটিরস প্রভৃতি কবিগণকৃত গীতিকাব্যের উৎপত্তি। এই সকল কাব্যের তুলনায় ভারতীয় কাব্য পর্যালোচন কর ; ভারতীয় কাব্যে যদিও কোন স্থানে বীররস ক্ষণিক উদ্ভাসিত হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা করুণরস এবং শাস্তি ও বৈরাগ্যভাবের অসীম স্রোতে কোথায় যে ভাসিয়া যায়, তাহার আর ঠিকানী পাওয়া যায় না। আবার দেখ, এই বলেরই প্রভাবে এবং বহিঃশত্রুর উত্তেজনা-হেতু বর্দ্ধিত স্বদেশপ্রিয়তার মোহিনী শক্তির মোহে, সালামিস, পলার্মপলি প্রভৃতি তীর্থনিচয়, গ্রীকদিগের বীরকীর্তি ও স্বদেশপ্রিয়তার চির-উদ্দীপক ও চিরসাক্ষ্যরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আর ভারতে ? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র হইয়াও, উহা পুণ্যক্ষেত্র ; তপঃ-সাধনের জন্য নির্দিষ্ট ভূমি ; যুদ্ধস্থলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় ধনুঃশর পরিত্যাগ পূর্বক ভগবানের মুখে যোগবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন ! সে বাহা হটক, আক্ষেপের বিষয় এই যে, গ্রীকেরা একরূপ সুন্দর বল ও

সাহস প্রাপ্ত হইয়া, বহু সময়ে তাহা খামখেয়ালিতায় ও স্বজাতীয় রক্ত-পাতে অপব্যয়িত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই । ভারতীয়েরা, তৎপরিবর্তে ও তন্তুলনে, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বাবে সুখসংমিলনে বাস করিয়া, পরস্পর পরস্পরের হিতকামনায় রত হইয়া, মনের সুখে, পরলোকের আশায় আশ্বস্ত রহিয়া, স্বচ্ছন্দভাবে জীবনাবিহিত করিতেন । ইহাদের মধ্যেও যে আত্মকলহ ছিল না একপ নহে, নতুবা কুরুপাণ্ডবাদের যুদ্ধকাহিনী কোথা হইতে আসিল । কিন্তু যাহা ছিল তাহা, গ্রীকদিগের আত্মকলহের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে, নগণ্যের মধ্যে পড়িয়া যায় । ভারতীয়দের এই আত্মকলহ-বিরলতা, আভ্যন্তরিক একতার ফল । গ্রীকদিগের মধ্যে যে ঘন ঘন আত্মকলহ ঘটিত এবং তাহাতে বলবীৰ্য্য যে অনর্থক ব্যয়িত হইত ; প্রদেশপরম্পরায় অন্তরে অন্তরে স্বাতন্ত্র্যভাব, অহঙ্কারপূর্ণ বলদীপ্ত অনলস শরীর ও মন এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সে সকলের মূলীভূত কারণ ।

অতঃপর, বর্দ্ধিত জাতীয় প্রকৃতিদ্বয় হইতে কালে যেরূপ ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল, বিষয় বিভাগে তাহা আলোচ্য ।

ইতি দ্বিতীয় প্রস্তাবে মাতৃভূমি ।

তৃতীয় প্রস্তাব।

ধর্মবিদ্যা।

১। ধর্মতত্ত্ব।

(এই পরিচ্ছেদ ষাঁহার ভাল না লাগিলে বা অসংলগ্ন বোধ হইবে,

তিনি ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন।)

জ্ঞান ব্যতীত নিয়ম হয় না, নিয়ম ব্যতীত শক্তি চলে না, শক্তি না চলিলে কর্ম হয় না। সুতরাং, ‘এই বিশ্বরূপ কর্মপদার্থের এক জন কর্তা আছেন’—এই বোধের স্বতঃ ও স্বভাবতঃ উদয়ে, জ্ঞানস্বরূপকে পিতা বা ঈশ্বর এবং শক্তিস্বরূপকে মাতা বা দেবীরূপে কল্পনা করা হয়। জ্ঞান নিয়তিলীলায় এবং শক্তি প্রকৃতি-ক্রিয়ায় পরিচিত হইয়া থাকেন।

দেশ ও কাল প্রত্যক্ষদৃষ্ট অনন্তমূর্ত্তি এবং তদুভয়ের উদ্ভাসক সৃষ্টিও অবশ্য অনন্ত। সুতরাং সৃষ্টির রচয়িতা শক্তি, শক্তির চালক নিয়ম এবং নিয়মের মূল জ্ঞানও অনন্ত এবং অবিনাশী। নিয়ম শক্তি ও সৃষ্টি, ইহারা এক অপরের অন্তিঙ্গ-পরিচায়ক, সুতরাং জ্ঞান সহ উহার। কি একক কি সম্যক উভয় ভাবেই অনন্তত্বভাববিশিষ্ট; ‘পরোংপন্ন পূরোংপন্ন কেহ নাই; ফলতঃ আমাদের বোধায়তন লইয়া যতদূরে কথা, ততদূরে আমরা দেখিতে পাই যে সকলেই সহোংপন্ন ও সমোংপন্ন। “এতদাস্মিৎ সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি য়েতকেতো।” —এখন দেখ ইহা কতদূর সঙ্গত।

সাক্ষাৎ জ্ঞানাংশ স্বরূপ যে জীবাত্মা, জ্ঞানের নিত্যতা হেতু, তাহারও অবিনাশিত্ব কল্পনা করা যায় জ্ঞানাংশ ও শক্ত্যাংশ, উভয় সংমিলনে জীবত্ব। সেই জীব যখন স্বীয় দোষে উচ্চতর সম্বন্ধ সহ বিচ্ছিন্ন হইবাতে দুঃখভাজন হয়, তখন শক্তির আশায় মহাজ্ঞান ও মহাশক্তিকে

আশ্রয় পূর্বক তাহাদিগকে বিভূ ও প্রভুরূপে অমুভব ও করন না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু সে সকল কি মিথ্যা করন ?

ইহা সর্বদাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অমুভূত হয় যে, দৃষ্টোদৃষ্ট তাবৎ বিষয়ে, প্রকৃতির প্রয়োজনপূরকতা হেতু, সফলতা। এখন সেই প্রকৃতি শূন্য-দেখিণী। শূন্য শব্দের অপর আখ্যা মিথ্যা, অসৎ, বিকার, বিরোধিতা, স্বভাবান্তর, ইত্যাদি। অতএব সত্য ও সংস্করণের দ্বারাই প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণ হয় ; মিথ্যা দ্বারা হয় না। প্রভূত জগতে মিথ্যার সঞ্চার হইলেই, দেখা যায় যে অবিলম্বে প্রকৃতি তাহার নিরাকরণ করিয়া থাকেন। মিথ্যা, প্রকারভেদে কখনও আশু কখনও বিলম্বে, অথবা চলিত কথায় নিত্য ও নৈমিত্তিক ভাবে, নিরাকৃত হয় ; এবং তাই কখন কখন কালব্যাজ হেতু ভ্রম হয় যে, মিথ্যারও বৃদ্ধি তবে এ জগতে নিত্যস্থিতি সম্ভবপর ! ফলত এটা নিশ্চয় যে, কি জড় কি অজড়, কি ভৌতিক কি আত্মিক, যে কোন সংসারে, আজি হউক কালি হউক, নিরাকৃত হইতে এ জগতে কোন মিথ্যাই বাকী থাকে না। প্রকৃতি শূন্যদেখিণী !—পূর্বোক্ত করন। সকল যদি মিথ্যা হইত, তাহা হইলে অবশ্যই একদিন না একদিন তাহারা নিরাকৃত হইয়া যাইত ; একদিন না একদিন অবশ্যই তাহাদের প্রতি প্রকৃতির যে প্রতিকূলচরণ তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসিত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তাহার কিছুই হয় না, বরং প্রকৃতি সে সকল করনার উৎসাহ দেয়। ফলতঃ ঈশ্বর এবং জীব এবং তত্বত্বের মধ্যে যে সাধ্য-সাধকতাব, ইত্যাদির সত্যতা ও নিত্যতা সম্বন্ধে, বিশ্বাসে যে প্রকৃতির অমুকূলতা তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া জানিও। অথবা অন্য কথা কি, মনুষ্যমনের এই বিশ্বাস সর্বতোভাবেই পূর্ব প্রাকৃতিক সংস্কারমাত্র।

বলিয়াছি, এই বিশ্ব কৰ্ম্মস্বরূপ। বিশ্বই যদি কৰ্ম্মস্বরূপ হইল, কৰ্ম্ম শব্দের অনধীন তবে আর থাকিতে পারে কে ? কিন্তু কৰ্ম্ম কি—কৰ্ম্ম কাহার—কর্তা কে ? শক্তির পরিণতি কৰ্ম্ম ; পদার্থমাত্রে কৰ্ম্ম এবং

প্রচ্ছন্ন ভাবে হউক কি প্রকাশ্যভাবে হউক, যেখানে কর্মত্ব সেইখানে কর্তৃত্বেরও বিদ্যমানতা; যেহেতু সংসার এক অদ্বৈত এবং অখণ্ডিত এবং “এতদাস্মিৎ সর্বং তৎসত্যং”। কর্মত্ব এবং কর্তৃত্বের যুগপৎ একত্র সমাবেশ হইল যেন; কিন্তু খণ্ডদর্শনে কর্মভাবেকে পৃথক্ করিয়া, পর পর কেবল কর্তৃত্বের অনুসরণ করিতে গেলে কোথায় গিয়া তাহার অবধি হয়? বীজবৃক্ষবৎ শেষে অবধির অভাবে অনবস্থ দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়! কিন্তু এখন এ ভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতার সীমা কোথায়? জ্ঞান এবং শক্তি অখণ্ডনীয় অনন্তরূপ, এক-এবং-সর্ব; কেবল ভেদজ্ঞানের বশবর্তিতায় আধার-আধেয়ভেদে কারক-কৃত অভিধানে খণ্ডরূপ; এবং দেশকালে আবদ্ধ হইয়া তদ্রূপ সম্বন্ধস্থলে জড়িত হয়। কিন্তু দেশকাল ও আধার-আধেয়াতীতে সমষ্টিরূপ, পদাতীত নামশূন্য নিরঞ্জন! তখন এক কর্তৃত্বে ও এক কর্মত্বে সমস্ত আসিয়া সমাহিত হয়। জ্ঞান এবং শক্তি পৃথক্ নহে; যে জ্ঞান সেই শক্তি, যে শক্তি সেই জ্ঞান; উভয় সমাবেশে অস্তিত্ব। অস্তিত্ব হেতু নাস্তিত্বের অভাবে, অস্তিত্ব অনন্ত এবং নিত্য; কর্মত্ব এবং কর্তৃত্বের উহা উপরম স্থান, তদুভয়ের উহা সাম্যাবস্থা।

অস্তিত্ব স্বভাবতঃই প্রকাশময়। প্রকাশপ্রভায় রূপোৎপত্তি হইতে সৃষ্টিপ্রপঞ্চ; অনাদিসত্তায় অনাদি সৃষ্টি, কেবল প্রবাহরূপে সে সৃষ্টি সাদি। ব্যষ্টি-জ্ঞানাত্মক দর্শনে যে প্রবাহ-অনুভূতি, বিকারের তাহাই আরম্ভ; বিকার হইতে অসং, অসং হইতে আধার-আধেয় এবং কারক ও কৃতবোধ; সেই বোধ হইতে কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব; কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব হইতে জ্ঞান ও শক্তিতে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বিকার ও তথাবিধ তদন্তর পরিণতি হইতে, অদৃষ্টোৎপত্তি ও অদৃষ্ট-পুষ্টি; অদৃষ্ট হইতে প্রাকৃতিক নির্বীচন এবং প্রাকৃতিক নির্বীচন হইতে যথাদৃষ্ট সৃষ্টিলাভ অনুভূত হয়। পুনশ্চ অদৃষ্ট হইতে সংস্কারের উৎপত্তি। সেই সংস্কার হইতে অস্তিত্বের যে কিছু আভাস-অনুভূতি, তাহাই লৌকিক সং এবং সত্য; তদভাব ও তদন্যতরে লৌকিক অসং ও অসত্য। সত্যের অনুসরণে, অস্তিত্ব অর্থাৎ চিদভিমুখী হওয়ার, সংস্কারাতীত উর্দ্ধগতি; বিপরীত অনুসরণে বিপরীত-

ভাবে বিপরীত মুখে গতি। ব্রাহ্মমূল অদৃষ্টোৎপন্ন সংস্কারাদি না থাকিলে, এই সংসার বিমুক্ত এবং নিত্য সত্যের নিরবচ্ছিন্ন রাজত্বস্থান হইত।

এই বিকারময় সংসারে কর্মস্ব এবং কর্তৃত্বের যে যুগপৎ একত্র সমাবেশ, তাহা এক্ষেপে পরিণত ও পরিচিত।—কর্মভার উপকরণরূপে এবং কর্তৃত্বভাব কারণরূপে এবং তদ্ব্যবহারে পুনঃ পর পর পর্যায়বর্তনময়ে, অথবা সহজ কথায়, আজি যাহা কর্ম কালি তাহা কারণ এবং আজি যাহা কারণ কালি তাহা কর্মরূপে, ইত্যাকারে প্রকটিত ও ক্রিয়াশীল হয়। তাহা হইতে পুনঃ উত্তরোত্তর ও যুগপৎ অনন্ত কর্ম ও কারণের উৎপাদনে, জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত মহিমা ঘোষিত ও প্রকাশিত হইতে থাকে। সদস্য বুদ্ধিপূর্ণ মানবের পক্ষে, তাহার সেই কর্মস্ব ভাব হইতে কর্তব্যবুদ্ধি ও তজ্জনিত নৈতিক বাধকতা ও অধীনতা এবং কর্তৃত্বভাব হইতে ক্রিয়াশীলতা, কর্মপথে স্বাধীনতা ও তজ্জনিত বিবিধ কর্মকাণ্ডের উদয় হয়।

যাহা কর্তব্যের পরিবোধক এবং যাহা কর্মার্থে ক্রিয়াশীলতার প্রবর্তক, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। প্রকৃতির প্রয়োজনপূরক ও তদনুকূলতাসাধক কর্মের যাহা বোধক ও প্রবর্তক, তাহা সংধর্ম। আর যদ্বারা তজপ কর্মবোধের বিপর্যায় সাধন হয়, তাহা অসংধর্ম বা অধর্ম। উভয়ভেদে উভয়তঃ সম্পাদিত কার্য্যপরিণামকে পুণ্য ও পাপ বলা যায়। ভাল, এখন প্রকৃতি সহকর্মী অনুকূলতা ও প্রতিকূলতাভেদে এত দূরত্ব বাদ হয় কেন ?

যেমন জড়, তেমনি অজড়, তেমনি জ্ঞান ও বুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্য সকলও, সর্বপ্রকারে প্রকৃতির অংশস্বরূপ; সুতরাং তাহাদের কৃত কার্য্য যাহা তাহাও, প্রকৃতিগর্ভস্থ অপরাপর তাবৎ কার্য্যের ন্যায়, প্রাকৃতিকক্ষেত্রে সংলগ্ন হয়। ভেদনির্কীর্ণে সংলগ্ন হয় সকল কার্য্যই; কিন্তু উহার মধ্যে, যাহা প্রাকৃতিক স্রুতানলয়ের পোষক তাহাকেই প্রকৃতির প্রয়োজনপূরক বলা যায়; আর যাহা তাহা নয়, তাহাকে তদ্বিপরীত ও অসং কর্ম বলা গিয়া থাকে। প্রকৃতির অংশস্বরূপ বলিয়াই, প্রকৃতির নিকট মানবদিগ বশ্যতা এবং প্রকৃতিও সেই নিমিত্ত

তত্ত্বাবৎকে সকল বিষয়ে তত্ত্বাভাস এবং ক্রিয়াভাস প্রদান করিয়া থাকেন। মানবে সেই সকল আভাস সঞ্চিত হইয়া বুদ্ধিরূপে প্রকটিত এবং বুদ্ধির প্রতিপ্রসবে পুনঃ, কার্যিক বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধরূপে কার্য্যপ্রকরণ ও কার্য্য সকল উদ্ভাবিত ও কৃত হয়। সত্যরূপা প্রকৃতির সেই আভাস সকল সত্যস্বরূপ। মানব যদি সর্বদা তাহা ভালরূপে বুঝিতে ও ঠিক তদনুরূপ চলিতে পারিত, তাহা হইলে প্রকৃতির সঙ্গে একতানতা হেতু সে সর্বদা অব্যর্থবাক্ অক্ষুণ্ণকর্মা এবং যথাপ্রয়োজন সর্বস্বতা লাভে সক্ষম হইতে পারিত; অথবা তাহার বাক্য ও কার্য্য সর্বদা সর্বজ্ঞতাশক্তির পরিচায়ক হইত। কিন্তু বিকারাচ্ছন্ন মানব, অহঙ্কারজনিত ভেদজ্ঞানের বিষম মোহে, প্রকৃতির সহ একতানতা হারাওয়া, নিজেতে কৃত্রিম প্রকৃতির আরোপ করিয়া ফেলিয়াছে এবং তজ্জন্য তাহার আভাসের অনুভূতিহলে প্রায় সর্বদাই মিথ্যার সঞ্চার হইয়া থাকে। মিথ্যার সঞ্চার হইতে এক পক্ষে প্রকৃতির প্রয়োজনহানি এবং অন্য পক্ষে নিজের স্বভাবচ্যুতিহেতু, মানবের অনেকই অধোগতি সাধিত হয়। ঐরূপে যখন যখনই মিথ্যা নৈমিত্তিক নিয়মে স্তৃপীকৃত হয়, তখনই প্রকৃতি কর্তৃক তন্নিরাকরণ-চেষ্টা হেতু জগতে এক একটি বিষম বিপ্লব ঘটনা হইয়া থাকে।

“যদা যদাহি ধম্মস্য গ্লানিৰ্ভবতি ভারত ।

অ ভূতানমধম্মস্য তদাত্মানং সৃজামাহম্ ॥”

জ্ঞান এবং শক্তির বাহা অন্বিত একীভূত ভাব, তাহা আত্মাবস্থা—নিগুণ নিষ্ক্রিয় আদি বিশেষণাত্মক পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। ক্রিয়াবশ্যে সেই পরমাত্মাই পরমেশ্বর অভিধানে পূজিত হইয়া থাকেন। উৎপত্তি এবং বুদ্ধি-অভিমুখী যে বেগ তাহা চেতনা; ক্ষয়াভিমুখী বেগ জড়তা; অনুভূতি সজীবতা এবং নিয়ামকভাব কৃতিত্ব বা কারকতা। প্রথম তিনটি আধি-ভৌতিক তত্ত্ব ও উপায়; চতুর্থটি আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্য। আধি-ভৌতিক তত্ত্ব শক্তিধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আত্মধর্ম্ম। শক্তিধর্ম্মে, উৎপত্তি ও বুদ্ধি, বজ্র ও সত্ত্ব গুণের ক্রিয়া এবং ক্ষয় বা মৃত্যু, তমোগুণের

ক্রিয়া। মৃত্যু অবস্থান্তর প্রক্রিয়ামাত্র; বৈচিত্র্যবিন্যাসের আদি ও উত্তরসাধক কারণ, রজঃ ও সত্ত্বগুণ সেই কারণের পরিণতি। যেখানে মৃত্যু, সেই খানেই নূতনোৎপত্তির সূত্রপাত এবং যেখানে উৎপত্তি, সেই খানে বৃদ্ধিও অবশ্যসম্ভাবী। আধিভৌতিক তত্ত্ব হইতে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়বিশিষ্ট শরীর এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হইতে শরীরার্থিতা। অনুভূতি উভয় তত্ত্ববিশিষ্ট ও তত্ত্বভয়তত্ত্বের সংযোগক্রিয়া,—এই সংযোগে দিব্য ভাবোদয় হেতু উহাকে আধিদৈবিক তত্ত্ব বলায় ক্ষতি নাই। এই ত্রিবিধ তত্ত্ব সমাবেশে বিশ্বরূপাত্মক সর্বসমূর্ত্ত লীলামূর্ত্ত যিনি, তিনিই ব্রাহ্মাণ্ডপতি পরমেশ্বর; এবং তাঁহার সেই লীলাপ্রপঞ্চে ব্যাপ্তিরূপাত্মক যাহা তাহা জীব।—

“উপাধৌ যথা ভেদতা সম্মণীনাং

তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেষু।

যথা চন্দ্রকাণাং জলে চঞ্চলত্বং

তথা চঞ্চলত্বং তবাপিহ বিক্ষো।”

এই সংসার সর্বত্রই শরীরময়, সর্বত্রই জীবের সঞ্চার। অনন্ত খণ্ডজীব লইয়া বিশ্বজীবত্ব এবং প্রতি খণ্ডজীব পুনঃ অনন্ত জীবের নিবাসস্থলী। জীবশরীরের প্রতি আণবীয় অংশ এবং যে কোন আণবীয় দেহ পর্য্যন্ত জীবত্বধর্ম্যবিশিষ্ট। এইরূপই জগৎ এবং এতদ্রূপই জগতকর্তার লীলাপ্রপঞ্চ !

নিয়ম এই যে, মহৎ যে সে ক্ষুদ্রকে আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং সেই আকর্ষণের নিত্যতা হেতু, তত্ত্বভয়ের মধ্যে সদ্ধক যাহা তাহাও অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হয়। পুনশ্চ সেই আকর্ষণের অস্তিত্ব হেতু, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তল্লিহিত পদার্থ সমুদয় যে যাহার যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট থাকিতে সক্ষম হইয়াছে। যদ্রূপ আকাশস্থ গোলকপিণ্ড সকল পর পর এক অপরকে অবলম্বন করিয়া এবং সর্বোত্তরে মহৎ অবলম্বনমুখে সকলেই কেন্দ্রীভূত হইয়া অনন্তদেশব্যাপী আবর্ত্তনরত রহিয়াছে; যদ্রূপ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অচ্ছিন্ন ও অক্ষুণ্ণ সদ্ধক, যদ্রূপ তাহাদের

কেহই যদৃচ্ছা উন্মাদবৎ দূরিতে পায় না; তরুণ এই বিশ্বরাজ্যস্থ কুদ্-তাবৎ, উত্তরোত্তর বৃহৎ-তাবৎকে অবলম্বন করিয়া এবং সর্বোপরি মহান্ বৃহতে সকলেই কেন্দ্রীভূত হইয়া, সংসারচক্রে যে বাহার ষথানিদ্ধিষ্ট পথে কর্মরত হইয়া ফিরিতেছে। জড়াজড় সকল সংসারে সেই একই দৃশ্য এবং কুদ্-বৃহৎ, সামান্য-মহৎ, ইত্যাদি অভিধান ও পর্যায়ভেদ, সৃষ্ট স্রষ্টা বা দাস ও প্রভু, এতদ্বয়ের পদার্থপতিত ছায়াপাতমাত্র। যে আকর্ষণস্থত্রে মহতের নিকট কুদ্ আকর্ষিত হয়, কুদের স্বভাবরক্ষাও সেই আকর্ষণস্থত্রে হইয়া থাকে। যতক্ষণ ষথানিয়মে ও ষথাসম্ভব-প্রকারে কুদ্ মহতের দ্বারা আকর্ষিত হইতে থাকে, ততক্ষণ তাহার স্বভাব স্মৃতির পবিত্রতা রক্ষিত হয়। কুদ্রে স্বভাবব্যত্যয় অর্থাৎ অপবিত্রতা বা গুণব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলেই জানা যায় যে, সে আকর্ষণস্থত্রে ব্যতিক্রম বা বিকার ঘটনা হইয়াছে।

উপরে আভাসিত হইয়াছে যে, মহাপ্রকৃতির পতি ও পরিচালক স্বরূপ পরমজ্ঞানাত্মক পরমাত্মা যিনি, তিনি বিশ্ববিধায়ক মহাশক্তি-যোগে এবং মহাপ্রকৃতিরূপ ভাবদেহে আত্মপ্রকটিত করিয়া থাকেন। এ নিমিত্ত, মহান্ আত্মা সকালে বাষ্টি আত্মা অর্থাৎ জীবের যে আকর্ষিত হওয়া তাহা, জীবমাত্রের দৃষ্ট উচ্চশক্তির প্রতি ভক্তি ও আসক্তি; প্রাকৃতিক দেহের নিকট জীবদেহের বশ্যতা; এবং প্রাকৃতিক তৃপ্ত্যভাস ও ক্রিয়াভাসের নিকট জীবের আশ্রয়-আশ্রিততাব; এই সকলের দ্বারা পরিচিত হয়। শক্তিমাত্রের নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর শক্তির আনুগত্য করিয়া থাকে এবং তজ্জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, এমন কি অধম-তম ইতরজীবকে পর্যন্ত, শ্রেষ্ঠশক্তি মনুষ্যের বশ্যতায় আনিতে বা আনু-গত্য করাইতে পারা যায়। মানবও, নিজাপেক্ষা উচ্চতর শক্তির প্রতি আসক্তি বশতঃ, পারলৌকিক ভাবে দেবতার এবং লৌকিকভাবে সমাজ ও রাজনীতির বশীভূত হইয়া থাকে। উচ্চশক্তির প্রতি এই আসক্তি ও অধীনতাই ধর্মবীজ এবং উহা হইতেই ধর্মোৎপত্তি। এই বীজ কি কাট পতঙ্গ, কি পশু, কি মানব, সকলেতেই প্রকৃতি কর্তৃক ষথায়োপা-

পরিমাণে নিহিত করা রহিয়াছে। জীবোন্নতি সহ ক্রমপরিণতি সহকারে উহাই মানবে আসিয়া ধর্মভাবে ক্ষুরিত হয় ।

ফলতঃ উচ্চশক্তি ঈশ্বর বা দেবতায় যে বিশ্বাস ও ভক্তি, তাহা মানবের স্বভাবজাত ; নিজস্ব নহে । বৈজ্ঞানিকচূড়ামণি যে ডারুইন বানরাদি নিকৃষ্ট জীব হইতে মানুষের উৎপত্তির কথা উত্থাপন ও সমর্থন করিয়াছিল, সেও সে উচ্চের অনুভূতি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই ; পার-লৌকিক বিশ্বাসের প্রতি বাহার এতটা বিরোধিতা, সেও তাহা অনুভব করিয়াছিল । ডারুইন কর্তৃক একস্থানে এরূপ উক্ত হইয়াছে—
‘এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও ইহার সর্বথা আশ্চর্য্য ক্রিয়াকলাপাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, মনোমধ্যে যেন স্বতঃই ইহা অনুভূত হয় যে, অবশ্যই এ সকলের মূলে আদিকারণ স্বরূপ একটি বিধাতৃ-শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছেন ; এবং মনের এই যে অনুভূতি ইহা সর্বতোভাবেই অনিবার্য্য । কিন্তু তদ্রূপ অনুভব করার পরক্ষণেই আবার এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হয় যে, মানুষের যে মন সেই সামান্য আদি জৈবিকপদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া তাবৎ ইতর প্রাণিপরম্পরায় বিবর্ত্তনিয়ে বর্দ্ধিত হইয়া তাহার বর্ত্তমান পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যে বিবর্ত্তনয়মানক্রমকে আমি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করিয়া থাকি, সেই মনের তদ্রূপ অনুভূতির উপর সত্যস্বরূপ জ্ঞানে নির্ভর করা যাইতে পারে কি না ?’ বলা বাহুল্য যে, ডারুইনের অনুভূতিটুকু স্বভাব হইতে এবং বিতর্কটুকু স্বভাববিপর্যায়কারী বিকৃত শিক্ষা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে ।

ডারুইনের বিশ্বাস যে, বিবর্ত্তনয়মানুসারে, যাহার যেমন প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন অনুসারেই তাহার মন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় বিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । স্মরণ্য যাহা একের প্রয়োজনে উদ্ভূত ও অস্তিত্বশীল, তাহা অন্যের পক্ষে হয়ত কার্য্যকরী ও সত্য-প্রকাশক না হইলেও হইতে পারে ; অথবা সর্বজনীন সত্যপ্রকাশক বলিয়া কিরূপে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় । ডারুইনের এই ভ্রান্ত তত্ত্বানুশীলন ও বিশ্বাসই ওরূপ উক্তির মূলীভূত কারণ।

ওরূপ তত্ত্ব ও বিশ্বাস সত্য হইলে, অবশ্যই ওরূপ উক্তিকে সারবান্ বলিয়া ধরা যাইত। কিন্তু উহা ঠিক নহে,—বিবর্তবাদের প্রয়োজন মিথ্যা; প্রকৃতির পরিণতিই অখণ্ডনীয় ও অনন্ত সত্য।

পরিণতির প্রকরণ ও নিয়ম সর্বত্র এবং সর্ব বিষয়ে এক; যে নিয়ম ও প্রকরণে সামান্য একটা পদার্থরচনা, ব্রহ্মাণ্ডরচনাও তাহা হইতে; যে নিয়ম ও প্রকরণে দিবসরচনা, বৎসর রচনাও তাহা হইতে; প্রভেদ কেবল বিষয়ের সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে, নিয়ম এবং প্রকরণ একে বিলম্বিত ও অপরে দ্রুত। অতএব যে নিয়ম ও প্রকরণে শিশুজীবনের উত্তর পরিণতি; মানবের জাতীয় জীবনের পরিণতিও তদ্রূপে। তুমি বিবর্তবাদী, তোমার আদিজৈবিক হইতে মানবীয় বর্তমান পরিণতি পর্য্যন্ত যে কিছু অবস্থা এবং অবস্থাপর্য্যায়; তুমি ইচ্ছা করিলে তাহা মানুষ-বিশেষের গর্ভবাস হইতে ভূমিষ্ঠোত্তরে জ্ঞানসম্পন্ন বয়ঃপ্রাপ্তি অবস্থা পর্য্যন্তে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলাইয়া লইতে পার। কিন্তু এখন কথা, শিশু যখন বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি সহ উদ্ভাবনী-শক্তি-সম্বিত নানা জ্ঞানসম্পন্ন মানস প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তখনকার তাহার সেই মন কি নূতন সৃষ্টি না মাতৃ-গর্ভ হইতে যে মন লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহারই উহা উত্তর পরিণতি মাত্র? জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের মন যদি গর্ভগত মনেরই ক্রম-পরিণতি ভিন্ন আর কিছু না হয়; তাহা হইলে সাধারণ মানবীয় মনও, মনঃসম্বন্ধীয় আদি এবং প্রাথমিক বীজের ক্রম-পরিণতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

কিন্তু এখন কথা এই, পরিণতিযোগে প্রাপ্ত যে অবস্থা, তাহা কি পরিণতি-নিয়মে নূতন সৃষ্টি, না আদি বীজেরই তাহা সম্প্রসারণমাত্র। প্রকৃতিতে যাহা নাই তাহা হয় না; যাহা আছে তাহাই হয়। কি জীব কি মনুষ্য, কেহই কিছু নূতন সৃষ্টি করে না; অথবা বিবর্তনিয়ম বা পরিণতি বশেও কিছু নূতন উৎপন্ন হয় না; হয় কেবল প্রকৃতিতে যাহা ছিল, কাল ও উপকরণযোগে তাহারই সম্প্রসারণমাত্র। প্রকৃতির অনন্ত সামর্থ্য, প্রাকৃতিক বীজে অনন্ত পরিণতির সম্ভবতা;—রেণুমাত্র বীজে

অনন্ত অরণ্যানির পরিণতি নিহিত রহিয়া থাকে। এমন কি তোমার মাধ্যাকর্ষণ, বা রেলের গাড়ী ও তারের খবর, ইত্যাদি, এ সকলেরও নূতন সৃষ্টি হয় নাই; প্রকৃতিতে সে সমস্তেরই তব্ব নিহিত ছিল, মানুষ কেবল তাহা আবিষ্কার করিয়াছে মাত্র। আবিষ্কারও হঠাৎ হয় নাই, ক্রমপরিণতিবশে হইয়াছে; যাহার আয়োজন পূর্ণ হইয়া আইসে, পর-মুহূর্ত্তে তাহাতে যে আহতি প্রয়োগ তাহাই আবিষ্কার শব্দে ঘোষিত হয়। যে দিন ভাস্করাচার্য্য পৃথিবী সম্বন্ধে বলিল,—“স্বশক্ৰৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতি,” সেই দিন জ্ঞানা গেল, সেখান হইতে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের দিন অতি নিকট।

এখন মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, সৃষ্ণ আদিবীজে কিরূপে সমস্ত উত্তর পরিণতি, একটা সৃষ্ণরেণুবৎ বীজকণায় কিরূপে অনন্ত অরণ্যানি, এ সকলের সমাবেশ সম্ভব হইতে পারে। এটা কি বাস্তবিকই অসম্ভব ও আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়? ইহাত দেখিয়াছ, সৃষ্ণতম ক্ষুদ্র বিন্দুরেতে গর্ভসঞ্চার ও তাহাতে সন্তানোৎপত্তি হয়; সন্তান পরিণত-বয়স্ক হইল, তখন দেখা গেল কি?—সন্তানে পিতৃদোষ, পিতৃগুণ, পিতৃ-রোগ, পিতৃবৃদ্ধি, পিতৃপ্রকৃতি এবং কখন কখন পিতৃ-অবয়বের সামান্য চিহ্নবিশেষটি পর্য্যন্ত, পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ হইয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু সে গুলি ছিল কোথায়, আসিল বা কোথা হইতে? ছিল সেই গুলি, বলিতে হইবে কি, সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একবিন্দু পিতৃরেতে; পুত্রদেহে তাহার পরিণত হইল শেষে প্রাকৃতিক নিয়মে ও প্রকৃতির প্রয়োজনে। সেই এক ক্ষুদ্র বিন্দুরেতে যদি এতগুলি বিষয় সৃষ্ণ-ভাবে সমাবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে, তবে আর যে কোন আদি বীজের অনন্ত পরিণতি-সামর্থ্যে অসম্ভবতা ও আশ্চর্য্যের বিষয় কোথায়? অতএব যদি বক্ষ্যমাণ বিষয় সমস্ত, যে যে প্রকারের ও যে যে আকারের হউক, যখন তাহার তত্ত্ব জাতীয় আদিবীজের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ ও পরিণতি ভিন্ন আর কিছুই নহে; তখন কেন তাহাদের সত্যপ্রকাশকতা-শক্তি স্বীকার না করিব?—যেহেতু আদিবীজ প্রাকৃতির নিজ সম্পত্তি

এবং বাহ্য প্রকৃতির নিজ সম্পত্তি তাহা কখন মিথ্যার আশ্রয় হইতে পারে না ; তাহা অখণ্ডনীয় ও নিত্য সত্যস্বরূপ !

যে রূপ পিতৃবীজের পরিণতিতে সন্তানের বর্দ্ধিষ্ণু ভাব; সেইরূপ জগৎপিতার প্রদত্ত বীজপরিণতিতে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড। মহাজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই সমস্ত সৃষ্টিবীজপ্রদ পিতা, এবং সর্বশক্তিময়ী প্রকৃতি সেই সর্ববীজের গর্ভধারিণী মাতা ;—

“সর্ববোনিহঃ কোন্তেয় ! মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যঃ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্বোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥”

ধর্মবিদ্যা বলিতে আমি বা কি বুঝি, অন্যকে বা কি বুঝাইতে চাই, এবং ‘ধর্মবিদ্যা’ শীর্ষে আলোচনা বা করিতে চাই কি, তাহা একটু খুলিয়া বলা উচিত। অতএব ধর্মবিদ্যা কাহাকে বলে ?

বাহ্য অমুঠানে মানুষের কিরূপ আকার প্রকার ও বিভূতি বিশিষ্ট দেবতার অর্চনা করিয়া থাকে, তাহা লইয়া মানুষের ধর্ম নহে। অনেকে গীর্জায় গিয়াও প্রকৃত খৃষ্টান-শব্দে বাচ্য হয় না ; অনেকে রাধাকৃষ্ণ-মূর্তির নিকট মাথা নোয়াইলেও হিন্দু-নামের যোগ্য হইতে পারে না। পুনশ্চ হিন্দুর ঘরে জন্মিলেও হিন্দু হয় না ; খৃষ্টানের ঘরে জন্মিলেও খৃষ্টান হয় না। অথবা কেবল কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক দেবোপাসনা হেতু, কাহাকে কোন বিশেষ ধর্মের ধর্মী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে না। আমি এই কথা বলিতেছি বটে, কিন্তু সাংসারিক চলিত ব্যবহার অন্যরূপ ; অর্থাৎ ভিতরে বাহার বাহ্য থাকুক, বাহ্য অমুঠানে মানুষকে যে রূপ সাম্প্রদায়ানুগত বলিয়া দৃষ্ট হয়, তাহাকে সেইরূপ সাম্প্রদায়িক ধর্মের ধর্মী বলিয়া গণনা করা হইয়া থাকে। এরূপ করার কারণ আছে,—সাংসারিক ব্যবহারে বিশ্বাস এই যে, দেবতাই ধর্মতত্ত্ব এবং দেবোপাসনাই ধর্ম। বলা বাহুল্য, ইহা ভ্রান্ত বিশ্বাস ! এই ভ্রান্ত বিশ্বাস হেতু, অধুনাতনকালে প্রায় সকল ধর্মসাম্প্রদায়েরই মধ্যে অভ্যুদয় ও উন্নতির পরিবর্তে, অধোমুখতা

ও অবনতি নানা প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে ; ভাস্কির ফল, অবনতি ভিন্ন আর কি হওয়া সম্ভব ? কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানে নহে, অভ্যন্তরভাগেও যখন মানুষ কোন এক বিশেষ ধর্মপ্রভাবে সম্পূর্ণতঃ ও সর্বতোভাবে ধর্মপ্রাণতা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাকে সেই ধর্মবিশেষের ধর্মী বলা যাইতে পারে।

কেবল দেবতত্ত্ব ধর্মতত্ত্ব নহে, তবে ধর্মতত্ত্বের একটা অতি প্রধান অঙ্গ বটে ; সেইরূপ কেবল দেবোপাসনাও ধর্ম নহে, তবে ধর্মের একটা অতি প্রধান অঙ্গ বটে। ধর্মতত্ত্ব বা মানবীয় বে কোন তত্ত্ব নিরূপণের পূর্বে, আগে দেখা উচিত যে, মানুষজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি ; তাহা স্থির হইলে তৎসহ অস্বয় ও ব্যতিরেকে আর সমস্ত বিষয়ের অবধারণা সহজ হইয়া আইসে। কি আপ্তবাক্য কি যুক্তিমার্গ, উভয়তঃ আমরা দেখিতে পাই, মানুষজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কর্ম। ভাল, যদি তাহাই হইল, তবে এখন কর্মান্বয়ে আর সমস্ত বিষয় আলোচনা ও অবধারণা কর, অতি সহজে সফলতা লাভ করিতে পারিবে। কারণ, মুখ্য পদার্থ যাহা আর সমস্ত তাহারই উৎস, উপায়, উপকরণ, সমবায়ী কারণ ইত্যাদি নানা আকারে অবস্থান করিয়া থাকে।

মানবের আত্মিক জীবনের সমষ্টিরূপ যাহা,—মানবের কর্মজীবন যাহার অক্ষুণ্ণ অবিকল প্রতিবিম্ব স্বরূপ ; যাহার প্রভাবে কি কর্ম-বিশেষ কি কর্মসমষ্টিপ্রবাহ উভয়ই কল্পিত ; যাহার প্রভাবে তদুভয় নিয়মিত এবং যাহার উত্তেজনায় তদুভয়ই অমুষ্টিত ও কৃত হয়, তাহাকে মানুষের ধর্মজীবন বলা যায়। এই ধর্মজীবন যে সকল কারণ ও উপকরণ যোগে গঠিত হইয়া থাকে, তাহাদের যে সমষ্টি, তাহাকেই ধর্ম বলা যায় ; নিম্নে তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে। কিন্তু অগ্রে বিচার্য্য, সে সকল কারণ ও উপকরণ কি কি ?

মানবের আত্মিকজীবন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহার যে অংশ প্রভাবে, কি কর্মবিশেষ কি কর্মসমষ্টিপ্রবাহ, উভয়ই ধারণা-যোগে উদ্ভাবিত হয়, তাহা জ্ঞান ; এবং যে অংশের দ্বারা তদুভয় নিয়মিত

হয়, তাহা নীতি ; এবং যে অংশের দ্বারা অনুষ্ঠিত ও কৃত হয়, তাহা প্রকৃতি। এই জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতি, এতদ্বয়ের সামঞ্জস্য-সংমিলিত সমষ্টিমূর্ত্তি বাহ্য, তাহাই ভাবরূপে মানুষের আত্মিক বা ধর্মজীবন ; এবং বিষয়রূপে ধর্ম। ধর্ম এবং ধর্মজীবন, উভয়েরই সার্থকতা এবং পূর্ণতা প্রাপ্তি কর্মজীবনে। কর্মজীবন বাহার কুষ্ঠিত, বিকৃত বা ক্ষুণ্ণ হয়, ধর্ম ও ধর্মজীবন উভয়ই তাহার পক্ষে বৃথা ; অজাগলস্থিত স্তনের ন্যায় কোন কার্যোই আইসে না। তাহার সৃষ্টি হেতু স্রষ্টার যে অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য, সে তাহা সমস্তই ব্যর্থ করিয়া থাকে। সহস্র বাহ্য অনুষ্ঠান ও দেবোপাসনাতেও তাহার কোন ফল ফলে না।

জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতি, ইহাদের বিষয়রূপে যে সমষ্টি, তাহাকেই উপরে ধর্মশব্দে আখ্যাত করা গিয়াছে। এই ধর্মের স্বরূপতঃ তত্ত্বকে ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মবিদ্যা, স্বরূপতঃ আদেশকে ধর্মশাস্ত্র এবং স্বরূপতঃ অনুষ্ঠানকে ধর্মচর্যা বলা যায়। উপরে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতি এতদ্বয়ের সমষ্টি, ভাবরূপে ধর্মজীবন ; অতএব ধর্মজীবন পদার্থটা কি তাহা হয়ত এখন অনেকেই সহজে অনুভব করিতে পারিবেন। এক্ষণে জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতি, বাহাদের সমষ্টি-ভূত বিষয়-রূপকে ধর্ম বলা গিয়াছে, তাহাদের পৃথক্ বিশ্লেষণে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্তব্য।

সং অসং, দৃষ্টাদৃষ্ট, এক কথায় যাবতীয় পদার্থেরই বোধস্বরূপকে জ্ঞান বলা যায়। হিন্দুশাস্ত্র ও প্লেটোর দর্শন, এ সকল অনুসারে বাহ্য জ্ঞানশব্দে বাচ্য, তাহা অতি সূক্ষ্ম ও অতি শুভ্য পদার্থ। আমাদের এখানে তাহাতে প্রয়োজন নাই। ব্যবহারতঃ জ্ঞান অর্থে বাহ্য বুঝায় ; তাহাই আমাদের আলোচ্য। জ্ঞান সাংসারিক হউক, বা পারলৌকিক হউক, উভয়েতেই সং ও অসং দ্বিবিধ বিভাগ আছে। সংজ্ঞানের সহ অসংজ্ঞানেরও উপার্জন প্রয়োজনীয়, যেহেতু অসতের প্রকৃতি-বোধ ভিন্ন, কখনও অসং পরিহারপূর্বক সংজ্ঞানে পরিচিত হওয়া ও তাহাকে অবলম্বন করা যাইতে পারে না। জ্ঞানে সং অসং উভয়

ভাবেরই অবস্থান হেতু, জ্ঞান হইতে যে কর্তৃধারণা, তাহাও সং অসং উভয় প্রকারের হইয়া থাকে।

জ্ঞান দ্বিবিধ, এক সাংসারিক, অপর পারলৌকিক। আধিভৌতিক সংসারে যে কিছু পদার্থবোধ, তাহাকে সাংসারিক জ্ঞান বলা যায়। সাংসারিক জ্ঞানের জ্ঞাতব্য বিষয়, ভৌতিক জগৎ সহ আমাদের সম্বন্ধ কি এবং ভূতগ্রাম বা কি হিসাবে ও কি পরিমাণে আমাদের ও আমরা বা কি হিসাবে ও কি পরিমাণে ভূতগ্রামের অধীন ও প্রয়োজন-পূরক হই। এতদ্বিষয়ে জ্ঞাতব্য সমস্তকে, সংসারতত্ত্ব নামেও অভিহিত করিতে পারা যায়। সাংসারিক জ্ঞানের উৎকর্ষ বা অপকর্ষভাব, মানবের সাংসারিক শ্রী, সৌভাগ্য ও অভাদয় বিষয়ে, উন্নতি বা অবনতি কারক হয়। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিতাদি ধর্মশাস্ত্রের যাবতীয় বিদ্যা, সাংসারিক জ্ঞানের অন্তর্গত।

মানবের আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক প্রয়োজনে যে কিছু পদার্থবোধের আবশ্যক, তাহাকে পারলৌকিক জ্ঞান বলা যায়। স্রষ্টাস্বরূপে যিনি অদৃষ্টশক্তিবিশিষ্ট অদৃষ্ট পুরুষ, তিনি বা তৎস্থানীয়গণ, তদীয় বিভূতি, তৎসহ আমাদের সম্বন্ধ, পরলোকে আমাদের পরিণাম এবং সে সমস্তের অন্বয়ে ইহলোকে আমাদের অনুষ্ঠান ও আচরণ; এই সকল পারলৌকিক জ্ঞানের জ্ঞাতব্য।—এক কথায়, এ সকলকে দেবতত্ত্ব নামে আখ্যাত করিতে পারা যায়। পারলৌকিক জ্ঞানের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনুসারে, মানুষের মনুষ্যত্ব, আধ্যাত্মিক শ্রী ও পরিণামাদি, উন্নতি বা অবনতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধর্মশাস্ত্রাদি পারলৌকিক জ্ঞানের অন্তর্গত।

সাংসারিক জ্ঞান ও পারলৌকিক জ্ঞান, উভয়ে যখন সং-ভাবাপন্ন, তখন স্বীয় স্বীয় এবং উভয়তঃ শ্রীসাধনের নিমিত্ত, উভয় উভয়ের সাপেক্ষতায়ুক্ত হয়। অসং-ভাবাপন্ন হইলেই সাপেক্ষতাত্যাগী হইয়া থাকে এবং একটা অসং-ভাবাপন্ন হইলে, অপরটাও সাপেক্ষতাবিরহে, নিতান্ত অসং-ভাব না হউক, অন্ততঃ যথেষ্ট পরিমাণে মলীনতা প্রাপ্ত

হইয়া থাকে । সাংসারিক জ্ঞানকে আধিভৌতিক এবং পারলৌকিক জ্ঞানকে আধ্যাত্মিক নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে ।

মনুষ্য উন্নতিপর্বে যেমন পর্যায়ান্তেই অবস্থান করুক, জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতি অথবা এক কথায় ধর্ম ছাড়া কখনও থাকিতে পারে না । কিন্তু মনুষ্যসমাজের উৎপত্তিসময় হইতেই যে, কি অবিলম্বিত-মূর্তি ধর্ম, কি বিলম্বিত-মূর্তি জ্ঞানাদি, তাহাদের সম্যক পরিপূর্ণতা সহ, মনুষ্যের চিত্তক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া থাকে বা হইতে পারে তাহা নহে । জ্ঞান যখন যাবতীয় পদার্থ হইতেই আকর্ষিতব্য, তখন পদার্থ অনন্ত হেতু, জ্ঞানায়তনও অবশ্য অনন্ত । অতএব মানব কখনও জ্ঞানের চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা দেখিতে পাইবে কি না, তাহা সন্দেহ । জ্ঞানানুসারিণী নীতি সম্বন্ধেও সূত্রাৎ সেই কথা এবং তদুভয় অনুসারিণী প্রকৃতি সম্বন্ধেও অবশ্য সেই একই কথা ।

মানবীয় চিন্তের ক্রমোৎকর্ষ সহ, জ্ঞানও কি আধ্যাত্মিক কি আধিভৌতিক, উভয় মুখেই তিল তিল করিয়া সমানপদে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে । মানবের আদিম বস্তুবস্থা সহ বর্তমান সভ্যবস্থার তুলনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সংসারতত্ত্ব কি সামান্ত বীজ হইতে, মানবের ক্রমোত্তর চিন্তোৎকর্ষ সহ পর্বে পর্বে পূর্ণতা পাইয়া, শেষে এখন কি মহাবৃক্ষে আসিয়াই পরিণত হইয়াছে এবং উত্তর কালে না জানি আরও কি হইবে । দেবতত্ত্ব সম্বন্ধেও সেই একই কথা । অতএব আদিম জঘন্ম ভূতোপাসনা হইতে বর্তমানকালিক দেবতত্ত্ব পর্যন্ত, ভূতপ্রেত উপাসনা আদি যে সকল বিবিধ নিকৃষ্ট দেবতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কি শয়তানী ভাব কি মূঢ়তা, অথবা তাহাতে নিন্দা করিবার বা আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কিছুই নাই । তথাপি যদি নিন্দা কর বা আশ্চর্য্য হও, তাহা হইলে জানিও তোমার অবলম্বিত দেবতত্ত্ব দেখিয়াও উত্তর পুরুষেরা একদিন সেইরূপ নিন্দা করিবে ও হাসিবে । কারণ, পূর্বগত দেবতত্ত্বে তোমার নিন্দা করিবার কারণ বাহা যাহা ; তোমার অবলম্বিত দেবতত্ত্বে নিন্দা করিবার কারণ

সকলও অবিকল তাহাই। যে সকল দেবতাবাদি দেখিয়া নিন্দা করিতে চাও বা করিয়া থাক, তাহা উন্নতিপূর্বে, দেশকাল পাত্র অনুসারে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পর্যায়ভেদমাত্র ; তদ্বিন্ন উহাতে আর কিছুই নাই এবং তুমি সে পর্যায় পরিচ্যাগ করিয়া আর এক পর্যায়ে আসিয়াছ, এইমাত্র তোমার সহ তাহার প্রভেদ।

অথবা কোন বিশেষ জাতির দেবতত্ত্ব বা বহুদেব উপসনাতেও কিছুমাত্র বিসদৃশ, উপহাস, অত্যাচার, নিন্দা বা পাপের বিষয় নাই। মানবীয় মনের বিষয়-ধারণাশক্তি একবারে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয় না; কালে ও ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে। এজন্য মনের উন্নত অবস্থায় বিষয়-ধারণা যত সহজ, অল্পমত ও অপেক্ষাকৃত আদি অবস্থায় তত সহজ থাকে না ; উন্নত অবস্থায় যাহা লোকে এক কথায় আয়ত্ত করিতে পারে, অল্পমত অবস্থায় তাহাই আয়ত্ত করিতে অনেক কথার প্রয়োজন হয়। এই কারণেই দেখা যায় যে, প্রাচীন ভাষা সকলে এক পদার্থের বহুনাং এবং প্রাচীন ধর্ম সকলে এক পরমেশ্বরের সত্ত্ব এবং তত্ত্ব বহুদেব-রূপে কল্পিত হইয়া থাকে ; পুনশ্চ প্রত্যেক জাতির প্রকৃতি ভেদে, কথা এবং কল্পনা উভয়ই ভিন্ন প্রকারের হয়। এখন এক ‘জল’ শব্দ বলিলেই, জল সম্বন্ধে যত কিছু গুণাগুণ ও প্রকৃতি তাহা সমস্ত তোমার ধারণাগত হয়; কিন্তু প্রথমকালিক মানবের তাহা হইত না; সেই জন্ত তখন জলের প্রত্যেক গুণাগুণ ও প্রকৃতি যে যেমন বুঝিয়াছে ও আয়ত্ত করিয়াছে, সে তাহাকে সেইরূপ নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছে এবং তাহা হইতেই জলের ‘বন’ ‘আপ’ ‘সলিল’ ইত্যাদি বহু নামের উৎপত্তি^১। কিন্তু যেমন সেই ‘বন’, ‘আপ’ ‘সলিল’ আদি সমস্ত শব্দ

১। জলম্ ঘাতনে, জৈঃ প্রাণিভিঃ লয়েতে আদীয়তে ইতি জলম্। বনম্ সম্ভবো, বজ্রতে সেব্যতে বনঃ। আপঃ ব্যাপ্তৌ, ইন্দ্রেণ আপ্তা আপঃ। সলিলম্ গতো, সলতি নিম্নং দেশম্। উদকম্ খননে, উৎখনতি ভূমিং শ্বেন বেগেন কর্তা। নীরম্ প্রাপণে, নয়তি প্রাপয়তি শুদ্ধিম্। তোয়ং বুদ্ধিকর্মণি, তবতি বর্জ্যতে বর্ষাহ। অস্তঃ ব্যাপ্তৌ, ব্যাপ্তোতি সর্বমন্তঃ। ‘বহুদেবে বিশ্বাস ও পৌত্তলিকতার দোষ’, এই বুদ্ধি আজি

অলকেই বুঝাইয়া থাকে, তাহা ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝায় না; সেইরূপ ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বায়ু, মাতরিস্থা আদি সমস্ত দেবনাম, পরমেশ্বরেরই বিভিন্ন শক্তি ও মহিমা প্রকাশক এবং ঐ সকল নামে এক পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কাহাকেই বুঝায় না। অতএব পদার্থের যদি বহু নাম থাকায় ও তাহা ব্যবহার করায় কোন দোষ না থাকে; তাহা হইলে এটাও স্থির যে বহুদেব কল্পনা ও তাহাদের পূজা ও উপাসনা করাতেও কোন প্রকার দোষ নাই। অতঃপর নীতির বিষয় বলা যাউক।

জ্ঞানের দ্বারা যাহা কৰ্ম্ম বলিয়া ধারণাকৃত, সেই কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্ম-যন্ত্রস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ যদ্বারা নিয়মিত হয়, তাহাকে নীতি বলা যায়। জ্ঞানে সৎ ও অসৎ উভয় ভাব থাকায়, কৰ্ম্মধারণা এবং কৰ্ম্মযন্ত্র চালনাও সৎ ও অসৎ উভয় প্রকারের হইয়া থাকে; কিন্তু কেবল নীতির দ্বারা তাহার মধ্যে অসৎ বাহা তাহা নিরাকৃত হয়। আমরা দেখিতে পাই, মহাজ্ঞানী হইতে মহামূৰ্খ, সকলের মনেই, সৎ ও অসৎ উভয়বিধ চিন্তা নিয়ত যাতায়াত করিয়া থাকে। কিন্তু উহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, অসৎচিন্তা যাহা তাহা মহাজ্ঞানীর মনে অনতিবিলম্বেই নিরাকৃত হয়; তাহার কারণ, নীতির প্রভাব। আর মহামূৰ্খের মনে?—তদ্বিপরীতে, অসৎ চিন্তা পোষিত এবং শেষে হয় ত কার্য্যে পর্য্যন্ত পরিণত হইয়াও থাকে; ইহার কারণ, নীতির অভাব। নীতির অভাবকে অসৎনীতি বা দুর্নীতি বলে। সংসারে সদসন্ময়তা হেতু, নীতির পার্শ্বেও অসৎ নীতি আছে।

নীতিরও বীজ বিশ্ববিধাতা কর্তৃক মানবে নিহিত; জ্ঞানের ক্রমোৎকর্ষতা সহ পার্শ্বচরভাবে পুষ্টতা প্রাপ্ত ও প্রকটিত হইতে থাকে। আধুনিক চলিত ভাষায় বুঝাইতে গেলে, নীতি ধৰ্ম্মসংসারে আইন স্বরূপ। উহার বাধ্যবাধকতা সূত্র, ক্ষেত্রভেদে দ্বিবিধ;—এক সমাজ-

কালি ব্রাহ্মদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত এবং কোন কোন হিন্দুকেও ইহার জন্ত কুণ্ঠিত ভাব প্রকাশ করিতে দেখা যায়; উহা সাময়িক ফেসিয়ন মাত্র। নতুবা উক্ত বুদ্ধি সম্পূর্ণতঃ খৃষ্টানদের হইতে এ দেশে আসিয়াছে ও খৃষ্টানী উত্তেজনা প্রচলিত হইয়াছে।

সকাশে কর্তব্যবুদ্ধি; অপর স্রষ্টাসকাশে কর্তব্যবুদ্ধি; আত্মস্বার্থ তদুভয়েতেই কিছু কিছু জড়িত আছে। এই কর্তব্যবুদ্ধিঘনই কেবল সং-নীতির প্রবর্তক। পরোক্ষ স্রষ্টা ও সমাজ উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া, কর্তব্যবুদ্ধি যখন অপরোক্ষ আত্মস্বার্থে মুগ্ধ হয়; তখনই কেবল দুর্নীতির সঞ্চার হইয়া থাকে।

নীতি ভিন্ন জ্ঞান কোন কার্যে আইসে না এবং জ্ঞান ব্যতীত নীতিও দাঁড়াইতে পারে না। পুনশ্চ, প্রকৃতিও জ্ঞান ও নীতি ভিন্ন জড়বৎ কার্যশূন্য হইয়া থাকে। ফলতঃ এ তিনই তিনের পরস্পর এত সাপেক্ষতায়ুক্ত যে, একটির অভাব হইলে আর দুইটি অস্তিত্বশূন্যবৎ প্রতীয়মান হয়।

মানুষের স্থায়ী স্বভাবকে প্রকৃতি বলা যায়। প্রতি মানুষের প্রকৃতি পৃথগ্বিবধ। যাহা জ্ঞানের দ্বারা ধারণাকৃত এবং নীতির দ্বারা নিয়মিত হয়, তাহাই প্রকৃতিযোগে কর্মরূপে প্রকটিত ও অমুষ্টিত হইয়া থাকে। জ্ঞান যেমন নীতি দ্বারা নিয়মিত, নীতি যেমন জ্ঞানদ্বারা উন্নীত এবং জ্ঞান ও নীতির দ্বারা প্রকৃতি যেমন পরিমার্জিত হয়, তেমনই জ্ঞান ও নীতিও আবার প্রকৃতিবিশেষ প্রভাবে স্বাতন্ত্র্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই স্বাতন্ত্র্যভাব ব্যক্তিভেদে ব্যক্তিগত স্বধর্ম এবং জাতিভেদে জাতিগত স্বধর্ম নামে আখ্যাত হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম যদিও বহুলোকের অবলম্বিত ধর্ম বটে, তথাপি কোন ব্যক্তিবিশেষ খৃষ্টানকে জিজ্ঞাসা কর যে, সে খৃষ্টীয় ধর্ম কিরূপ বুঝিয়াছে। নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি তাহার বুঝার মধ্যে এমন একটু নূতন ভাব দেখিতে পাইবে, যাহা অন্যেতে নাই। প্রতি ব্যক্তির বোধগত যাবতীয় বিষয়েতেই এইরূপ একটু নূতনত্ব আছে, যাহাকে কথিত ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যভাব বা প্রকৃতিস্বাতন্ত্র্য বলা যায়। জাতিগত স্বাতন্ত্র্যভাবও তদ্রূপ এবং তাহারই প্রভাবে কোন এক সাধারণ ধর্মের মধ্যে বহুতর সাম্প্রদায়িক ধর্ম দৃষ্ট হয়। এমন কতকগুলি ধর্মসম্বন্ধীয় সাধারণ বিষয়, যাহা যতগুলি লোকে সম পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তাহার সমষ্টিকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম এবং সেই লোক সমষ্টিকে

সম্প্রদায় বলা যায়। বহুসম্প্রদায়সমষ্টি পুনঃ কোন এক সাধারণত্ব-বিশেষ-যুক্ত হইলে, অথবা সম্প্রদায়বিশেষই অতি বহুসংখ্যক হইলে, তাহাকে ও তাহার অবলম্বিত ধর্মকে 'জাতীয়' নামে আখ্যাত করা হয়। জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষের তদ্রূপ অবলম্বিত ধর্মকে জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক স্বধর্ম বলা যায়। ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, শাক্ত, শৈব, এ সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম; কিন্তু হিন্দু, খৃষ্টীয়, ইত্যাদি জাতীয় স্বধর্ম।

কি ব্যক্তি কি জাতি ভাবে, মানব যখন স্বধর্মালুগত হইয়া চলে, তখনই তাহার জ্ঞান প্রকৃতি ও নীতি, সমস্ত অনুকূল হইবাতে, কি কর্মক্ষেত্র কি ধর্মক্ষেত্র, উভয়তঃ সে সফলতাল্লাভে সক্ষম হয়। স্বধর্ম হইতে স্থলিত হইলে, সেরূপ সফলতাল্লাভের পক্ষে নানা প্রকারে ব্যতিক্রম ঘটনা হইতে পারে। স্বধর্ম কোন কারণে নানা দোষে দূষিত হইয়া পড়িলেও, আমার বিবেচনায় তাহা পরিত্যাগ না করিয়া সংস্কার করিয়া লওয়াই প্রশস্ত পরামর্শ। বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি নাই; এ সংসারে প্রতি পদার্থপর্যায় এবং শ্রেণী সমস্তই পৃথক সৃষ্টি; স্বধর্ম পরিত্যাগের দ্বারা সেই পৃথকত্বের উদ্দেশ্য হরণ হয়।

স্বধর্ম পরিত্যাগ করাও সহজ নহে। বাহ্যে কোন হিন্দুসন্তান খৃষ্টান হইলেও খৃষ্টান হয় না, অভ্যন্তরে তখনও সে হিন্দু রহিয়া যায়। লাভের মধ্যে এই হয় যে, স্বধর্ম ও পরধর্ম উভয়ই ছিন্ন হওয়ার, কর্মক্ষেত্র ও কর্ম উভয়ই তাহার বিকৃত হইয়া থাকে। কি ব্যক্তি, কি জাতি, কি প্রকৃতিলাভায় অন্য সর্বত্র, সহসা আলোক আঁধারের পরিবর্তন মঙ্গলদায়ক হয় না। প্রাকৃতিক অতিক্রান্ত ধীর নিয়মে যে পরিবর্তন, তাহাই প্রকৃতি সহ সামঞ্জস্য হেতু মঙ্গলের কারণ হয়। এ সংসারে স্বধর্মপরিবর্তন, অথবা প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে, স্বধর্মের পর্যায়-পরিবর্তনের দিনও আসিয়া থাকে। জাতি ও ব্যক্তি নির্বিশেষে যখন মানবের জ্ঞানোৎকর্ষ সহকারে তথাকালিক অবলম্বিত ধর্ম অর্থশূন্য হইয়া পড়ে, তখন আর একটি যাহা অতিক্রান্তে তৎস্থান অধিকার করে, তাহা দৃশ্যত বিধর্ম হইলেও, পূর্বগত স্বধর্মেরই উত্তর পর্যায়রূপে

গণিত হইতে পারে এবং তাহা স্বধর্মজন্য যে কিছু শ্রেয়ঃ তৎপাদনেও সক্ষম হয়। যে ধর্ম যতদিন অর্থশূন্য না হয়, তাহা ততদিন অবশ্য পালনীয় বলিয়া জানিবে। ঈশ্বরঘোষণা সকল ধর্মেই করিয়া থাকে, ভূতপ্রেতাধিষ্ঠিত ধর্মও ভূতপ্রেত আখ্যায় তাহা করিয়া থাকে ; কিন্তু ধর্ম প্রকৃত তাহা নহে। ধর্ম বলা যায় তাহাকে যাহা মানবের উপস্থিত জ্ঞানোৎকর্ষ অমুরূপ এমন কর্মের শিক্ষা দেয়, যদ্বারা ঈশ্বরের প্রীতিলাভ করিতে পারা যায়।

ধর্মের বিরোধী ভাব অধর্ম এবং ধর্মের অপব্যবহার ও ব্যবহারাদিক্য অপধর্ম। উহারা যে যে কারণে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে এই কয়টি প্রধান,—সামঞ্জস্যচ্যুত খণ্ডজ্ঞান, অসংজ্ঞান, অসং-নীতি, অসং প্রকৃতি, অসং সঙ্গ, অসং শিক্ষা ইত্যাদি। আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী অত্যন্ত দূষিত ; তাহাতে সামঞ্জস্যচ্যুত খণ্ডজ্ঞান ও খণ্ডনীতির মাত্র শিক্ষা হইয়া থাকে এবং তাহার ফলও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অধুনাতন শিক্ষিতদিগের মধ্যে কি ধর্মজীবন কি কর্মজীবন উভয়ই অতি ছন্ন ও শোচনীয়। পূর্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, সাংসারিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ জ্ঞান ও উভয়বিধ নীতির সংমিলিত শিক্ষা ভিন্ন, জ্ঞান ও নীতি এবং তদ্ব্যয়ে প্রকৃতিও, কখনও সম্পূর্ণতা ও সুত্রীকতা প্রাপ্ত হয় না এবং তাহা না হইলে সুকর্মশীলতারও অত্যন্ত অভাব দৃষ্ট হয়। সুকর্মশীলতা ভিন্ন, সমাজও কখন উন্নতি লাভ করে না ; বরং তদ্বিপরীতে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। আমাদের এই স্বার্থবান্ লোকপূর্ণ সমাজে সুকর্মশীলতা কোথায় ?

অতঃপর উভয় জাতীয় ধর্মবিদ্যার আলোচনা করা যাউক।

২। জাতীয় ধর্মবিদ্যা।

আমি এক্ষণে উভয় জাতির ধর্মবিদ্যা আলোচনা করিতে চলিয়াছি, কিন্তু সম্মুখেই উভয় জাতির জাতীয় ধর্মবিদ্যা তুলনে কি দূরস্ত পার্থক্য

সমুপস্থিত ! হিন্দুদিগের ধর্মবিদ্যা এক বিশাল ও দিগন্তব্যাপী মহাবৃক্ষ-
স্বরূপ ; আর গ্রীকদিগের ধর্মবিদ্যা তাহার তুলনে এক ক্ষুদ্র গুল্মবিশেষ ।
হিন্দুদিগের ধর্মগ্রন্থ গণনার অতিরিক্ত ; কি পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয়
উভয় প্রকারের যে কোন প্রকার ধর্মগ্রন্থে জাহাজ বোঝাই করিতে
পারা যায়। আর গ্রীকদিগের ধর্মগ্রন্থ ?—পৌরুষেয় বা অপৌরুষেয়
ধারাবাহিক কিছুই দেখিতে পাই না ; অধিকন্তু অপৌরুষেয়
কাহাকে বলে, গ্রীকদিগের বুদ্ধিতে তাহা কখনও আসিয়াছিল কি
না সন্দেহ। ইহার দ্বারাই একরূপ উপলব্ধি হইতে পারিবে যে,
পারলৌকিক জ্ঞান ও ধর্মের উপর কোন্ জাতির কতটা ধারণা ও
কতদূর আস্থা, অথবা কে কতটা তাহার অনুসরণ করিয়াছিল।
অপৌরুষেয়ত্ব বুদ্ধির অভাবে, গ্রীকবিশ্বাস অনুসারেই গ্রীকদিগের ধর্ম-
বিদ্যা মানবমুখনিঃসৃত ;—কবির মুখে লোকের মুখে এবং তদতি-
রিক্তে ধর্মালুষ্ঠানকারীর নিজের মনেও কতকটা উৎপন্ন। এ
উৎপাদকত্রয়েরও কেহ এবং কিছু নির্দিষ্ট নাই ; যখন যেমন কবি,
যখন যেমন লোক, এবং যখন যেমন অনুষ্ঠান ও তাহার মন,
ইহাদিগের ধর্মতত্ত্বও তখন তেমন। হিন্দুদিগের দেবাদিনির্দেশ
বেদাদি (অপৌরুষেয়, স্মৃতিরূপে স্বয়ং পরমেশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট
এবং অনাদি) গ্রন্থ হইতে ; আর গ্রীকদিগের দেবাদিনির্দেশ ?
কখন কখন, এমন কি, রাজ্য-পরিচালক সভার অনুজ্ঞা হইতেও
হইতে পারিত। এমন স্থলে ইহা বলিলে নিতান্ত হাস্যের

২। থিবা নগরে মিলানিপুস্, এবং আর্গন নগরে আত্ৰাস্তস্, লোকসমিতির
আজাক্রমে দেবত্বপ্রাপ্তে দেবপূজা পাইত। এক সময়ে সিকীওন-পতি ক্লিস্থিনিস,
আত্ৰাস্তসের প্রতি শত্রুতা বশতঃ, তাহার দেবত্ব লোপ করিতে চেষ্টা পায় ; কিন্তু যখন
তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিল না, তখন মিলানিপুসের মূর্তিকে সিকীওনে লইয়া
গিয়া, আত্ৰাস্তসের মূর্তির পার্শ্বে স্থাপন করে—এই মতলবে যে মিলানিপুস ও আত্ৰাস্তসের
জীবনকালে যখন বড়ই শত্রুতা ছিল, তখন সিকীওনে মিলানিপুসের আদর দেখিয়া;
আত্ৰাস্তস্ অবশ্যই বিরক্তিতে আপনিই সিকীওন ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। দেখ

কারণ হয় না যে, গ্রীক দেবতা, অন্ততঃ তাহাদের কিসদংশ, একরূপ আমাদের দেশীয় চাটু বা অর্থস্থলভ রায়বাহাদুর, রাজা বাহাদুর বিশেষ;—এক গবর্ণমেন্ট গেজেটে বিজ্ঞাপনী প্রকাশ হইলেই, অমনি যে কেহ রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুরীতে স্থাপিত হইল। এই সুবিধার কল্যাণে, বিশ্ব-বোমবেটে আলেকজান্ডারও জুপিটার-আমনের পুত্র হইয়াছিল। পরন্তু মিলিতুস-কৃত সক্রুতিসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে প্রধান নালিশ এই যে, আথেন্স নগরী যে সকল দেবতাকে জাতীয় সভার বিধানক্রমে গ্রহণ ও উপাসনা করিয়া থাকে, সক্রুতিস তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাসশূন্য। লোকসমিতির সম্মতিক্রমে দেবতাস্থাপনকল্পে উক্তরূপ প্রথা হইতে দেখা যায় যে, রোম নগরেও, রোমুলস, নিউমা প্রভৃতি, জীবন অন্তে দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল। হিন্দুদিগের মধ্যেও যে মানুষ দেবতারূপে পরিগণিত হওয়ার পক্ষে কিছু অভাব আছে, তাহা নহে; কিন্তু এখানকার কারণ ও প্রকরণ উভয়ই স্বতন্ত্র। যাহারা দেবতা হইয়াছিল, তাহারা প্রথমতঃ দেববৎ গুণযুক্ত মানুষ; দ্বিতীয়তঃ তাহাদের জীবন অন্তে, দোষাবলীর কালক্রমে লোপ এবং গুণাবলী ঘনীভূত হইয়া আসিলে, লোকচিত্ত স্বতঃ ভক্তি-প্রবর্তিত হইয়া অজ্ঞাত ও অতর্কিতভাবে তাহাদিগকে দেবমধ্যে গণনা করিয়াছিল। অতএব উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই, মানুষকে যখন দেবতার পদে উঠান হইত, গ্রীকেরা প্রায়ই জ্ঞানতঃ উঠাইত, আর হিন্দুরা উঠাইত অজ্ঞানতঃ। সে যাহা হউক, এক্ষণে যত দূর দেখা যায়, তাহাতে গ্রীকদিগের গৃহীত ও

একবার, লোকসমিতি ও লোকের এ সম্বন্ধে ভ্রান্তবুদ্ধি কতদূর! থিবা নগরে, ইটিওলিন ও পলীনিকস্, এই ভ্রাতৃদ্বয়ও দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। কাঠর এবং পলক স্পার্টা নগরে দেবত্ব প্রাপ্ত হইল। প্লেটো (*Repub.* 16—21), হোমারাদির বর্ণিত দেবচরিত্র দ্বিধিত বলিয়া, নূতন দেব ও দেবচরিত্র নির্মাণার্থে আইন প্রচলিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল। গ্রীসীয় দেববর্ণের কতক অংশ মিসর, থেস্, ফ্রাইজিয়া লিডিয়া প্রভৃতি দেশ হইতেও গৃহীত হয় (*Grote's Greece*, Vol. i. 32—33).

মানিত দেবতা ত্রিবিধ প্রকারে উৎপন্ন;—প্রথমতঃ, যে সকল দেবতা প্রাচীন কাল হইতে পুরুষপরম্পরায় উপাসিত হইয়া আসিতেছে; দ্বিতীয়তঃ, লোকসমিতির অনুজ্ঞাক্রমে যে সকল মানুষ দেবতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; তৃতীয়তঃ, ব্যবহারিক নিয়মের কার্য্যবশে এবং লোকসমিতির অনুজ্ঞাক্রমেও বটে, যে সকল দেবতা বিজাতীয় ক্ষেত্র হইতে গ্রীকজাতীয়ক্ষেত্রে আনাত হইয়াছে।^৩ ঐরূপ হিন্দুদিগের দেবতা সকলও, দেখা যায় যে, এই দ্বিবিধ প্রকারে উৎপন্ন;—প্রথমতঃ

৩। গ্রীকদিগের দেবতাগণ ও দেবতত্ত্ব কোথা হইতে ও কিরূপে উৎপন্ন হইল, তৎসম্বন্ধে আধুনিক বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে নানা জনের নানা মত দৃষ্ট হয়। ফরাসী আবে বলিয়ার এবং জন্মান ভগ ও বৃটিগেরের মতে, মিসরীয় ও গ্রীসীয় অতি প্রাচীন ইতিহাসই, অলঙ্কারযুক্ত ও অমানুষিক বর্ণনাযোগে, দেবতত্ত্বে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং গ্রীসীয় দেবতাগণ অতি প্রাচীন ও অসাধারণ চরিতের মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। কডবেকের বিধানে গ্রীসীয় দেবতাগণ, স্কান্দিনেবিয়ার প্রাচীন দেবতা সকলের রূপান্তরিত মূর্ত্তিমাত্র। বথার্ট ও ব্রাইয়াট প্রভৃতির মতে, পুরাতন বাইবেলোক্ত ইতিহাসের রূপান্তর-কল্পনায় গ্রীসীয় দেবতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার পককনামক ইংরেজের মতে (*India in Greece* নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) মিসর, গ্রীস, আসিয়া-মাইনর প্রভৃতি স্থান, ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মবিপ্লবে বিতাড়িত হিন্দুগণের দ্বারা অধিবাসিত, সুতরাং গ্রীসীয় দেবতত্ত্ব ভারতীয় আদিম দেবতত্ত্বেরই রূপান্তর মূর্ত্তিমাত্র। বলা বাহুল্য যে, এ সকল মত তাদৃশ সমাচিন নহে। তবে গ্রীকেরা মিসর ও পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর দেশ হইতে যে কোন কোন দেবতাদি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা, সাধারণ গ্রীক দেবতত্ত্ব যাহা তাহা জাতীয় সম্পত্তি ও মানবীয় যথাস্থাব বশে উৎপন্ন হইয়াছিল। সমস্ত পুরাণের মধ্যে বাইবেল-ইতিহাসের সহ সাদৃশ্য আর কোথাও দেখিতে পাই না, কেবল এই দুই ঘটনায়—(১) ত্র্যাকালিওনের সাময়িক পৃথিবী জলে প্রাবিত হওন, বাইবেলোক্ত নোয়ার জলপ্রাবনের সহ সাদৃশ্যবৃত্ত; (২) পাপপূর্ণ ক্রাইজিয়ানগরক্ষঃসার্থে জিউস ও হার্মিসের তথায় গমন, ফিলেমেন ও তাহার স্ত্রী বাউকিসের গৃহে আশ্রয় লওন, নগরক্ষঃসকালে ফিলেমেন ও তাহার স্ত্রীকে পলাইতে উপদেশ দিয়া রক্ষা করণ এবং তাহার পর নগরক্ষঃসাক্ষে দম্পতীদ্বয় তথায় গমনোচ্ছুক হইলে, তাহাদিগকে বৃক্ষাকারে পরিণত করিয়া শাস্তি দেওন। এই উপাখ্যানের, বাইবেলোক্ত লট ও তাহার স্ত্রী এবং সডম ও গমোরা নগরের ক্ষঃস বৃত্তান্ত সহ সাদৃশ্য আছে।

শাস্ত্রোক্ত দেবতা; দ্বিতীয়তঃ অতর্কিত ভাবে মানুষে আরোপিত দেবত্ব, কিন্তু এ শ্রেণ্যোক্তের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত সামান্য এবং কালে তাহারাও শাস্ত্রোক্ত দেবতার আকার ধারণ করিয়াছিল ।

উপরে বলিয়াছি যে, গ্রীকদিগের ধর্মবিদ্যা জ্ঞাত ও জানত ভাবেই মানবীয় উপায়ে উৎপন্ন;—কবির মুখে, লোকের মুখে, এবং কতক পরিমাণে ধর্ম্মানুষ্ঠানকারীদিগের স্ব স্ব মনেও বটে । ৪ হিন্দুদিগের ধর্মবিদ্যাও

৪ । হিন্দুর বেদ বেদান্ত উপনিষদ্ পুরাণাদির ন্যায়, গ্রীকদিগের কোন নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ ছিল না । গ্রীকদিগের দেবচরিতবিষয়ক বর্ণনাপূর্ণ আদি গ্রন্থ, হোমারের নামাঙ্কিত ইলিয়দ ও ওডিসী নামক কাব্যদ্বয় এবং হোমারিকস্ট্রোত্র নামে কতকগুলি স্ট্রোত্র বিশেষ । হোমার নামে কেহ ছিল কি না, সন্দেহ; ফলতঃ গ্রীসে বাহা কিছু প্রাচীন রচনা, তাহাই হোমারের কৃত বলিয়া কথিত । বাহা হটক সে সকল কাব্য-ভাবেই রচিত এবং অধুনাতন কালে কাব্য বলিয়াই গৃহীত । হোমারের পরে হেসিওদের উৎপত্তি; ইহার কৃত থিওগণিতে সবিস্তারে দেববংশাবলী এবং “কর্ম্ম ও দিবা” (Works and Days) নামক পুস্তকে, সাংসারিক ও গার্হস্থ নীতি বর্ণিত হইয়াছে । হেসিওদ কৃত অন্যান্য পৌরাণিক রচনাও ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে “হিরাক্লিসের বর্ষ” নামক গাথা ছাড়া আর সকলই লোপ পাইয়াছে । হেসিওদের অব্যবহিত পরে উৎপন্ন অফিক দেববংশাবলীর বিবরণ আছে । কোন কোন মতে অফিক বিবরণ হোমারের অপেক্ষাও পুরাতন । কিন্তু অর্ফিউস্ নামে বস্তুতঃ কেহ ছিল কি না, তাহাই অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকে । হোমার হেসিওদাদির পর ক্রিস্টসনিবাসী স্তাসি নোস্, মিলেতুস্‌নিবাসী আর্কেতিনোস্, লেস্‌বোস্‌নিবাসী লেস্‌গেস্, থিওস্‌নিবাসী কিনিথোস্ এবং করিছ্‌নিবাসী ইউমেলোস্, ইহারা অনেক দেবগাথা রচনা করিয়া ছিল । এই সকলই, গ্রীকদিগের দেবতত্ত্ব সম্বলিত প্রাচীন গ্রন্থ । ইহার পর গ্রীসের গৌরবান্বিত সময়ের, অর্থাৎ মাকিছুনিয়ার অধিপতি আলেকজান্ডারের পূর্ববর্তী ও সম-সাময়িক কবিগণের দেববিষয়ক রচনাও নিতান্ত নগণিত ছিল না । হোমার হইতে আরম্ভ করিয়া আলেকজান্ডারের সময় পর্য্যন্ত, দেবতত্ত্বাদি বিষয়ে যত কাব্য পুরাণ ও গাথা সকল রচিত হয়, সে সমস্ত, মিসরাধিপতি গুলেমী ফিলাডেলফোসের রাজত্ব কালে একিসোস্‌নিবাসী জেনোডোটন্ কর্তৃক একত্রে সংগৃহীত হইয়া “এপিক সাইকেল” (Epic Cycle) নামে খ্যাত হয়; কিন্তু এ সংগ্রহগ্রন্থ এখন লোপ হইয়া গিয়াছে । বাহা হটক, এই সকল গ্রন্থোক্ত কোন বিষয়ই, কোন গ্রীকের পক্ষে অবশ্য

অবশ্য সেই মানবমুখে যে উৎপন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে পক্ষে নিজ হিন্দু সাধারণের যে বিশ্বাস তাহা স্বতন্ত্র। তাহাদের বিশ্বাসে, তাহাদের ধর্মবিদ্যার প্রধান অংশ যাহা তাহা ঈশ্বরাদিষ্ট ও ঐশ্বরিক উপায়ে উৎপন্ন; কেবল তদিতর অংশমাত্র মানবমুখনিঃসৃত, কিন্তু সেও যেমন তেমন মানুষ নহে—দেববৎ বা দেবাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ হিন্দুর এবস্থিধ বিশ্বাস নিতান্ত যে অমূলক তাহা নহে; যেহেতু হিন্দু ধর্মবিদ্যার প্রণেতা যাহারা, তাহারা প্রকৃতই ঈশ্বরের সহ একতানতা-সম্পন্ন দিব্যপ্রকৃতি ঋষি এবং ঋষিকল্প কবি সকল। হিন্দুদিগের ধর্মগ্রন্থ যেমন অসংখ্য, তেমনি সকল বিষয়ই গ্রন্থবদ্ধ থাকায়, অনুষ্ঠানকারিগণ আপন মনের সাহায্যে বা স্থায়ী ইচ্ছামত কিছুই করিতে পাইত না; সূতরাং অনুষ্ঠানপক্ষে গ্রীকদিগের ন্যায় অস্থিরতা কোথাও ছিল না এবং সেই জন্য, অনুষ্ঠানকারীদের অনুষ্ঠান হেতু গ্রীকধর্মবিদ্যায় যেমন অনেক নূতন বিষয় প্রবেশ করিতে ও সঞ্চিত হইতে পাইয়াছিল, হিন্দুধর্মবিদ্যায় তাহা পায় নাই। পুনশ্চ হিন্দুর অপৌরুষেয় গ্রন্থ ও গ্রন্থোক্ত বিষয় সকল যদিও ভিন্ন ভিন্ন ঋষির নামে নামিত বটে, কিন্তু হিন্দুর বিশ্বাসে সে সকল ঋষি প্রকৃত তাহাদের রচয়িতা নহে;—গ্রন্থোক্ত বিষয় সকল বস্তুত ঈশ্বরবাক্য, কেবল সেই সকল ঋষির মুখ দিয়া প্রচারিত হইয়াছে এইমাত্র সম্বন্ধ।

ধর্মবিদ্যার উৎপত্তিতত্ত্ব যেরূপ আলোচিত হইল, তাহাতেই প্রতীত হইবে যে, ধর্মবিদ্যা সম্বন্ধে কোন্ জাতির ধারণা ও বুদ্ধি কতদূর উচ্চ বা পালনীয় বোধে সর্বদা পালনীয় ছিল না; কোন গ্রন্থেরই অবশ্যপাল্য শক্তি ছিল না। প্রতিরাজ্যের রাজসমিতি, যে যে গ্রন্থের যে অংশ, যে যে দেবতা ও যে যে অনুষ্ঠান অবশ্যপালনীয় বলিয়া স্থির করিত; তাহাই কেবল সেই রাজ্যস্থ লোকদিগের পক্ষে অবশ্যপালনীয় হইত। অতএব ধর্মগ্রন্থাদির যে অবশ্যপাল্যশক্তি, তাহা রাজ-সমিতির অনুজ্ঞার উপর নির্ভর করিত।—কি গুঢ় ধর্মভাবের পরিচয়! পুনশ্চ, হিন্দুর বেদপুরাণাদির পার্শ্বে, এই সকল গ্রীক ধর্মগ্রন্থের উল্লেখ করিতে লজ্জাই বোধ হয়। বেদ উপনিষদাদির তুলনে সামান্য কাব্যনাটকের যে অন্তরতা, হিন্দুর ধর্মগ্রন্থের নিকট গ্রীক ধর্মগ্রন্থের অন্তরতা তদপেক্ষা কম কোথায়?

তদন্তর; ধর্মবিদ্যায় স্থিরতা বা অস্থিরতা কাহার কত এবং তদ্বারা কোন্ জাতির প্রকৃতি কিরূপ পরিচিত হইতেছে। নৈতিক বা আধ্যাত্মিক জীবন, সংসারসুখমুগ্ধ বৈষয়িক বা আধিভৌতিক জীবনসহ সংমিলনেই কার্য্য করিয়া থাকে; তদন্তরের সংমিলন একেবারে কখনও বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না। তবে কি না জীবনকার্য্যে উহারই মধ্যে যাহার আধিক্য, তাহারই প্রাধান্য প্রতিকলিত এবং বোধিত হয়। এ হিসাবে হিন্দুজীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথায় আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাধান্য; আর গ্রীকজীবনে? তদ্রূপ আধিভৌতিক জীবনের প্রাধান্য। হিন্দুগণ আধ্যাত্মিকতার জন্য অনেক পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং করিতে পারিত; গ্রীক তাহা করে নাই এবং করিতে পারিতও না। গ্রীকদিগের মধ্যে, হিন্দু ঋষি এবং বেদগাহকস্থলীয় যাহারা, হিন্দু হয়ত তাহাদের অনুষ্ঠানচরিত ও কথা সকল শুনিয়া হাসিয়াই আকুল হইবে এবং হাসিয়াও ছিল একদিন;—দূরকালিক ঐতিহাসিক টুকরা সকলে সে হাসির কিছু কিছু পরিচয় এখনও না পাওয়া যায় এমন নহে। বাহা হউক, অতঃপর জাতিদ্বয়ের জাতীয় ধর্মবিদ্যা সংসারে আদি-প্রবেশ বিষয়ক একটু তত্ত্বালোচনার প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

মানবের মনুষ্যত্ব প্রধানতঃ নীতি হইতে। নীতির স্ফুরে আধ্যাত্মিক জীবনের স্ফুর, এবং নীতির পরিবর্তনে আধ্যাত্মিক জীবনের পরিবর্তন। ইহাদের এক অপরকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে অনুসরণ করিয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জীবনের পরিবর্তনে মনুষ্যত্বের উপস্থিতি হইয়া থাকে। পশু এবং মানব, এতদন্তরের সমভোগ্য সাধারণ আধিভৌতিক জীবনের উপর অধিকস্ত ভাবে, এই আধ্যাত্মিক জীবনের উপস্থাপন হেতুই, আধিভৌতিক-জীবনভোগী পশু হইতে, মানবীয় জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব। মানবজীবনের একমাত্র সুমহান্ এবং মুখ্য উদ্দেশ্য যে কর্ম্ম, এই নীতিই কর্তব্যবুদ্ধিরূপে তাহার প্রবর্তক এবং বিধিরূপে তাহার নিয়ামক। নীতির উৎপত্তি ধর্ম হইতে এবং ধর্মের উহা এক মুখ্য

সহচর ও ধর্মাংশ স্বরূপ। এই পৃথিবীতলে যে যে স্থলে মনুষ্য বলিয়া জীবের সঞ্চার আছে, তথায়ই, যে কোন আকারে হউক, ধর্মের অস্তিত্ব দেখিতে পাইবে। দাব্রজফার আদি বহুতর পরিব্রাজক কহিয়া থাকে, তাহারা এই জগতে আবিপোণ আদি এমন অনেক জাতি দেখিয়াছে যে, যাহাদের কোনরূপ ধর্মতত্ত্ব নাই। সে কথা শুনিও না। তাহারা যে ধর্মতত্ত্বের অভাব দেখিয়া সেরূপ রটনা করিয়া থাকে, তাহা সেই তাহাদিগের আপন আপন ধারণার বিষয়ীভূত ধর্মের। নতুবা, আমি যতদূর জ্ঞাত আছি, আজি পর্য্যন্ত এমন কথা কেহ আসিয়া শুনাইতে পারে নাই যে, যথায় মানবজীবনে কোন না কোন প্রকার লোকাভীত শক্তির প্রতি বিশ্বাস, বিশ্বাসে নির্ভরতা, এবং নির্ভরতার ভাবানুরূপ নীতির অভাব দৃষ্ট হয়। তবে এ কথা সত্য বটে যে, বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বিভিন্ন জাতিবিশেষে, পালনীয় ধর্মের আকার প্রকার, হীনতা বা উৎকর্ষভাব, গভীরতা ও প্রশস্ততা, ইত্যাদি বিষয়ে বহুতর প্রভেদ লক্ষিত হয়। কিন্তু সে যতই হউক ও সেই সেই ধর্ম যে প্রকারেরই থাকুক, তাহা যে তত্ত্ব ব্যক্তি এবং জাতির জ্ঞান-জীবন, জীবনের উদ্দেশ্যভূত পালনীয় কর্ম, কর্মক্ষমতা, জীবনের মুখ দুঃখ এবং শুভাশুভ বোধ, ইত্যাদির পরিচালকতা পক্ষে প্রচুর তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই; এক কথায় যেমন মানুষ, যেমন জ্ঞান, ধর্ম ও তাহার তদ্রূপ। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে তোমার গির্জা এবং মন্দির এবং তোমার ধর্মভাবোৎপন্ন যথোপযুক্ত শুভাশুভ, ইত্যাদির কল্যাণে তুমি যেমন জীবিত রহিয়াছ; তাহারা কখন তদ্রূপ জীবিত থাকিতে পারিত না। পাপে মৃত্যু, ধর্মে জীবন। পুনশ্চ, তোমরা ভাবিতেছ, তাহাদের জ্ঞানধর্মাদি যেমনই হউক, তাহা অবশ্য অপূর্ণ; কারণ দেখা যাইতেছে যে, তাহারা বড় কষ্টে আছে। তুমি এরূপ ভাবিতেছ বটে, কিন্তু তাহারা তাহা ভাবে না। ঈশ্বর তাহার ছোট বড় সকল কর্ম-কারকের পক্ষেই, তাহাদের যথাপ্রাপ্ত স্ব স্ব ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জ্ঞান ও অনুভবশক্তির সীমান্তমধ্যে, অনুরূপ চিত্তপ্রবোধক এবং জীবনের

অবলম্বন স্বরূপ উপায় সকল ও তদুৎপন্ন ভূপ্তির বিধান করিয়া দিয়া-
ছেন ।

বাঞ্ছারাম, তুমি বলিবে কত কত জাতি চুরী করিতেছে, মানুষ
মারিতেছে, মানুষ খাইতেছে, এবং ধর্ম লইয়াও কাটাকাটি করিতেছে,
অথচ তাহারা সেরূপ করাকে অধর্ম্য ভাবে না ; তবে সে সকল কোন্
মঙ্গলকর ঈশ্বরদত্ত ধর্মের ফল ? তাহাই হউক, মানুষ মারুক, মানুষ
খাউক, কাটাকাটি করুক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না । উচ্চ
আদর্শ-সীমায় উঠা পর্য্যন্ত, অজ্ঞদিগের মানুষমারা, মানুষ খাওয়া প্রভৃতি
যে সকল অসৎ-দৃষ্ট কার্য্য, প্রকৃতি তাহার উৎপত্তি-ক্ষয়াদি-বিধায়ক শক্তি
দ্বারা স্বয়ং সে সকলের হরণ পূরণ ও নিরাকরণ করিয়া থাকেন । মানসিক
ধারণার অতিরিক্ত এবং অনধীন কার্য্যে, মানব হিতাহিত-বুদ্ধিশক্তি-
শূন্য ;—ধারণাধীন কার্য্যেই পাপ-পুণ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে । ধারণার
অনধীনে যে সকল কার্য্য কৃত, তাহা প্রকৃতিক্ষেত্রে প্রকৃতি-কারকতায়
বিলীন হইয়া সমতা প্রাপ্ত হয় । হয়ত বন যেখানে দাবানলে দহিত,
মানুষ যেখানে প্রাকৃতিক বিঘটনে মরিত ; প্রকৃতি সেখানে সে সকলের
পরিবর্তে অজ্ঞ নরাকার নির্মিত্তাবশেষ প্রয়োগ করিলেন, এইমাত্র
প্রভেদ । ধারণার সীমা পর্য্যন্তেই, আধ্যাত্মিক জবাবদিহিতা এবং ধর্ম-
ধারণার বিকাশ । অতএব অজ্ঞদিগের পক্ষে আপাততঃ যে পর্য্যন্ত হইলে
তাহাদিগকে জীবিত রাখিয়া কর্ম্মসংসারের যে কর্ম্মটুকু তাহাদের দ্বারা
লওয়ার আবশ্যক তাহা সচ্ছন্দে লওয়া যাইতে পারে, তাহার পরিমাণ
অনুরূপ সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মবুদ্ধি ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন ।
তাহার অতিরিক্ত যে সকল কার্য্য, সময়ে তাহার নিমিত্ত উন্নত ধর্ম্মবুদ্ধি
ও সময়ে তাহা নিরূপিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে । ফলাফলের যথায় সীমা
নাই, গতি যথায় অনন্ত, তখন অসৎনিরাকরণ ও কর্ম্ম হরণ-পূরণ জ্ঞাত
এত চিন্তা কি ? গতি উর্দ্ধমুখে ; অপকর্ম্ম সকল প্রায়শ্চিত্ত সহ ক্রমে
বিলীন হইয়া যায় । আরও একটা কথা, যদি সকলেরই শেষ এইখানে
হইত, তাহা হইলেও না হয় একদিন তোমার কথা শুনিতাম ও

তোমার কথা লইয়া ভাবিতাম। কিন্তু তাহা নহে। বাহ্যারাম, এক্ষণে তোমার সম্বন্ধে এই বলি যে, অন্যের কিরূপ ধর্ম্যাধর্মের ধারণা তাহা লইয়া তোমার কার্য্য নহে; তুমি তোমার মনীষাশক্তির উন্নতম চালনে বা অন্যের প্রদর্শনে আপনার মনে কতদূর ধারণা করিতে পারিয়া থাক, তাহা লইয়া তোমার কার্য্য। সেই ধারণা মত সাঙ্খিক ভাবে কার্য্য করিও, প্রচুর হইবে। অসত্যদিগের একটি বড় গুণ, তাহা তোমাতে কিন্তু বড় একটা দেখিতে পাই না;—ভালয় হউক মন্দয় হউক, অসাঙ্খিক ভাব কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না। যাহা করে, তাহাই পূর্ণচিত্তে ও যথাস্বভাবে। তুমি তাহা পার না? ছি ছি! তোমার বুদ্ধি ও হিতাহিত বোধের আধিক্য হেতু শেষে 'বীশবনে ডোম কাণা,' হইয়া গিয়াছ?

কাষ্ঠে অগ্নিসংগ্রহ সূপ্তভাবে সর্বদাই আছে। কাষ্ঠের প্রকার-ভেদে, যে যে কাষ্ঠ যে পরিমাণে সূর্য্যতাপ অগ্নিরূপে সংগ্রহ করিতে পারে, সে সেই পরিমাণে দহাশুণবিশিষ্ট। সংঘর্ষ বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গযোগে সেই অগ্নি জাগরিত বা উদ্দীপিত হয়। সকল কাষ্ঠেই অগ্নি সমানভাবে উদ্দীপিত হয় না, কোথাও ধোঁয়া, কোথাও ধীরে, কোথাও একবারে উদ্দীপিত হয়; আবার কোথাও বায়ুমণ্ডলের প্রতিকূলতায় ও আকাশের সংশ্লেষে, উদ্দীপিত অগ্নিও নির্দীপিত হইয়া অঙ্গারমাত্র অবশিষ্ট হইয়া থাকে। মানবে ধর্ম্মপদার্থ ভদ্রপ, বিভিন্ন জাতি ব্যক্তি বা শ্রেণী-ভেদে যথাকর্ম্মস্বত্রানুরূপ বিভিন্ন পরিমাণে নিহিত। আত্মচিন্তা প্রভাবে বা উপদেশ সহযোগে, পাত্র অনুসারে, অনুরূপ উদ্দীপিত হইয়া অনুরূপ তেজধারণে কার্য্যকরী হয়; আবার অনেক স্থলে উদ্দীপিত হইয়াও প্রতিকূল কারণযোগে নির্দীপিত হইয়া অঙ্গারাবশিষ্ট হইয়া থাকে,—ইহারাই এ জগতে নাস্তিক ও পাষণ্ড নামে খ্যাত। যদি কোথাও পুনঃ সর্বদেব-ঋত্বিক অগ্নিদেব মূর্ত্তিমান প্রকটিত না হইয়া সূপ্তভাবেই থাকেন, তথাপি কাষ্ঠ অব্যবহারে যায় না। সূক্ষ্ম কাষ্ঠের নানারূপ ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয়তা যখন আছে, তখন অপ্রকটিত-

ধর্ম অসভ্য জাতির প্রয়োজনীয়তা না থাকিবে কেন, এবং কেমন করিয়াই বা বলিবে যে, সে একেবারে ধর্মপদার্থের অস্তিত্বপরিশূন্য! সকল প্রকারের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারসমষ্টি লইয়াই জগৎ ও জাগতিক ক্রিয়া। কিন্তু এক কথা আছে বাজারাম, কখন কখন এমন বিসদৃশ দৃশ্যও দেখা যায় যে, অপ্রকটিত-অগ্নি কাঠ এবং দগ্ধাবশিষ্ট অঙ্গার, এ দুয়ের মধ্যে অঙ্গারের প্রয়োজনাধিক্য অধিক; মনে কর যেন কাঁচা ভেরেণ্ডাকাঠ আর তেঁতুল কাঠের অঙ্গার; ইহাকে কি বলা যাইবে বল দেখি?— উর্দ্ধ সংখ্যায় এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, প্রথমটা শ্রেষ্ঠ শ্রেণির অপকৃষ্টাংশ, আর দ্বিতীয়টা অপকৃষ্ট শ্রেণির উৎকৃষ্টাংশ মাত্র! সে যাহা হউক, সূমার্জিত নাস্তিক পাষও অপেক্ষা অমার্জিত ও অপ্রকটিত-ধর্ম অসভ্য বর্ষরও ভাল; যেহেতু একের পক্ষে এখনও আশা আছে, আর অপরে তাহা নাই।

কিন্তু স্বভাব-নাস্তিক বা স্বভাবতঃ ধর্মহীন এ জগতে কি কেহ আছে? ‘অমুক ব্যক্তি বা জাতি ধর্মহীন’ এ কথা কি অশ্রদ্ধেয়, শুনিবার কি অযোগ্য কথা! পুনরবার বলিতেছি, মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য কর্ম, কর্মের মূল নীতি, নীতির মূল ধর্ম, অথবা সহজ কথায়, কর্মের মূল ধর্ম; যথায় ধর্ম নাই তথায় কর্মও নাই, কর্ম না থাকিলে মনুষ্যজীবন উদ্দেশ্য-শূন্য, উদ্দেশ্যশূন্য বস্তু এ জগতে তিষ্ঠে না, তখনই তাহার লয় হইয়া থাকে। অতএব কর্ম যথায় দৃষ্ট হয়, তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে, ধর্মও তথায় আছে। এ জগতে স্বভাব-নাস্তিক নাই, হাজারও পণ্ডিত হাজার বার এ কথা বলিয়া গিয়াছেন; আমি হাজারের উপর আর এক-বার বলিব, এ জগতে স্বভাব-নাস্তিক নাই। যাহাদিগকে সচরাচর নাস্তিক বলা যায়, তাহাদের আপন বুদ্ধিবিপাকে ও লোকে তাহাদের প্রতি সেই বুদ্ধিবিপাক হেতু নাস্তিকার্থ-বোধক শব্দ প্রয়োগ করে বলিয়া, তাহারা নাস্তিক নামে বিখ্যাত হইয়া থাকে। তাহারা বুদ্ধিদোষে স্বীয় আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিকে চাপা দিয়া কৃত্রিম প্রকৃতিকে অবলম্বন পূর্বক, নাস্তিকতা ও পাষওপণার মুখোস লইয়া ফিরে মাত্র।

তোমার চার্লসকদর্শন, কোমতে দর্শন, সৌধীন আসবাবের মধ্যে জানিও; সময়কালে কিন্তু সেই “রাধেকৃষ্ণ” বা সময়ের অতীত পুরুষ যিনি ও সময় যাহাতে নিরন্তরকূহক হইয়া থাকে, তাহার আশ্রয় ভিন্ন গতান্তর নাই। এ জগতে যে কেহ হাজার নাস্তিক বা কুরুদর্শীল হউক, যতক্ষণ দেখিবে সে জীবিত রহিয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, ততক্ষণ জানিও, সে দেখিতে পাউক বা না পাউক, অথবা তুমিই দেখিতে পাও বা না পাও, ধর্ম তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। সে দগ্ধ অঙ্গার, অঙ্গারেও অগ্নি কিছু কিছু স্তম্ভভাবে থাকেন। তবে কথা এই, সেরূপ ধর্ম বা সেরূপ কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য সফল বলিতে পারা যায় না। সমুদ্র ছেঁচিবার জন্য যাহাকে শক্তি প্রদান করা হইয়াছে, সে যদি গোম্পদ ছেঁচিয়া পর্যাপ্ত জ্ঞান করে, তাহাকে লোকতঃ অলোকতঃ কোন রকমেই শক্তির সার্থকতা বলা যায় না। অসভ্য মানব যে, সে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির অভাবে তাহার সেই সামান্য বুদ্ধি প্রাণপণে পরিচালিত করিয়াই, শ্রেষ্ঠের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়।

ধর্মবুদ্ধি মানবের আভ্যন্তরীণ পদার্থ, বহির্জগতের সহিত সংস্রবে রূপ প্রাপ্ত হয়। বহির্জগৎ যখন অন্তর্জগৎ সহ আসিয়া একমিল এবং একাঙ্গ হইয়া যায়, তখনই এই রূপের সঞ্চার হইয়া থাকে। এই রূপের প্রতিপ্রসবে কর্ম। রূপের পরিমাণ ও প্রকৃতি আদি, কথিত উভয় জগতের মিলনের পরিমাণ ও প্রকার অনুসারে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যতক্ষণ না অন্তর্জগৎ বহির্জগতের সহিত মিলিত হইবে, ততক্ষণ অন্তর্জগৎ বা আত্মিক জীবন দৃষ্টি-শূন্য। এই মিলনের প্রথম সংঘটনে জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মিলিত হয়, এবং ভাবী গুরুতর মিলনের জন্য বহির্জগৎস্থ বিষয় সংগ্রহার্থে দৃষ্টি প্রসারিত হইতে থাকে। এই প্রসারিত দৃষ্টি-দৃষ্ট বিষয় যত সংগৃহীত হইয়া আইসে, ততই অন্তর্জগৎ বিস্তারিত সূতরাং ততই ধর্মবোধের কলেবর বৃদ্ধি হয়, এবং সেই কলেবরবৃদ্ধি হইতে আবার অনুরূপ পুষ্কতর কর্মের উৎপাদন হইয়া থাকে। অথবা উপমায় বলিতে গেলে, কর্ম ফলপুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ, ধর্ম তাহার স্বক্ক, অন্তর্জগৎ

মূল, বহির্জগৎ পরিপোষক রসাদি। কথিত দৃষ্টিসঞ্চালনকে সাধারণতঃ দূরদর্শন বলে; সেই দৃষ্টি আরও গুরুতর হইলে তাহা কবিত্ব, এবং গুরুতম হইলে ঋষিত্ব; ঋষির মুখেই ধর্মপ্রচার হইয়া থাকে। আর সেই দৃষ্টি-উপার্জিত বিষয় সকলকে যাহারা গুণবিশ্লেষণে বুঝাইয়া দেয়, তাহারা তত্ত্বজ্ঞ বা তত্ত্ববিৎ। সাধারণ দৃষ্টি যাহাদের সম্পত্তি, তাহারা দূরদর্শী; যাহারা তাহাদের সেই দূরদর্শনকে কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে, তাহারা সাধারণ কথায় “কাজের লোক।” গুরুতর দর্শক যাহারা তাহারা কবি; তাহাদের উদ্ভাবিত বিষয় যাহারা কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে তাহারা জ্ঞানী। গুরুতম দর্শক যাহারা তাহারা ঋষি; এবং যাহারা সেই ঋষিবাক্য কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে, তাহারা ধার্মিক। কিন্তু হতভাগ্য তাহারা, যাহারা দৃষ্টিশূন্য অথবা দৃষ্টি-দৃষ্ট বিষয় গ্রহণ এবং অনুসরণেও অক্ষম। সেই হতভাগ্যেরা বহির্জগৎকে অন্তর্জগতের সহিত না মিলাইয়া, বা তাহাদের মিলন অনুভব করিতে না পারিয়া, বহির্জগৎকে বাহিরে রাখিয়া বাহিরে বাহিরেই তাহাকে ক্রোড়াপদার্থের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা দৃষ্টিশূন্য অন্ধের ন্যায়, অপার আয়োজনযোগ্য প্রয়োজনীয় পদার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব-ঘূর্ণিত হইয়া উন্মাদবৎ কিরিতে থাকে এবং প্রতিকূল স্বাভ-প্রতিঘাতে মুহ্যমান হইয়া শেষে অধঃপাতের পথে অগ্রসর হয়। তাহাদের যে কোন কার্য্য অস্তঃস্থল হইতে জ্ঞান ও বিশ্বাসযোগ্যে উৎপন্ন হয় না, সময়ের রোষতোষাপেক্ষা বিরুদ্ধ বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়; সুতরাং তাহা অসাম্বিক এবং মিথ্যা; তাহা কন্ম নহে, কন্ম-মরীচিকা-মাত্র। যেমন উৎপন্ন হইতেছে, এবং উৎপন্ন হয়ও অনেক, তেমনি আবার পরমুহূর্ত্তে চিহ্নমাত্রশূন্য হইয়া বিলীন হইতেছে; এবং বিলীন হইবার কালে উন্মাদকে যেন আরও উন্মাদিত করিয়া যাইতেছে। একরূপ দৃষ্টিশূন্য অন্ধের যে কিছু অনুষ্ঠান, তাহা বস্তুত প্রলয়-প্রতিরূপ। আমাদের আধুনিক জাতীয় জীবনের বহুলাংশে এই দশা,—সেই প্রলয়-প্রতিরূপের অভিনয় হইয়া থাকে। এখানে ধর্ম, কন্ম, সাহিত্য, সভ্যতা,

যে কিছু বিষয়, সমস্তই বাহ্যভাবাপন্ন ও কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ; আভ্যন্তরীণ ও সাত্ত্বিক এ পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই; সকলই বাহ্য শোভা বা বাহ্য অলঙ্কারস্থলীয়, সৰুং জ্যোতির্বিভাসিত আশ্রয় ও আগ্র পদার্থ নহে ।

ধর্মই কৰ্ম্মমূল বটে, কিন্তু তা বলিয়া সকল ধর্মও এক নহে, সকল কৰ্ম্মও এক নহে। নানা প্রকৃতিবিশিষ্ট অন্তর্জগৎ, নানারূপবিশিষ্ট বহির্জগৎ; যখন যে প্রকৃতি যেরূপ রূপের সহ সংমিলিত হয়, তখন প্রসারিত দৃষ্টিও তদভিগামিনী হইয়া থাকে। অনুরূপ দৃষ্টি হইতে অনুরূপ ধর্মের উৎপত্তি; এবং অনুরূপ ধর্ম হইতে অনুরূপ কৰ্ম্মের উৎপত্তি হয়। স্মরণ্য দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে, ধর্ম এবং কৰ্ম্মে নানা পার্থক্য আসিয়া জুটে এবং মূলকারণের উচ্ছেদের ভাব অনুসারে ধর্ম ও কৰ্ম্মে উত্তম-অধম ভেদে নানা পর্য্যায় ও শ্রেণিভেদ হয়। যে দৃষ্টি ইহলৌকিক বিষয়ে প্রসারিত, তদ্বৎপন্ন ধর্মকে লৌকিক ধর্ম বলে; যাহা পারলৌকিক বিষয়ে প্রসারিত, তাহাকে পারলৌকিক ধর্ম বলে। এই উভয়বিধ ধর্মই লোকমনে তিষ্ঠিয়া থাকে; কিন্তু তখনই তাহার পূর্ণ সৌন্দর্য্যের কারণ হয়, এবং তখনই তাহাকে পূর্ণধর্ম বলা যায়, যখন উভয়ে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য সংমিলিত হইয়া চিত্তমধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত কখনও সম্পূর্ণ ভাবে পৃথিবীতে ঘটিয়া উঠে নাই, এবং পৃথিবীও তাহার জন্য আজি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। পৃথিবীতে এখনও একতর প্রাধান্যযুক্ত ধর্মের প্রাধান্য, হয় লৌকিক নয় পারলৌকিক। প্রাচীন যুগের ভারতীয় ধর্ম অতিপারলৌকিক, গ্রীকধর্ম অতিলৌকিক। বাহা হউক, জগতে সম্বন্ধেই এক দিন আসিবে, যে দিন এই লৌকিক ও পারলৌকিক উভয় আসিয়া একতায় মিলিত হইয়া, লৌকিক ও পারলৌকিক প্রভেদ-শূন্য হইবে। সেই দিনের পর হইতেই জগতে নূতন পৃথিবী বিরাজ করিতে থাকিবে; স্বর্গ ও পৃথিবীর উভয় সংমিলনে, স্বর্গপ্রিয়গণ স্বচ্ছন্দে উভয়লোকে বিচরণ করিয়া ফিরিবে। উহাকে মানবীয় আত্মিক উন্নতির চরম পুরস্কার বলিলে বলা যায়। কিন্তু এখনও সে দিন দূরে!

—দূর হইলেও, সে সর্বস্বন্ধর মহাধর্মের সর্বস্বন্ধর মহাশাস্ত্র বাহা, তাহা জগতে অনেক দিন হইল প্রচারিত হইয়াছে এবং এখনও তাহা সম্যক্ অমুভূত বা অমুষ্টিত হইবার নিমিত্ত সময় প্রতীক্ষা করিতেছে । সে শাস্ত্র ?— শ্রীমদ্ভগবদগীতা !

আত্মিক উন্নতি যখন যাহার যেক্রপ, তাহার সেই অবস্থার উপযুক্ত বাহা, তাহার অতিরিক্তে চাপাচাপি করিয়া যে কোন প্রকারের ধর্ম তাহাকে দীক্ষিত করা বাউক না কেন ; সে তখনই তাহাকে আপন প্রকৃতি ও জ্ঞানের সমতায় আনিয়া তবে কাস্ত হইবে । ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত মুসলমান ও খৃষ্টানগণ । যিশুখৃষ্ট ও মহম্মদ উভয়ই ধর্মপ্রচারক ; কিন্তু একজন বিনীত আর একজন উদ্ধত ; অথবা অন্য কথায় একজনের প্রচারকার্য্য পারলৌকিক বা আত্মিক ভাবে, আর একজনের প্রচারকার্য্য লৌকিক বা সাংসারিক ভাবে । ইহলোক-সুখ-প্রার্থী মুসলমানেরা দেখ স্বধর্ম্মে কতই আগ্রহবান ও অটল ; তাহার কারণ, অবলম্বিতধর্ম্ম তাহাদের প্রকৃতি সহ সমতাপন্ন । আর আধুনিক খৃষ্টশিষ্যেরা ? তাহারাও অমুরূপসুখপ্রার্থী, অথচ খৃষ্টধর্ম্ম তাহাদের উপর চাপান, সুতরাং খৃষ্টান হইয়াও ইহারা খৃষ্টান নহে ;—ক্রোবিসের ন্যায় খৃষ্টান, স্বদলবলে খৃষ্টের আত্মবলির সময় যদি উপস্থিত থাকিত তাহা হইলে খৃষ্টের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইত ! খৃষ্টের শিক্ষা আত্মবলি, কিন্তু খৃষ্টশিষ্যেরা বুঝে পরবলি ; ধর্ম্ম বাড়ে চাপাইয়া দিলেও, অমুবিধা দেখিয়া ধর্ম্ম-প্রবর্তকের নাম ভিন্ন তাহার আর কিছু গ্রহণ করিল না । খৃষ্টানদিগের মধ্যে অনেক স্থলে ও বিষয়বিশেষে, ধর্ম্মের আবরণ দিয়া না হয় এমন কার্য্যই নাই । ইতিহাস যদি মিথ্যা না বলে, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে খৃষ্টধর্ম্মের নামে যত আত্মকলহ, যত বিবাদ বিসম্বাদ, যত রক্তারক্তি, যত কুক্রিয়া, যত নৃশংসতা, যত নিষ্ঠুরাচরণ ও যত পাপাচরণ, খৃষ্টশিষ্যগণের দ্বারা কৃত হইয়াছে ; তেমন আর কোন ধর্ম্মের নামে আর কোন ধর্ম্মশিষ্যগণের দ্বারা কৃত হয় নাই । যিশুখৃষ্ট যদি ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে জন্মিতেন, তাহা হইলে বোধ করি তাহার প্রকৃত সম্মান রক্ষা হইত ।

সে বাহা হউক, আমরা কথায় কথায় মূল প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া অতর্কিতভাবে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি ; কার্যটা বোধ হয় ভাল হয় নাই । অতঃপর যে কোন ব্যক্তি হউক বা জাতি হউক—এখানে আমাদের জাতি লইয়াই কথা, অতএব যে কোন জাতি হউক—তাহার এ জগতে প্রকৃতি কি, উদ্দেশ্য কি, কার্য বা কি ও তৎ তৎ বিষয় তাহাদের হাতে কতদূর অনুমত, সম্পাদিত এবং সফলতাপ্রাপ্ত হইয়াছে ; এই সকলের আলোচনা ও মূল অনুসন্ধান এবং অনুসন্धानে প্রবেশাধিকার লাভ, ইত্যাদিতে ইচ্ছা থাকিলে, সর্বাগ্রে সেই জাতির ধর্মজীবন এবং ধর্মতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য । আমরাও তাহা করিতে যথাযথ চেষ্টা পাইব । আপাততঃ দেখা যাউক, দেব-চরিতের দ্বারা উভয়জাতীয় গৃঢ় চরিত কতটা অনুমিত হইতে পারে ।

দেবচরিত ।

ভারতে ভারতীয় মানবচিত্ত, ভারতের অদ্বিতীয় প্রকৃতিদর্শনে, বিশ্বব্যাপ্তিভূত হইয়া ক্রমে মনস্তত্ত্ব এবং পারলৌকিক চিন্তায় এরূপ সমাহিত হইয়া আসিল যে, পর পর অদৃশ্য ভেদ করাই যেন মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল । গ্রীকচিন্তের ভাব সেরূপ নহে । দেখা যায় যে, প্রকৃতিবক্ষে যথায় যথায় হিন্দুর হস্ত বিশ্বয়-আকৃষ্ট, গ্রীকহস্ত তথায় তথায়ই প্রভূত বলদীপ্ত ; বস্তুতঃ গ্রীক তাহার নিজ অহংতত্ত্ব ও স্বয়ং-স্বামিত্বই বুঝে ভাল । গ্রীকের নিকট পরলোক বা লোকাভীত শক্তি যত থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে তাহার বড় একটা অধিক যায় আসে না ; কিন্তু স্বীয় শক্তিসাধ্য আত্ম-ঐশ্বর্য্য এবং সুখ, ইহার স্বচ্ছন্দসম্বোধে ইহ জীবন কাটাইতে পারিলেই তাহার পক্ষে জীবনের মহৎকেন্দ্র সাধন করা হইল । গ্রীকদিগের কর্মপ্রবাহ বাহা তাহার মূলস্থানকে, এই আধিভৌতিক সাংসারিক বুদ্ধি সামান্য উত্তেজিত করে নাই । বলা বাহুল্য যে, ভারতীয় জীবন ঠিক ইহার বিপরীত । ভারতচিত্ত, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, চতুর্দিকের যে কোন দিকে নেত্র

নিপতিত তথায়ই, যাবতীয় পার্শ্বস্থ বিষয়ে একমাত্র অদৃষ্টহস্তকে বলবান দেখিতে পাইতেন। প্রকৃতি, তাহাদের নিকট, সর্বত্রই তাহার ভীষণ শক্তিপ্রবাহে পদে পদে মনুষ্যহস্তকে বিমুখ, বিতাড়িত এবং ভগ্নোদ্যম করিয়া দিতেছে। উর্দ্ধমুখে তাকাইতে গেলে এই ফল ; ওদিকে নিম্ন-মুখে তাকাইতে গেলে ঘৃণিত দাসবর্গের ঘৃণিত জীবনাদর্শ সম্মুখে ; সুতরাং নিম্নমুখে যে কিছু জীবনসুখ হেতু আশ্রয়ের অভিলাষ, তাহাও এই ঘৃণিত দাসবর্গের ঘৃণিত জীবনদর্শনে তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। অতএব কোন দিকেই স্থান না পাইয়া, ভগ্নোদ্যম, ভগ্ন-শক্তি মানব, ভয়বিস্ময়ে আপ্তচিত্ত ও আত্মলুপ্ত হইয়া, অদৃষ্টহস্তে দোহলায়মান হইতে লাগিল। “আমি কে”, “কোথা হইতে আসিয়াছি,” “কেন এ সংসারে স্থিতি”—“আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কি”—“কোথায় যাইব”—“এ বাহুজগতের সহিত আমার সম্বন্ধ কি”—এবং “কাহার আক্রমণ এই বাহুজগৎ পরিচালিত হইতেছে”, নিরাশ্রয় মানবচিত্ত আকুলিত হইয়া এই সকল প্রশ্ন আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, নিগূঢ়ভাবে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেল। চিন্তার সীমা নাই ; আত্মলোপেরও সীমা নাই ; সুতরাং চিত্তে শাস্ত্রের আশা কোথায় ? চতুর্দিকে, যে দিকে তাকাই, কেবল একমাত্র স্বচ্ছন্দতিমির-রাশি দ্বিধলয়কে বিনষ্ট করিয়া, বিকটবেশে যুগপৎ হৃদয়কে আকম্পিত ও আকুলিত করিয়া তুলিতেছে। তাহার উপর—তাহার উপর—তাহার উপর, তথাপি কোথাও তাহার সীমা দেখিতে পাই না। আশা-নিরাশা-সমপ্রায় অবলম্বন-ভ্রষ্ট কুলশৃঙ্খল কালতরঙ্গে কেবল হাবুডুব খাইয়া হাহাকারমাত্র সার, সে হাহাকারের ঘোব ঘটা বারেক দেখিতে চাও কি ? ঐ দেখ এক জন অতি প্রাচীন, কিন্তু তখনও নবাগত বৈদিক ঋষি, কুরুপ দুর্জয় পাপাবে পতিত হইয়া, তরঙ্গতুফানগত বিষম ষোগাবেশে কি হৃদয়োন্মাদক অক্ষুট চীৎকার করিতেছে ! ঋষিটি নবদ্রষ্টা, ভয়ে বিস্ময়ে ‘গহনম্ গভীরম্’—ঘন ঘনাককার প্রত্যক্ষ করিয়াই, সেরূপ চীৎকার করিয়াছিলেন। সে চীৎকারের ধ্বনি

এরূপ দিগন্ত-বিস্তৃত যে তাহার শব্দ, এত দূরে, এ নানা আবর্তময় কালতরঙ্গ ভেদ করিয়াও, আমাদের কর্ণগত হওয়ার পক্ষে কিছুমাত্র ক্রটি হইতেছে না;—“সেই আদিত্যে সৎ, অসৎ, রজো বা ব্যোম, ইহার কিছুই অস্তিত্ব ছিল না। বলিতে পার এ সকল কিসের দ্বারা আবরিত ছিল,—বা কাহার অভ্যন্তরেই বা এ সকলের বীজ নিহিত ছিল? যাহাতে আবরিত ছিল, তাহা কি জল?—না ‘গহনম্ গভীরম্’? তখন হয়ত মৃত্যু বা অমৃতত্ব ছিল না, রাত্রি বা দিবাস প্রভেদ ছিল না, কেবল একমাত্র, যাহার অন্যতর বা উর্দ্ধে কেহ নাই, যিনি আপনাতেই নির্ভর করিয়া শ্বাসক্রীড়ায় নিরত, কেবল একমাত্র তিনিই বর্তমান ছিলেন। অগ্রে কেবল অন্ধকার গূঢ়তম অন্ধকারে আবৃত, এবং সর্বত্র ‘অপ্রকেতম্ সালিলম্’ দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। সেই একমাত্র, যিনি তুচ্ছের দ্বারা আবরিত ছিলেন এবং তপোদ্বারা পুষ্পতায়ুক্ত হইয়াছিলেন; মনের প্রাথমিক বীজস্বরূপ কাম সর্ব্বাগ্রে তাহা হইতে উৎপন্ন হইল এবং কাম হইতে পুনঃ রেতঃ উৎপন্ন হইল। সদস্যের সংযোগরজ্জু-স্বরূপ ইহার (সেই একমাত্র স্বরূপের) অবস্থিতি, কবিগণ আপনাপন অন্তরকরণে বুদ্ধি দ্বারা অনুভব করিয়াছিলেন। যে রশ্মি জগৎ-ব্যাপ্ত হইয়া বিস্তৃত, তাহা কি অধঃ না উপরে অবস্থিত ছিল? রেতঃ, মহিমা এবং স্বধা কি নিয়ে ও মহাশক্তি কি উর্দ্ধে ছিল? এই সৃষ্টি কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কে ইহার সৃষ্টি করিল, কে জানে?—কে কহিতে পারে? দেবতারা কি পারেন? তাঁহারাও এই সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন, অতএব তাঁহারা ই বা কেমন করিয়া কহিবেন? অতএব কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? কে বলিবে? যাহারা সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছে, তাহাদের ত জানিবার সম্ভাবনা নাই। যিনি এই বিশ্বের অধ্যক্ষ, যিনি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, তিনি কি এ তত্ত্ব জানেন? হয়ত তিনি এ তত্ত্ব জানিতে পারেন, অথবা হয়ত তিনিও ইহা জানেন না।”—কি বিষম ঘোর বিষ্ময়নে নিপতিত, কি চীৎকারের ঘটনা!

পিঞ্জরবদ্ধ মানবচিত্ত পিঞ্জরমুক্ত হইবার নিমিত্ত উন্নতবৎ ছট্‌কট্‌ করিতেছে,—পিঞ্জরের দ্বার বদ্ধ। বিনষ্ট দিক-অন্ধকারে ভ্রান্ত পথিক নিদর্শনী আলোক-দর্শন-লালসায় এদিক ওদিক ধাবিত হইয়া কুশকঁটার রক্তারক্তি হইতেছে,—অথচ কোথাও নিদর্শনী আলোকের চিহ্নমাত্র নাই। আর্ধ্য-ঋষি যখন এই ঘোর চিন্তাতরঙ্গে পড়িয়া আকুলিত হইতেছেন, তখন এক বার গ্রীকচিত্তের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখ। হিন্দুচিত্ত যখন প্রকৃতি-করুণায় স্বচ্ছন্দে আহার-লালসাকে অতিক্রম করিয়া, জীবনের তদূর্দ্ধতর অবলম্বনের অনুসন্ধানে অচিন্তনীয়কে ভেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে; গ্রীকচিত্ত হয়ত তখনও আহারলালসাকেই মুখ্য অবলম্বন করিয়া, তাহার অনুসরণে নানা দিকে ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছে। “সকল কৰ্ম্ম ফেলিয়া, আগে একটি ঘর, একটি স্ত্রীলোক এবং একটি হাল গরু করিবে; স্ত্রীলোকট যেন ক্রীতা, বিবাহিতা না হয়, এবং গবাদিচারণে পটু হয়।” “যে কিছু যন্ত্রাদির আবশ্যক তাহা ঘরে সংগ্রহ করিয়া রাখিও, নতুবা অন্যের কাছে চাহিলে যদি সে না দেয়, তবে তাহার অভাবে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে সমস্ত শ্রম বিফল হইয়া যাইতে পারে।” অথবা, “গৃহ যাহাতে আহারীয় বস্তুতে পূর্ণ থাকে, এরূপ শ্রমে সন্তোষ লাভ করিতে শিখ। শ্রমেই লোকে ধনধান্যপূর্ণ ও স্বচ্ছলতায়ুক্ত হইয়া থাকে। এরূপ শ্রমেই লোকে দেব ও মানবের প্রিয়পাত্র হয়।” যে হেসিওস্‌ আপন ভ্রাতাকে এবং ভ্রাতার উপলক্ষে সমস্ত গ্রীকবর্গকে এরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন; তাহার বর্ণিত সৃষ্টি ও দেবতত্ত্ব হয়ত তখনও ভাবব্যতীর দূরতম গভে নিহিত ছিল।

প্রকৃতি যেখানে যতই ক্ষীণবেশে থাকুক, স্বায় আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে মানবচিত্তে পারলৌকিক ভাবের কিছু না কিছু আবির্ভাব করিবেই করিবে; প্রভেদ কেবল প্রাকৃতিক মূর্ত্তির প্রকার অনুসারে আকর্ষণী শক্তির গুরুত্ব বা লঘুত্ব ও প্রকরণাদিভেদে, বিভীষিকা

ও বিশ্বাসাদি ঔপসর্গিক বিষয়ের ন্যূনতর ভাব এবং ধারণা ও বিশ্বাসে বিভিন্নতা ও বিপুলতা বা নূনতা আদি শ্রেণীভেদ মাত্র। অতএব গ্রীকচিন্তা যখন দেখিল যে, পারলৌকিক ভাব-আবির্ভাবের হাত হইতে আর কোন রকমে ছাড়াইবার যো নাই, তখন যাহা হউক তাহার একটা কিছু না কিছু ব্যবস্থা করা আবশ্যিক ; নতুবা চিন্তা প্রবোধ মানিতেছে না। ভাল ! তাহাই হইবে। ইহার আদত কাজের লোক, হাতে হাতে ফল চাহি,—হাতে হাতে অসাব্যস্তের নিরাকরণ এবং সাব্যস্তের স্থিরীকরণ প্রয়োজন, নতুবা বাতাসে দড়ি দিয়া বা হাওয়ায় কাঁদ পাতিয়া কি হইবে; অতএব অদৃষ্ট বিষয়ের জন্য মিছা অধিক ঘূর্ণাতরঙ্গে প্রবিষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং যে ‘গহনম্ গভীরম্’ লইয়া হিন্দুসন্তানকে এত গোলে পড়িতে ও ঘোর অন্ধকারে ঘুরিতে দেখিয়া আসিলে, গ্রীকসন্তান এক নিশ্বাসেই তাহার সমস্ত গোলযোগ নিরাকরণ ও ব্যবতীয় অমীমাংসিত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া ফেলিল। প্রকৃতির প্রতি বারেক দৃষ্টিমাত্রেই স্থির হইল, ‘গহনম্ গভীরম্’ (chaos) অর্থাৎ প্রলয়বর্ত্ত হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইল। কিন্তু কেন হইল, কে করিল ? ‘গহনম্ গভীরম্’ বা কি ? তাহা বৈদিক ঋষি বসিয়া ভাবুন, আমার ভাবিবার আবশ্যিক নাই; কেন হইল, কে করিল, তাহাতে এবং ততদূরে আমার আবশ্যকটা কি ? যেই করুক, যে কারণেই হউক, উহা হইয়াছে; উহা আছে এবং আমিও আছি,—পৃথিবী হইয়াছে এবং পৃথিবী আমার সকল রকনের অভাব পূরণ করিতেছে, ইহাই যথেষ্ট; আর অধিকে আমার আবশ্যক কি ? ‘গহনম্ গভীরম্’ লইয়া কাজ কিছু থাকিত, না হয় ভাবিতাম; তাহা যখন নাই, তখন সকল অভাবের পূরণকারিণী পৃথিবীর জনয়িতা বলিয়াই তাহার যে কিছু উল্লেখ এবং সেই পর্য্যন্তই যথেষ্ট ! চিন্তের এ নিষ্পত্তি, শেষ নিষ্পত্তি ; ইহার উপর তর্ক খাটে না। অতএব গ্রীকচিন্তা অগ্নানমুখে তর্ক তকরারের উপর ঢাল চাপা দিয়া, আহা করিতে করিতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া নিরূপণ করিয়া স্থিরতা লাভ করিল। পৃথিবী

হইতে উরেনোস্ অর্থাৎ তারকামণ্ডলবেষ্টিত আকাশের উৎপত্তি হইল। অনন্তর পৃথিবী এবং আকাশ এতদুভয়ের মধ্যে প্রণয়সংস্থাপন হইলে, উরেনোসের অর্থাৎ আকাশের ঔরসে এবং পৃথিবীর গর্ভে দ্বাদশ তিতান, কিক্লোপিস্‌ত্রয় ইত্যাদির জন্ম হইল। ইত্যাদি ইত্যাদি।^{৭১}

ক্রমে বহুদেবের উৎপত্তি হইল। কিন্তু ইহাদের সকলেই তৎসাময়িক মানব-চিত্তায়ত্ত্ব স্মৃতির জন্য লালায়িত; এজন্ত তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি মানবীয় হিংসা, ঘেব, হত্যা, পিতৃহত্যা প্রভৃতি কুক্ৰিয়াচালনা দ্বারা স্ব স্ব বিভবে স্থাপিত হইল;—অথবা অন্য কথায় কল্পনামার্গে আর একদল উচ্চশক্তি ও উচ্চবিতবশালী গ্রীকের উপস্থিতি হইল। যাহা হউক ইহারা উচ্চ এবং দেবতা, অতএব ইহাদিগকে মান্য কিছু করিতেই হইবে; কিন্তু মান্যেরও ত প্রতিদান আছে, নতুবা ওসকল আমা হইতে হইবে না। কাজেই, গ্রীক দেবতা সাধকের সম্ভোধার্থে, কখনও ভূমি চষিয়া চাস করিতে লাগিলেন; কখনও বা মদচোয়ানর সাহায্য করেন; কখনও বা ভাল অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত; আবার কখন বা রণস্থলে যাইয়া, বীরগণের সাহায্যে যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেন। ফলতঃ দেবতাই হউন আর যিনিই হউন, গ্রীকসংসারে বিনা খাটুনিতে খাইবার সাধ্য নাই। “লেন-দেন” বিজ্ঞান হাতে হাতে। গ্রীকদিগের দেবতা হওয়াও দায়! প্রকৃতি হারি মানিলেন, তাঁহার প্রদত্ত পারলৌকিক ভাবভাস লৌকিকে আসিয়া পরিণত হইল।

এক্ষণে ভারতচিন্তের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর;—দারুণ ঘূর্ণবায়ুতে ঘোর তিমিরে পথভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় আকুল হইয়া ঘুরিতেছেন। কি হরন্ত ঘূর্ণন! কিন্তু ঘূর্ণবায়ু বা ঘোর তিমির, ইহার কেহই স্থায়ী নহে। কালে সকলই তিরোহিত হইয়া থাকে। ক্রমে ঘূর্ণবায়ুর সাম্য হইল, প্রচণ্ড বায়ু ধীরে ধীরে নামিয়া সুখস্পর্শ শীতল

৭১। এই প্রবন্ধের অন্তস্তাপে পরিশিষ্টরূপে গ্রীক পুরাণের সারসংগ্রহ করিয়া, গ্রীক দেবদেবীর একটি যথাযথ বৃত্তান্ত দেওয়া গেল। বঙ্গীয় পাঠকদিগের অনেকেই গ্রীক পুরাণ জ্ঞাত না থাকার, এখানে তাহার ধারালু্য উল্লেখ যথাসাধ্য পরিহার করা হইল।

বাধুতে পরিণত হইল। ঘোর অন্ধকার ক্রমে ক্ষীণ অন্ধকারে নামিল, পূর্নদিক্ ফরসা ফরসা বোধ হইতে লাগিল; আরও ফরসা—আরও ফরসা, ক্রমে বস্তুনিবর নয়নপথে পড়িতে লাগিল। পূর্ব অশাস্তির অপলোপে মন তখন রমণীয়তায় পরিপূরিত হইলে, সমগ্র দৃশ্যের যখন যে খণ্ড নয়নকে আকৃষ্ট করিতেছে, তাহাই যেন অভিনব নূতন সৃষ্টি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।—আর্য্য-ঋষি এখন পথ পাইয়া, প্রতি প্রাকৃতিক শক্তিতে দেবতাবিশেষের অবস্থান ও কর্তৃত্ব দেখিতে পাইলেন। তথাপি, এ বহুদেবকল্পনা গ্রীকদিগের অপেক্ষা উচ্চতর হইলেও, মনের শাস্তি কিন্তু পূর্ণভাবে উদয় করিতে পারিল না। আর্য্য-ঋষি আবার সর্ব্বশাস্তি-বিধায়কের অনুসন্ধানে চলিলেন। এ দিকে ফরসার উপর আরও ফরসা হইতে হইতে সূর্য্য আসিয়া উদয় হইল, দিক সকল হাসিতে লাগিল; ভ্রাস্ত পথিক এখন তৃপ্ত-শাস্তি, দেখিতে পাইল যে যথার্থ আলোক প্রাপ্ত হইলাম! দৃশ্যের প্রতি পুনর্দৃষ্টি করিয়া তখন সন্দোহ হইল যে, আমার মানসিক আগ্রহে ষাংহাদিগকে প্রত্যেক নূতন সৃষ্টি বলিয়া ভাবিয়াছিলাম তাহারা বস্তুতঃ প্রত্যেকে নূতন সৃষ্টি নহে,—উহারা এক মহাসৃষ্টিরই বিভিন্ন অংশমাত্র। আর্য্য-ঋষিও তাঁহার বোধসূর্য্যের উদয়ে দেখিতে পাইলেন ;—

“সুপর্ণস্বরূপ যে দেব ঋষিগণ দ্বারা বহুবিভিন্নরূপে কল্পিত হইয়া স্তব হইয়াছেন, তিনি একমাত্র ।” ৮

অথবা,

“সেই সুপর্ণ গরুড়ান্ একস্বরূপ। বিপ্রকবিগণ তাঁহাকেই ইন্দ্র যম মাতরিস্থা ইত্যাদি বহুনামে আখ্যাত করিয়াছেন ।” ৯

“যে একমাত্র দেব স্বর্ণ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি-করণ-কালীন বাহু এবং পক্ষ সঞ্চালন করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বচক্ষু, বিশ্বমুখ, বিশ্ববাহু, এবং বিশ্বপদ ।” ১০

৮। ঋঃ বে। ১০ মঃ। ১১৪সূঃ। পুনশ্চ “একস্য আত্মনোহন্যো দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি। নিরুক্ত ৭।৪। ৯। ঋঃ বেঃ ১মঃ। ১৬৪ অস্যাবামীয় সূক্ত ১০। ঋঃ বেঃ। ১০ মঃ। ৮১ সূঃ।

বৈদিক দেবতাবর্গের মধ্যেও যে বাপ ভাই খুড়া জেঠা শালি শালাজ প্রভৃতি সম্পর্ক পাতান নাই, এমন নহে, বরং প্রভূত পরিমাণেই আছে। কিন্তু তাহা সমস্ত রূপক উক্তি স্বরূপে; যখন যেমন ভাব মনের আবেগে প্রসূত ও কবিত্বযোগে অবয়বীকৃত, তখন তাহাই গৃহীত ও বর্ণিত হইয়াছে; এবং এই জন্য, সেই সকল সম্পর্ক নিকৃপণ, প্রতি সূক্তে প্রায় নূতন নূতন দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। গ্রীকদিগের মূল দেববর্গ সম্বন্ধে সুন্দর সুপ্রাণিত ধারাবাহিক যে বংশাবলী, যে কেহ তাহা কৌতূহল করিতে যাউক, কৌতূহলে বড় অধিক রূপান্তর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইলিয়দ ও অপরাপর গ্রন্থ সকলে পরস্পরের মধ্যে যে একটু আধটু রূপান্তর দৃষ্ট হয়, তাহা গণনায় অতি সামান্য। কেবল বেদ বলিয়া নহে; হিন্দুদিগের পরবর্ত্তী অপরাপর ধর্মগ্রন্থেও, দেববংশাবলী বর্ণন ও দেবতাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ নির্বাচন পক্ষে নানা প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। জাতিদ্বয়ের দেববংশাবলী প্রভৃতি বর্ণনে, এই অস্থিরতা এবং স্থিরতার কারণ?—হিন্দুবর্ণনা সাধারণতঃ এক এবং অদ্বিতীয় মহেশ্বরের বিভিন্ন বিভূতির রূপক কল্পনা স্বরূপ, সুতরাং যখন যেমন ঋষি, তখন সেইরূপ ভাবে ভাবিত; আর গ্রীকদেবত্ব লৌকিক বুদ্ধিতে লৌকিক ইতিহাসবৎ প্রাণিত ও সেইরূপভাবে গৃহীত, সুতরাং তাহাতে বড় রূপান্তর ঘটিতে পায় নাই। মানসিক প্রকৃতিও উভয় জাতিতে উভয়ানুরূপ হইয়াছে। হিন্দুচিত্ত আত্মিকক্ষুধাক্ষিপ্ত, গ্রীকচিত্ত উদরক্ষুধাক্ষিপ্ত; হিন্দুচিত্ত উদরক্ষুধাকে অতিক্রম করিয়া আত্মিকক্ষুধা নিবারণ করিতে অচিস্তনীয়তে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে; গ্রীকচিত্ত উদরক্ষুধা নিবারণ করিতে চিস্তনীয়কেই ক্ষুধাশাস্তিকর দেখিয়া তাহাকে অবলম্বন করিতে চলিয়াছে। অচিস্তনীয়কে অসম্ভব সহজ নহে; কিন্তু চিস্তনীয় আয়ত্ত সহজে হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত, একে চিত্ত অস্থির, গহন চিন্তাক্ষেত্রে প্রধাবিত; অপরে তাহা সে চিন্তার হাত হইতে অপেক্ষাকৃত স্থিরতাপ্রাপ্ত। ইহার ফল, সাংসারিক কার্যক্ষেত্রে গ্রীকের মতিগতির দার্ঢ্যতা যেমন এবং যতটা; হিন্দুর তেমন এবং ততটা নাই। সে যাহা হউক, এক্ষণে

চিন্তা স্থির হইলে স্মৃতি অনেকটা লাভ না হয় এমন নহে, কিন্তু উন্নত-
তত্ত্বলাভের আশা তেমন স্থলে অতি অল্পই থাকে। হিন্দুচিন্তা নিরত
চিন্তাপথে প্রধাবিত থাকার, তত্ত্বভিত্তিও অতি উচ্চ সংস্থাপন করিতে
সক্ষম হইয়াছিল। যেহেতু দেখা যায় যে, হিন্দুর ধর্ম বাহা, উহার আর
দোষাদোষ বাহাই থাকুক, উহার মূল কিন্তু নিহিত হইয়াছে সেই
সর্বমূলে বাহা “সুপর্ণম্ বিপ্রাঃ কবয়ঃ বচোভিঃ একম্ সত্ত্বম্ বহুধা
কল্পয়ন্তি।” আর গ্রীকের ধর্মতত্ত্ব বা দেববংশের মূল নিহিত “গহনম্
গভীরম্” বা প্রলয়াবর্ত্ত মধ্যে। উপযুক্তই হইয়াছে! একের মূল
আলোক, অপরের মূল অন্ধকার। কিন্তু কেবল আলোক বা কেবল
অন্ধকারে কিছুই হয় না; উভয় সংমিলনেই রূপ ও সৌন্দর্য্য সৃষ্ট হইয়া
থাকে। তাই আলোক এবং অন্ধকার, দুই বিপরীত দেশে সৃষ্ট হইয়া,
দুই বিপরীত দিক হইতে, কালে সম্মিলিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে
চলিয়াছে। উভয় উভয়কে এখনও জানিতে পারিতেছে না; কিন্তু ক্রমে
কালকর্ত্তক আনীত হইয়া যখন হিন্দু আধ্যাত্মিকতা ও গ্রীক
আধিভৌতিকতা সম্মিলিত হইতে পারিবে, বলা বাহুল্য যে, তখনই
জগতে পূর্ণ সৌন্দর্য্য—পূর্ণ মনুষ্যত্বের সঞ্চার হইবে।

গ্রীকদেবরাজ্যের মধ্যে উর্দ্ধতম দেবতা জিউস্, “দেবতাবর্গের মধ্যে
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মহাবিক্রমশালী, দূরদর্শী, সর্বশাসক, ঘটনা সকলের
ঘটক, এবং সুখশায়িনী ন্যায়াধিষ্ঠাত্রী দেবী থেমিসের সহ সর্বদা
ন্যায়ালোচনারত।”^{১১} ইনি সর্বশাসক বটে, কিন্তু অনেকে আবার
ইহার শাসন একেবারেই উপেক্ষা করিয়া থাকে। ঐ গুন, একজন
কিক্লোপিস্ ইউলিসিস্কে কি বলিতেছে, “ওহে পথিক, তুমি দেখিতেছি
উন্নত হইয়াছ, অথবা নিশ্চয় তুমি নিতান্ত দূরদেশ হইতে এখানে
আসিয়াছ; তাহা না হইলে দেবতাদিগকে ভয় বা তাহাদের সংশ্রব
পরিহার করিবার জন্য আমাদিগকে কখনও এরূপ উপদেশ দিতে না।
জানিও, কিক্লোপিসেরা বজ্রধারী জিউস্, বা যে কোন দেবতা হউক,

কাজকেই গ্রাভা করে না; কারণ তাহারা তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।^{১২২} শুদ্ধ কিক্রোপিস্ নহে, পৌরাণিক ইন্ধনত্রয় ন্যায় জিউসের শ্রেষ্ঠতানামক শত্রু অনেকই দেখিতে পাওয়া যায়।

কলতঃ জিউস্ যে সর্বশাসক ও সকলের পতিস্বরূপ পরমেশ্বর, গ্রীকদিগের এ ধারণা একেবারে এবং হঠাৎ উদয় হয় নাই। ইলিয়দ ও আদিম গ্রীকপুরাণ সকল অনুসারে দেখা যায় যে, ক্রোণস্ ও হিয়াব তিন পুত্র; জিউস্, পোসিদোন্ ও হেদিস। ইহারা পিতাকে বলে পরাজয় পূর্বক বন্ধন ও অধোদেশে নিক্ষেপের দ্বারা দূরীভূত করিয়া, সৃষ্টিখেলার সাহায্যে আপনাপনির মধ্যে পৃথিবীর রাজত্বভাগ করিয়া লয়। সৃষ্টির দ্বারা সমুদ্রের রাজা পড়িল পোসিদোনের ভাগে; নরক এবং মৃত্যু-সংসার পড়িল হেদিসের ভাগে, এবং তঁহির আর সমস্ত চরাচর পড়িল জিউসের ভাগে। অবশ্য জিউসের ভাগে যে ভাল অংশ পড়িল, তাহা আর বলাই বাহুল্য; অর্থাৎ এই সৃষ্টি অনুসারে, জিউস্ স্বর্গ এবং স্থলভূমীবলোকপূর্ণ সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি হইলেন। এখানে প্রাচীন গ্রীক পুরাণ অনুসারে, স্বর্গ ও পৃথিবীর সংস্থানটাও বলা উচিত। সমস্ত জগৎ, ভিতর ফাঁপা একটা বৃহৎ গোলক বিশেষ; তক্তার ন্যায় সমতল পৃথিবী, সেই গোলকটির ভিতরস্থ ঠিক মধ্যস্থল ব্যাপিয়া, ভিতরের ফাঁপা শূন্যস্থানকে, উপর ও নীচে, দুই সম অংশে বিভাগ করিতেছে। পৃথিবী হইতে উপরদিকস্থ গোলকাবরণ স্বর্গ, আর নিম্নদিকস্থ গোলকাবরণ নরক ও মৃত্যুদেশ এবং বাবধানস্থিত শূন্যস্থান দ্বারা, তাহাটী আকাশ। কেবল স্বর্গের দিকস্থ আকাশে চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি বিচরণ করিয়া থাকে, নরকদিকস্থ আকাশে তাহারা কখনও যায় না; এজন্য নরক ও মৃত্যুদেশ সর্বদা চির অন্ধকারে আবৃত। স্বর্গ হইতে পৃথিবী কতদূর, তাহা নিরূপণ করিতে হেসিওন্ বলিয়াছেন যে, স্বর্গ হইতে একটা হাতুড়ী পৃথিবীতে পড়িতে নয় দিন

কাল সময় লাগিয়া থাকে। নরক হইতেও, বলা বাহুল্য যে, সেই একই দূরত্ব। ১০

গ্রীকদিগের ত এই, এক্ষণে হিন্দুরা স্বর্গ ও যমলোকের অবস্থিতি নিরূপণ করিতেন কিরূপ ?

“সহস্রাংশিনে বৈ ইতঃ স্বর্গলোকাঃ”—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

অর্থাৎ স্বর্গ এখান হইতে এক হাজার ঘোড়ার ডাক ! হিন্দুর স্বর্গধারণাই বা গ্রীক অপেক্ষা উচ্চ কোথায় ? কিন্তু একটা কথা আছে। দেখা যায় যে, হিন্দুরা অতি আদিম কাল হইতেই, দর্শনবিষয়ক বিশ্বাস্য পদার্থ দুই রূপে অবধারণ করিয়া আসিয়াছেন : একটি জ্ঞানীর জন্য, আর একটি সাধারণ লোকের জন্য। জ্ঞানীর জন্য যাহা, তাহা আধ্যাত্মিক ভাবে ; আর সাধারণের জন্য যাহা, তাহা তদ্বিপরীতে আধিভৌতিক ও স্থূলভাবে পরিপূর্ণ। উক্ত আধ্যাত্মিক বিশ্বাস্য বিষয়ই, হিন্দুদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রকৃত নিদর্শক এবং উচ্চাই, উক্ত উন্নতি যে কি অপরিমিত, তাহা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাপন করিয়া থাকে। আর আধিভৌতিক এবং স্থূলভাবপূর্ণ বিশ্বাস্য বিষয় যাহা, তাহাও নিতান্ত হীন ছিল না ; মোটের উপর ধরিতে গেলে, তাহাও এত প্রশস্ত যে, গ্রীকদিগের বিশ্বাস্য তত্ত্বের সঙ্গে তাহার তুলনা করিতে যেন লজ্জা বোধ হয়। সে যাহা হউক, হিন্দুদিগের এই শ্রেষ্ঠতম সাধারণ বিশ্বাস্য তত্ত্ব অনুসারেই, স্বর্গ এক হাজার ঘোড়ার ডাক পরিমিত ব্যবধান দূরে। পুনশ্চ সাধারণ বিশ্বাস্য তত্ত্ব অনুসারে,

১০। Theog. 722. এখানে প্রাচীন স্কান্দিনেবীয় অর্থাৎ ইংরেজ আদি ইউরোপীয় জাতির অপর এবং অব্যবহিত পূর্বগত পূর্বপুরুষদিগের স্বর্গধারণা কিরূপ ছিল, তাহাও একটু উল্লেখ করার ক্ষতি নাই। তাহারা বলিত, আকাশের উর্দ্ধে একটি স্মৃদু স্থান আছে ; সেই স্থানই স্বর্গ। ঐ স্থানের উপরিভাগে আসগারদ নামে দেবতা-গণের নিবাসস্থলী। মৃত পুণ্যবান্দিগের আত্মাসকল, উক্ত দেবলোকে, রামধনুরূপ প্রশস্ত ও রমণীয় পথের দ্বারা স্বেহিত হইয়া নীত হইত। বলা বাহুল্য যে, এই স্কান্দিনেবীয়গণ, প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীকের তুলনায়, সেদিনকার লোক বলিলেই হয়।

স্বর্গ পৃথিবীর উত্তর দেশে এবং দক্ষিণ দেশে তাহার নরক। হিন্দুরা, গ্রীকদিগের ন্যায়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ফাঁপা গোলকবৎ ভাবিয়া স্বর্গ নরক পৃথিব্যাতির সংস্থান তথাভাবে কল্পনা করেন নাই। তাঁহাদের মতে, ব্রহ্মাণ্ড এবং আকাশ, উভয়ই অনন্ত।^{১৪} গ্রীকেরা আরও বলিত, ডেল্‌ফী

১৪। এতৎসম্বন্ধে পৌরাণিক ধারণা অস্পষ্টরূপ। নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য আদি ইহারা প্রত্যেকে বিভিন্ন লোকস্বরূপ। পৃথিবী বাহা, তাহা সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্রে বিভাজিত। মধ্যস্থলে আমাদের অধিষ্ঠানভূতা জম্বুদ্বীপ, তৎপরে চক্রাকারে এই দ্বীপ বেষ্টন করিয়া লবন নামক প্রথম সমুদ্র। উক্ত সমুদ্রকে চক্রাকারবেষ্টনে দ্বিতীয় দ্বীপ, তাহাকে পুনঃ চক্রাকার বেষ্টনে দ্বিতীয় সমুদ্র। এইরূপে পর পর ৩ ক্রমান্বয়ে চক্রাকার বেষ্টনে, সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্রের স্থিতি। শেষোক্ত সমুদ্রের পর, লোকালোকীয় নামক পর্ব্বতের দ্বারা সৃষ্টির সীমানা করা রহিয়াছে; তাহার ওদিকে সৃষ্টির সঞ্চার নাই। চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি, পৃথিবীর উপরিস্থ ও চতুর্দিকস্থ আকাশে মাত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকে; লোকালোকীয় পর্ব্বতের ওদিকে তাহাদের গতিবিধি নাই। এক্ষেপে সংস্থিত যে পৃথিবী, তাহারই হিমাদ্রি ও মেরুসন্নিহিত উত্তরদেশে কর্ণফলাস্রক স্বর্গ; আর পৃথিবীর অতিদক্ষিণাংশে সেইরূপ কর্ণফলাস্রক মৃত্যুলোক। জ্ঞানাস্রক স্বর্গ অবশ্যই আত্মার অবস্থান্তর মাত্র, দেশ ও কালাদির অতীত। পূর্ব্বসৃষ্টির মোহবশতঃ আর্য্যদিগের আদিস্থান উত্তরকুরু ও স্বর্গসম স্থানের ভোগভূমি বলিয়া কীর্ত্তিত। পূর্ব্বসৃষ্টির মোহবশতঃ কেবল হিন্দুরাই যে উত্তরকুরুকে একুপ কল্পনা করিত, তাহা নহে। গ্রীকদিগের মধ্যেও উক্ত আদিস্থান সম্বন্ধে সেরূপ স্থপ্নময় কল্পনাসৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর পূর্ব্বদিকস্থ হাইপারবোরিয়া (উত্তরকুরুর গ্রীক নাম) এত নিত্য স্থানের ও পুণ্যময় দেশ যে, দেবতারা অনেক সময়ে অলিম্পস পরিভ্রাণ পূর্ব্বক, তথায় গমন ও অবস্থান দ্বারা স্তম্ভানুভব করিতেন,—হেসিওদ, থিও ৪; ইলিয়দ ১ম ও ২৩শ সর্গ এবং ওডিসী ৫ম সর্গ। পুন্ড্র, গ্রীকদিগের স্বর্গ ফাঁপা গোলকের উপর অর্দ্ধ হইলেও, তাহা শূন্যে অবস্থান করিত, না; পৃথিবীর পৃষ্ঠে সস্থাপিত স্তম্ভাবলীর উপরে স্বর্গদেশের নির্ভর ছিল; অথবা আটলাস্ নামক এক অসাধারণ মনুষ্য স্তম্ভাবলীর সাহায্যে, পৃথিবী হইতে স্বর্গকে পৃথক স্থাপন পূর্ব্বক, তাহাকে ধারণ করিয়া থাকিত। —ওডিসী ১১৫২।

স্বর্গের গমনাগমন ও উদয়াস্ত সম্বন্ধে একুপ কথিত যে, সূর্য্য চতুরথবৃত্ত রথে গমনাগমন করিয়া থাকেন; তিনি পৃথিবীর পূর্ব্ব সীমানায় উদয় হইয়া পশ্চিমে গমনানন্তর অস্ত হইলে, হেপিস্তুস নামক দেবকর্ণকার নৌকাযোগে তাহাকে রাতারাতি সমুদ্র পার

নগরই পৃথিবীর নাভি অর্থাৎ মধ্যস্থল^{১৫} ; কিন্তু হিন্দু বিশ্বাস অন্যরূপ, তদনুসারে যজ্ঞবেদীই পৃথিবীর মধ্যবিন্দুরূপে কল্পিত।^{১৬} ফলতঃ ইহা দ্বারাও হিন্দুর আধ্যাত্মিক ধারণা সাধারণতঃ কতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা কতকটা অনুমিত হইতে পারিবে ;—দেবতার অধিষ্ঠানভূমিই যে পৃথিবী এবং ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবিন্দু, ইহা অপেক্ষা আর কি সম্ভব ও সুন্দর কথা হইতে পারে? হিন্দুর স্বর্গ-ধারণা এইরূপ ;—সেখানে বিশ্ববিধাতার নিবাসস্থলী, সেখানে অজস্র জ্যোতিঃ এবং লোক সকল জ্যোতিষ্মন্ত ; সেখানে কামনা সকল নিকামতাকে প্রাপ্ত হয় ; সেখানে স্বধা ও তৃপ্তি সর্বদা বর্তমান রহিয়াছেন ; সেখানে আনন্দ এবং হর্ষ নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া থাকে এবং সেখানে পুণ্যবান্ লোক সকল অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় ; ইত্যাদি।^{১৭} পুনঃ স্বর্গ বিষয়ে, আধ্যাত্মিক ধারণা এইরূপ—

“এই জীবনরূপ সেতু উত্তীর্ণ হইলে, রাত্রিদিবাপ্রবর্তক নিয়মাতীত পরপারে জরা, মৃত্যু, শোক, স্মৃতি বা ভ্রুত, ইহার কিছুই নাই। এখানে আসিলে সকলে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। অথবা এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে যে অন্ধ, সে অনন্ধ হয় ; যে ক্লেশাদিতে বিদ্ধ, সে অবিদ্ধ হয়। এখানে রাত্রি দিবায় প্রভেদ নাই, রাত্রি প্রতিভায় দিবসেব ন্যায় সমতায়ুক্ত। ইহাই সৰ্ব্বজ্যোতির্কির্ভাসিত ব্রহ্মলোক।”—
ছান্দোগ্য ৮।৪।১-২। অথবা ;—

করিয়া, ঠিক পুনরুদয় সময়ে পুনঃ পূর্বদিকে লইয়া উপস্থিত করিত এবং তখন আবার উদয়াস্তাদি পূর্ববৎ চলিত। অসারত্ব পক্ষে, আমাদেরও পৌরাণিক বর্ণনায় অনেকাংশ ইহার নিকট নিতান্ত ফেলা যায় না।

১৫। Paus. X 16.

১৬। ঋঃ বেঃ ১।১৬৪। “ইয়ং বেদিঃ পরোঅন্তঃ পৃথিব্যাঅয়ং যজ্ঞ ভুবনস্য নাভিঃ।”

১৭। “যত্র ব্রহ্মা পবমান ছন্দস্যাং বাচং বদন্।

গ্রাব্ণা সোমে মহীয়তে সোমোনানন্দং

জনয়ন্তীশ্রায়েন্দো পরিশ্রব ॥ ৬ ॥

“তথায় সূর্য্য চন্দ্র ও তারকা, ইহারা আলোক দান করিতে পারে না ; এই বিজ্ঞাৎও সেখানে আভাতিত হয় না, অগ্নির ত কথাই নাই । সেই স্বপ্রকাশরূপ পরমাত্মার জ্যোতিতেই সমস্ত জ্যোতিষ্ময় হইয়া থাকে এবং সূর্য্য চন্দ্র তারকাদিও, সেই জ্যোতির আভায় আভাতিত হইয়াই আলোকপ্রদানে সমর্থ হয় । জীব তথায় নীত হইলে, শোক হইতে উত্তীর্ণ হয় ; পাপতাপ হইতে উত্তীর্ণ হয় ; সংসারবন্ধনরূপ গ্রন্থি হইতে বিমুক্তিলাভ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া পাকে ।”—মুণ্ডক শ্রুতি ২।২।১০, ৩।২।১২ ।

হিন্দুদিগের স্থূল-বিশ্বাসিত স্বর্গ পৃথিবীর উত্তরে এবং মেরুসন্নিহিত হইলেও, তথাপি হিমালয় যেমন কখনও কখনও দেবস্থান বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে ; সেইরূপ গ্রীকদিগের স্বর্গ নয় দিন পরিয়া তাহুড়া পড়ার ব্যবধান দূরে হইলেও, তথাপি থেসালীদেশস্থ ওলিম্পস পর্ব্বতটী সাধারণতঃ স্বর্গস্বরূপ ও প্রধান দেবনগর বলিয়া কীৰ্ত্তিত

যত্র জ্যোতিরজস্যঃ বস্মিল্লোকে ষঃততা ।

তস্মিন্মাঃ ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত

ইল্লায়েল্লো পরিশ্রব ৭৮

যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ ।

যত্রামৃৎকৃতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃন্ধি

ইল্লায়েল্লো পরিশ্রব ৭৮

যত্রানুকামঃ চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ ।

লোকা যত্র জ্যোতিঃস্তুস্তত্র মামমৃতং কৃন্ধি

ইল্লায়েল্লো পরিশ্রব ৭৮

যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রহ্মস্য বিষ্টপঃ

ঋধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃন্ধি

ইল্লায়েল্লো পরিশ্রব ১০

যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মূবঃ প্রমুদ আসতে ।

কানস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃন্ধি

ইল্লায়েল্লো পরিশ্রব ১১

হইয়াছে। এই দেবনগর, প্রাচীন গ্রীসদেশস্থ নগরবিশেষের অতিরঞ্জিত ছবি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর একটা কথা, হিন্দুদিগের স্বর্গ, যেমন দেবতাদিগের বাসস্থান বটে, তেমনি পুণ্যবান্ মনুষ্যেরও উহা পুরস্কারের স্থান। কিন্তু গ্রীসের স্বর্গ সেরূপ নহে, তথায় কেবল দেবতাদিগের বাস; মনুষ্য-আত্মা যেমন পুণ্যবান্ হইতে না কেন, তাহার পুরস্কারের স্থান তথায় নহে বা তথায় তাহার প্রবেশাধিকারও নাই।

গ্রীক দেবনগরের গৃহাদি পিত্তল বা তাম্রনির্মিত। গৃহের আস-বাব সকল দেবশিল্পী হেপিস্টসের হস্তজাত। এবং দেবতার আস-বাব বলিয়া, বসিবার আসন সকল উপবেশককে লইয়া ইচ্ছামত ঘুরিয়া ক্রিয়া বেড়ায়; বাধা সকল (পাছুকা) পায়ে দিয়া ইচ্ছা করিলে, তাহা এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যায়; রথ সকলও, যেমন নানা ধাতুতে নির্মিত, তেমনি তাহাদের ইচ্ছামত মনোরথ-গতি; ইত্যাদি। এ হেন দেবনগরের একাধীশ্বর, দেবরাজ জিউস্; হিরা, তাঁহার ভগিনী এবং রানী উভয়ই; গ্যানিমিডিস্, প্রিয়পাত্র; কন্যা হিবি, চাকরানী-কী ও হুকুম বরদার; আপলো, সঙ্গীত এবং ধনুর্বিদ্যার অধিপতি; হেপিস্টস্, দেবশিল্পী; পৈওন, দেবঔষধ্য; হাম্মিস্, লাভালাভের মালিক; আরিস্ বা মঙ্গল, যুদ্ধ-বিশারদ ও দেবসেনানী; আস্তিমিস্ বা দীয়ানা দেবী মৃগয়া এবং শিকারপ্রিয় ও তদ্বিষয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; আফ্রোদিতে বা রতিদেবী, প্রেমবিলাসিনী; থেমিস্, ন্যায়াধিকারিণী এবং পালাস্-আথিনে, জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই অপূৰ্ণ দেবপরিবার সেই দেবনগরে নিয়ত বাস করিয়া থাকেন; মধ্যে মধ্যে সমুদ্রাধিপতি ভায়্যা পোসি-দোনও আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া যান। তাহা ভিন্ন গীতিবিষয়িণী অধিনায়িকাগণ,^{১৮} শোভনাগণ^{১৯}, নদী ও জলস্থলের অপরাপর অঙ্গরাকল্প-দেবীগণ,^{২০} তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে তথায় যাতায়াত করিয়া থাকেন। দেবতারা, অলিম্পুস্ ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে হইলেই, হেপিস্টস্-

নির্মিত নানা বেশভূষা ধারণে অঙ্গসজ্জা এবং পায়ে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন। নতুবা যখন স্বর্গহে অবস্থান করেন, তখন (নব্যমতে) বাঙ্গালী অসভ্যের ন্যায়, খালি গারে ও খালি পায়ে সময় কাটাইয়া থাকেন।

এই দেব-পরিবার ও প্রোক্ত তৎসম্বন্ধীয়গণ ছাড়া, আরও নানা দেবদেবী নানা স্থানে নানামূর্তিতে বিহার ও বিচরণ করিয়া থাকেন; তাঁহাদের বৃত্তান্ত পরিশিষ্টে গ্রীক পুরাণে দেওয়া যাইবে। যাহা হউক, অলিম্পুস্ পর্বতস্থ এই দেব-পরিবার সর্বদা যে সুখে সময়টা কাটাইতে পারিতেন, এমন বোধ হয় না। কারণ দেখা যায় যে, উগ্রমূর্তি, রাগ, খামখেয়ালিতা, হিংসা, ঘেব, কলহ, প্রতিহিংসা প্ররক্তি, পরকুচ্ছ, পরিবাদ, ইত্যাদির প্রবাহ তথায় প্রায়ই পূরা পরিমাণে চলিয়াছে। জেদ হইলে ন্যায় অন্যায় জ্ঞানও বড় একটা থাকিত না এবং তজ্জন্য আশ্রিত মনুষ্যমণ্ডলে পর্য্যন্ত, একের প্রিয়পাত্র মানুষবিশেষ অপরের দাব্য লঙ্ঘিত হইবার পক্ষে ক্রটি হইত না। আবশ্যক হইলে পুনঃ, দৃষ্ট স্বর-স্বতীকেও এ উহার ঘাড়ে, বা এ উহার প্রিয়পাত্র মানুষের ঘাড়ে চাপাইতে ছাড়িত না।^{২১} তাহার উপর আবার, জিউসের বাহিরটান রোগটা কিছু বেশী বেশী রকম থাকাতে,^{২২} ভাংগনৌ এবং গৃহিণী হিরার সঙ্গে প্রায়ই

২১। II VII 218. XIII 794.

২২। জিউসের বাহিরটানে দেবী এবং মানুষী কেহই বাদ বাইত না এবং রসিক-রাজ গ্রীকগণকে ভুলাইতেনও নানা ছলে। হিরাক্লিসের মাতা আকিমিনেকে ভুলাইয়া ছিলেন, তাহার স্বামী আশিক্রিওনের রূপ ধরিয়া। লিডাকে ভুলান হুল্লর রাজহ নরূপে, যেহেতু লিডা বড় রাজহ-স ভাল বাসিত। সুবর্ণবৃষ্টির আকারে দানয়ের কারাগারে প্রবেশ লাভ করিয়া, তাহাকে মোহিত করিয়াছিলেন। আন্তিওপিকে ভুলান, অর্দ্রনর অর্দ্রছাগ রূপ 'সাতীর' নামক জন্তুর আকারে। কালিস্তোকে ভুলাইবার নিমিত্ত, সতীত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আর্তিমিসের আকার পরিগ্রহ করেন। বলদের আকার ধারণ করিয়া, পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া দূরে গমন পূর্বক হউরোপাকে হরণ করেন। এগিনাকে ভুলান ইগল পক্ষীর পালকে পরিণত হইয়া। ইহা ভিন্ন আরও কত কামিনীকে যে হরণ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। জিউসের পুত্রসংখ্যাও স্তত্রং অপরিণীম। স্বয়ং হিরাদেবীকেও ইনি সহজে প্রাপ্ত করেন নাই। সহোদরা

তাহার এমন বেয়াড়া কোন্দল বাধিত যে, সময়ে সময়ে দেবনগরের চালে কাক বসিতে পাইত না এবং দেবতাগণেরও তাহাতে আমোদের সামা

হিরা যখন ইহার ভাবগতিক বুঝিয়া পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতেন, তখন একদা জিউন্ এক ঘোরতর ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত করেন এবং স্বয়ং একটি ঝটিকামণ্ডিত অন্যথ পক্ষীর আকার ধরিয়া, অসল্লিদ্ধচিত্ত হিরায় হাটুর উপরে পড়িয়া শরণাপন্ন হইলেন। পক্ষীটিকে দেখিয়া করুণাপরবশ হইয়া হিরাদেবী যেমন কাপড় ঢাকা দিয়া তাহাকে রক্ষা করিবেন, অমনি জিউসও তখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ফেলিলেন,—আর যায় কোথা ! সে যাহা হউক, শেষে প্রতিশ্রুত হইয়া বিবাহপূর্বক হিরাকে পাটরাণী করেন।

ফলতঃ বাহিরটানটা কেবল জিউসের একা নহে, দেবনগরস্থ অপরাপর দেব দেবীগণের মধ্যেও কিছু বাড়াবাড়ী গোছের ছিল। নেহাত একটা মাত্রও তাহার নমুনা দেওয়া উচিত। দেবতাদের মধ্যে হেপিস্তন্ যেমন কুরুপের একশেষ, অ্যাক্রো- দিত অথাৎ রতিদেবী ছিলেন তেমনি স্করুপার চরম। এই দুইজনে বিবাহ হয়। ভাবুকরা বলেন যে, শিল্প ও সৌন্দর্য্য, এ দুয়ের যে পরিণয় তাহা অতি ভাবগ্রাহিতার কল্পনা। হইতে পারে তাহাই, কিন্তু এখানে কাব্যত যে তাহা খুব ভাল দাঁড়াইয়াছিল, কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তাহা বড় একটা বোধ হয় না ; যেহেতু দেখা যায় যে, রতিদেবীর মনটা বড়ই এদিক ওদিক ছুটিত। ফলতঃ পতি কুরুপ বলিয়া হউক, আর যে কারণেই হউক, রতিদেবী নানা দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ চপল দেবতা আরিস্ অর্থাৎ মঙ্গলের সঙ্গেই প্রণয়টা তাহার যেন কিছু বেশী বেশী গোছের হইয়াছিল। কিন্তু শত্রুছাড়া কোথাও নাই ; সুতরাং, এখানেও সুখাদেব শত্রুতা করিয়া সে কথা হেপিস্তন্কে বলিয়া দেন ! বন্ধুর হেপিস্তন্ মঙ্গলকে বলে পারিবেন না জানিয়া, কলে কাজ হাত করিবার মতলবে নিজের কারখানায় প্রবেশ করিলেন এবং এইবার তাহার সকল গুণপণ্যকে তন্ন তন্ন খাটাইয়া মনের মত করিয়া একখানি জালের ফাঁদ প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। একে দেবশিল্পী, তায় মর্মান্তিক চেষ্টার ফল, সুতরাং গুণপণ্যের আর অবধি রহিল না ;—জালখানি এমন কৌশলের হইল যে দৃশ্যত অদৃশ্য, অথচ এমন মজবুত যে, তত বড় মজবুত যে মঙ্গল, তাহারও তাহা ভেদ করিবার সাধ্য নাই ; এদিকে আবার জালে পড়িতেই হইবে, তাহা হইতে অব্যাহতি নাই। হেপিস্তন্ স্থানান্তর যাওয়ার ছল করিয়া যেমন স্রজ্জাতে জাল খানি পাতিয়া গেল, এবং রতি ও মঙ্গলও যেমন একত্র হইল, তখনই উভয়ে জালের বাঁধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। হেপিস্তন্ তখন ক্রোধে ও তাপে অস্থির হইয়া, ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া, অলিম্পুসের

থাকিত না। ফলতঃ দেবরাজ একবার গৃহিণীর জালায় এতই জালাতন হইয়াছিলেন যে, শেষে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহাকে অতি অদ্ভুত উপায় পর্য্যন্ত অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; অর্থাৎ, হিরার হাত পা বাঁধিয়া ও পায়ে লোহার মুদগর লট্কাইয়া, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ শূন্য স্থানে তাহাকে ঝুলাইয়া রাখেন। এদিকে পুনঃ মাতৃবৎসল পুত্র মায়ের এই দুর্গতিদর্শনে থাকিতে না পারিয়া তাহার সাহায্য করিতে উদ্যত হইলে, জিউস্ অতি বড় ক্রোধে হেপিস্তুস্কে এমন ধাক্কায় অলিম্পুস্ হইতে নিম্নদেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, এমন কি, গরিব হেপিস্তুস্কে গড়াইতে গড়াইতে ভূমধ্যসাগরস্থ লেমনোস্ দ্বীপ পর্য্যন্ত যাইতে হইয়াছিল। ২৩ পুরুষের রাগ বটে! এবং বলিতে কি বাজারাম, গৃহিণী-পালকতা পক্ষে আদর্শ-চরিত্রও বটে!

এতগুণের স্বামী সত্ত্বেও, হিরাদেবী সতিনীর নামে কম্পিত হইতেন। সতিনীও তাঁহার ছিল অনেকগুলি। প্রথম বিবাহিতা সতিনী মিটীস্; ইনি গর্ভিণী হইলে, অবনীদেবী জিউস্কে বলেন যে, এই গর্ভে যে

সমস্ত দেবদেবীগণকে ইাকিয়া ও ডাকিয়া তথায় একত্র জড় করিলেন; কিন্তু হুভাণা দেবগণ সমবেদনা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, সকলেই হো হো হাসিয়া অজ্ঞান ও ঠাট্টা ভাষায়ায় একাকার। সেই সময়ে ভাইজী পোসিদোনও অলিম্পুসে ছিলেন; তিনিই কবল সে তরল হাসিতে যোগ না দিয়া গম্ভীর ও স্থির ভাবে দেখিতে লাগিলেন যে, গোলমালটা এখন চুপি চুপি ও আপোষে মিটে কিরূপে। শেষে তিনি হেপিস্তুস্কে একান্তে ডাকিয়া ভাইপোকে বলিলেন, "বাপাজি আর গোলে কাজ নাই; যা হবার হইয়া গিয়াছে, এখন কিছু হাতে লইয়া গোলমালটা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া ফেলাই ভাল।" হেপিস্তুস্ তাহাতে রাজী হইলেন বটে, কিন্তু মঙ্গল যে শর্ত ও জুয়াচোর, তাহাতে চুক্তির দ্রব্য হাতে না পাইলে বিশ্বাস নাই। কাজেই তখন অনন্যোপায় হইয়া পোসিদোন নিজেই মঙ্গলের জামিন হইয়া রতি ও মঙ্গলকে ভাল হইতে খালাস করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই আখ্যায়িকা সেই প্রাচীন গ্রীকচরিত্রেরও প্রকাশক বটে, এবং তজ্জনাই ইহা এখানে গৃহীত হইল। আধুনিক ইউরোপীয় অ্যাকাডেমিরও উহা ভিত্তিভূমি;—কতীপুরণাদির দাবী উহার রূপান্তর অভিনয়মাত্র।

সন্তান হইবে, সে জিউসের ন্যায় সমান বলবান্ ও বিজ্ঞ হইবে; জিউস্ ইহা শুনিয়া, ভয়ে ও আশঙ্কায় মূল শুদ্ধ আপং নিবারণের অভিপ্রায়ে, মিতীস্ দেবীকে আদরে ভোলা অগ্রমনা অবস্থায় টপ্ করিয়া মুখে ফেলিয়া উদরসাৎ করেন। কিন্তু অদৃষ্টদোষে তাহাতেও আপং চুকিল না; মিতীস্ দেবী যদিও উদরে রহিলেন বটে, কিন্তু সন্তানটি থাকিল না; সে পালাস্-আখিনে নামে লইয়া ফট্ করিয়া জিউসের কপাল ফাটাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ২৪ হিরাদেবীর তৎপরবর্তী সতিনীগুলি ক্রমান্বয়ে থেমিস্; ইউরিনোমি; দেমিতুর এবং স্মিমসিনে। হিরাদেবীর সতিনীর আশঙ্কা কতদূর, তাহার সম্বন্ধে এরূপ একটি আখ্যায়িকা কথিত হয়। জিউসের সঙ্গে কলহ হেতু হিরাদেবী একবার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশিনী হইয়াছিলেন; অনেক সাধ্যসাধনাতেও অনুকূল হয়েন নাই। শেষে জিউস্ আর কোন উপায় না দেখিয়া, একটা কৃত্রিম বিবাহের আয়োজন করেন। এক দিকে নিজে বরের বেশে সজ্জিত এবং অপর দিকে একটি কাঠের পুতুলকে পাত্রী মাজাইয়া পাত্রীবাহক রথের উপরে স্থাপনপূর্বক, দলবল সঙ্গে বিবাহ সজ্জায় সজ্জা করিয়া পথে বাহির হইলেন। এমন সময়ে হিরাদেবী শুনিলেন যে, জিউস্ আর একটি নূতন বিবাহে চিত্ত মজাইয়া ফেলিয়াছেন। তখন আর কি রাগ সহ্য হয়, না মন মানে। তখন আনুলায়িতকুন্তলে উন্নতর ন্যায় উদ্ধাবেগে ছুটিয়া হিরাদেবী রথোপান্ত্রে উপস্থিত; রাগে ও ঝালে টুকরা টুকরা করিয়া পাত্রীর বেশভূষা ছিড়িয়া ফেলিলেন; কিন্তু শেষে দেখিলেন কি?—একটা কাঠের পুতুল! বোরতর হাসির গট্টা পড়িয়া গেল; মান বুচিল, মিলন হইল, হিরাদেবী তখন নিজে কনে হইয়া স্বথের বেগে বিবাহরথ হাঁকাইয়া দিলেন। ২৫

২৪। ভাবুকদিগের ভাব অনুসারে, মিতীস্ বিজ্ঞতা; সুতরাং তাহা জিউসের উদরসাৎ হওয়াই সম্ভব। বিজ্ঞতার সন্তান জ্ঞান এবং সে জ্ঞান ললাটবিলোড়নেই বাহির হয়; এই অর্থে পালাস্-আখিনের জন্ম জিউসের ললাটভেদ করিয়া।

এই ত গ্রীকদিগের দেবরাজ্য, দেবনগর, দেবরাজ, দেবপরিবার এবং তাহাদের লীলাখেলার কতকটা আভাস প্রদান করিলাম। কিন্তু ইহার সঙ্গে হিন্দু দেবচরিতের কোন স্থান যে তুলনা করিব, তাহা বাকিতে পারিলাম না। অতি সাধারণ পৌরাণিক বর্ণনাও ইহার সমতায় নামে না। পৌরাণিক বর্ণনায় অতি অসংলগ্ন, অযৌক্তিক বা নানা বিসদৃশ বিষয় থাকিলেও, তথাপি তাহা দেবচরিত; আর এই গ্রীক দেবসংসার, কেবল অতিরঞ্জিত ও স্ফীত আয়তনের গ্রীকচরিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। হিন্দুর দেবসংসার ও ঐশ্বরিক তত্ত্বের নিকট গ্রীকের এ সকল, বক্ষর বালকোচিত কল্পনা ভিন্ন অপর কোন উচ্চ নামে নামিত করা যাইতে পারে না।

উপরে যে দেবচরিতের আদর্শ প্রদত্ত হইল, তাহা হোমার ও হেসিওদের সময়ের। তাহাদের পরবর্ত্তী সময়ে লোকচিত্তের উন্নতি সহকারে, দেবচরিতেও অনেকটা উন্নত ভাব লক্ষিত হয়। ওলিম্পুস্ তখন, থেসালির অন্তর্গত তন্মামধারী পর্বত হইতে পৃথক হইয়া, লোকাভীত কোন অদৃষ্ট এবং দিবা স্থানে পরিণত হইয়াছে; দেবচরিতে প্রকৃত দেবত্বভাব কতকটা প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং জিউস্কে তখন বহুলাকারেই সন্মুখাসক দেবরাজপদে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে। জিউস্, এখন হিন্দু মহাদেবের ন্যায় ত্রিনেত্রে ভূষিত হইয়াছেন; ২৬ এই ত্রিনেত্র দ্বারা তিন লোক অর্থাৎ স্বর্গ নরক ও পৃথিবী অবলোকন করিয়া থাকেন।

কিন্তু তথাপি, এতটা উন্নতি সত্ত্বেও দেখা যায় যে, মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহবিতরণের সময় দেবতাদের খামখেয়ালিতাই বেশী এবং ন্যায়ানুসরণের ভাগ অতি কম। এবং জিউস্ তখনও, পৃথিবীস্থ সাহ বাদ-সাহের প্রতিক্রম;—এক পাল গৃহিণী, রোষতোষের আধার, শত্রুমিত্র উভয়ে পরিবেষ্টিত, খামখেয়ালিতায় পরিপূর্ণ, ভোগলালায়িত, ইত্যাদি। নতুবা, “আট্টেবেদমগ্র আসিদেক এব” নহেন। বর্ষের জাতিকে বিদূরিত

করিয়া গ্রীক যেমন আত্মমনে আপনি শ্রেষ্ঠ ও ঐশ্বর্যবান্ এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার স্বরূপ; দেবতার মধ্যে দেবরাজ জিউসও তদ্রূপ,— স্ফীতাকারের গর্ভিত গ্রীকমাত্র। লোকাভীত দেবত্বভাবের ছায়া সে চরিতে তখনও, হিন্দুর সঙ্গে তুলনা করিলে, অতি অল্প মাত্রাতেই পড়িয়াছে বলিতে হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে হিন্দুর দেব-সংসারের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর;—

“স্বর্গ ও পৃথিবীকে যিনি সৃজন ও ধারণ করিয়াছেন; যিনি ভূত সকলের জনয়িতা ও পিতা, যিনি আদিতে হিরণ্যগর্ভরূপে প্রকাশমান হইয়াছিলেন, সেই আদি দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করি।”২৭
পুনঃ ঈশ্রদেবরাজ সম্বন্ধে,—

২৭। “হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতন্য জাতহঃ পতিরেক আসীৎ।

স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১।

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষঃ যস্য দেবাঃ।

যস্য ছায়ামৃতঃ যস্য মৃত্যুঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২। ইত্যাদি।

ঋঃ বে ১৭।১২১।

এই স্তুতি অতি অপূর্ব। গুরুত্ব, গুঢ়তা ও ভাব, তিমই ইহাতে চরমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেক কষ্টে সমস্ত উদ্ধৃত করার প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়াছি। এ হেন মহাস্তুতও, বৈদিকবক্তা, মক্ষমূলর এবং সূতরাং তাহার উচ্ছিষ্টভোজী বঙ্গীয় বৈদিকবাচাল ও বৈদিকবৃষ্টগণের দ্বারা, নাস্তানাবুদ হওয়ার পক্ষে ত্রুটি হয় নাই। “কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম,” তাহারা এই পদের অর্থ করিয়া থাকে যে, ঋষি বেন দেবতা ঠিক করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা স্বরূপ বলিতেছেন,—“কোন দেবতাকে হবি প্রদান করিব?” কেবল এই অর্থ করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত নহে; পুনঃ বলিতেছে যে, ব্রাহ্মণগ্রন্থও, এই পদের ঠিক অর্থ করিতে না পারিয়া, “কশ্মৈ” শব্দে “ক”নামক দেবতা এই অর্থ করিয়াছে? বেদের অপর অংশ ও স্বয়ং বেদস্বরূপ যে ব্রাহ্মণগ্রন্থ, সেও মন্ত্রোক্ত কশ্মৈ শব্দের অর্থ বুঝিতে পারে নাই এবং এখন সেই অর্থ ঠিক করিয়া দিলেন মক্ষমূলর! ধৃষ্টতার কি ইহাপেক্ষা আরও দোড় থাকিতে পারে! ভাল, প্রমোদক বাক্য হয় কখন?—যখন পূর্বগত পদে কোন সন্দেহের সমাবেশ থাকে; কিন্তু এখানে তাহা কোথায়? বাক্যের প্রথমাংশ যেখানে দ্বিগোত্ৰিসম্পন্ন, তদন্বয়ে দ্বিতীয় অংশ কখনও প্রমোদক হইতে পারে না; সূতরাং এখানে প্রথমে বাক্যের একবারেই কারণাভাব। ক আদি বর্ণ হেতু, কদেবতা

“সেই বলই তাঁহার প্রদীপ্ত বল, বদ্বারা তিনি স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়কে চক্ষুর ন্যায় আবরিত করিয়া পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন।” ২৮

অথবা এরূপ পদ কতই উদ্ধৃত করিয়া শেষ করিব?

জিউন্ যেরূপে দেবরাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা উপরে দেখান হইয়াছে। এক্ষণে ইন্দ্র দেবরাজত্বে অধিষ্ঠিত হইলেন কিরূপে, তাহা একবার দেখা যাউক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের দেবরাজপদে অভিষেক সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা দেওয়া আছে।—‘অনন্তর প্রজাপতি-প্রমুখ দেব সমস্ত এরূপ স্থির করিলেন যে, ইন্দ্র যখন দেবতাদের মধ্যে ওজিষ্ঠ বলিষ্ঠ সহিষ্ণু সত্তম পারয়িষ্কৃতম, তখন ইহাকেই আমাদের মধ্যে রাজ্য করিয়া ইহার মহাভিষেক করা যাউক। তখন ইহার জন্য ঋগ্‌যজুর্নির্মিত সিংহাসন আনয়ন করিলেন। বৃহৎ এবং রথস্বর সাম ঐ সিংহাসনের পূর্ষ দুই পদ; বৈরূপ ও বৈরাজ ময় উহার পশ্চাতের দুই পদ। শকর ও বৈরত ময় উহার শীর্ষক

বলায়, আদিদেবতাকেই বুঝান উদ্দেশ্য এবং এই সূক্তের বাচনীয় দেবতাও সেই আদি দেবতা। “কশ্মৈ কায়াদিরূপায় (ক+ঋথী—আদিরূপায়)। ঐশ্র্য ভাবোঃপি চান্দসঃ।”—শঙ্করাচাৰ্য্য। কিন্তু যাহারা ব্রাহ্মণকে কশ্মৈ অর্থ বুঝে নাই বলিতে কণ্ঠিত নহে, তাহারা যে শঙ্করাচাৰ্য্যকেই ছাড়িবে তাহার সম্ভবতা কি?—বিশেষতঃ তাহাদের যখন এটাও একটা বিখ্যাত বিষয় যে, তখনও বর্ণনালার সৃষ্টি হয় নাই। সে যাহা হউক, সংস্কৃত ‘কশ্মৈ’ শব্দ কি এতই কঠিন যে, স্বয়ং বেদমুক্তি ব্রাহ্মণ ও শঙ্করাবতার স্বরূপ শঙ্করও তাহার কাছে হারি মানিয়া জাস্ত হয়? তবে কিনা গৃষ্টের যদিও আবরিত মুখ ও আবরিত গতি বটে, কিন্তু নৌভাগ্যক্রমে কখনও তাহা ছাপা না থাকায়, সংসারে তাহাতে বিশেষ কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

২৮। সাঃ বেঃ ২২৭৭৯। ঋঃ বেঃ ১ম, ৩২ সূঃ অষ্টমধ্যচ্চান্তে নিম্বেবল্য শব্দোক্ত যে নিবীড় প্রয়োগ হয়, তাহাতে ইন্দ্র সম্বন্ধে এরূপ বিশেষণ পদগুলি একথা দৃষ্ট হয়।—“একজানাং বীরতমঃ। ভূরিদানাং তবস্তমঃ। হযোঃ স্থাতা। পৃথ্বে প্রেতা। বজ্রস্য ভর্তা। পুরাঃ ভেত্তা। পুরাঃ দৰ্ভা অপাঃ স্রষ্টা। অপাঃ নেতা। নিজঘিঃ দুরেশ্রবাঃ। উপমাতি কৃদংশনাবান্। ইহোশঃ দেবো বভূবান্। ইন্দ্রোদেব ইহ ঋগ্‌দিহ সোমস্য পিবতু। প্রেমাঃ দেবো দেবহূতিমবতু দেব্যা ধিরা।”

স্থান ; নৌধন ও কালের মন্ব উহার পার্শ্ব। ঋতুমন্ত্র উহাতে বসিবার আসনের টানা, সামনমন্ত্র পড়েন, যজুর্মন্ত্র টানা পড়েনের মধ্যস্থ ব্যবধান-গুলি। যশোদেবী উহার আন্তরণ, শ্রীদেবী উপবর্হণ। সবিতা ও বৃহস্পতি সিংহাসনের সম্মুখস্থ পদদ্বয়, বায়ু ও পৃথা পশ্চাতস্থ পদদ্বয়, মিত্র ও বরুণ শীর্ষক এবং অশ্বিনদ্বয় পার্শ্বধারণ করিয়া আছেন।’—
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ৮।৩।৩

এক্ষণে প্রতীত হইবে যে, সিংহাসনের বেরূপ ধারণীয় ও ধারক সকল নিরূপণ পূর্বক যে প্রকার মন্ত্রময় সিংহাসনে ইন্দ্রকে আরুঢ় করাইয়া দেবরাজপদে অভিষেক করা হইয়াছে ; তাহাতে ঐ বর্ণনা সম্পূর্ণই যে কোন গুরুতর আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিশেষের রূপক কল্পনা, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।^{২০} কলতঃ বলিতে কি, হিন্দু দেবতত্ত্বের সঙ্গে গ্রীক-দেবতত্ত্বের তুলনাই হইতে পারে না ; কারণ, দুই এক প্রকৃতির হইলেই তুলনা হইতে পারে, নতুবা পারে না ; কিন্তু এখানে এক প্রকৃতিত্বের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। গ্রীকের দেবসংসার, দেবতত্ত্ব ও দেবচরিত আদি যথাবণিতরূপে ইতিহাসবৎ বিদ্বাদিত, স্মৃতিরূপে উহা ঐতিহাসিক বা ঔপন্যাসিক বর্ণনাবিদ্যার বিষয়ীভূত ; আর হিন্দুর সেই সেই সমজাতীয় বিষয়, কেবল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকলের রূপক কল্পনামাত্র ; স্মৃতিরূপে তাহা জ্ঞান ও তত্ত্ববিদ্যার বিষয়ীভূত। একারণে যে ঐতিহাসিক পৌরাণিক এবং বর্ণনায় স্থিরত্ব ভাব গ্রীকসংসারে দেখা যায় ; হিন্দুসংসারে তাহা

২০। আধুনিক বৈদিকবাচ্যালের নিকট ঋক্‌যজুঃ সকল কৃষকের গান ও কাব্যরস আশ্বাদনের উপকরণ স্বরূপ হইলে হইতে পারে কিন্তু ঋষি বেদকর্তা বৈদিক ঋষি যাঁহারা, তাঁহারা ঋক সম্বন্ধে সেরূপ ভাবিতেন না। যথা—

“ঋচো অকরে পরমে ব্যোমন্যামিন্বেবা অধিবিধে নিবেদুঃ।

যন্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্ত্বিহুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৩৯।

ঋঃ বে ১।১৬৪।

এখন বাজারাম অবশ্য বুদ্ধিতে পারিবে যে, ইন্দ্রের সিংহাসন মন্ত্রময় হওয়ায়, উহাকে কিজন্য আধ্যাত্মিকতত্ত্ব বিশেষের রূপক স্বরূপ বলিয়াছি।

দেখিতে পাওয়ার বিষয় নহে। তত্ত্বানুভূতির প্রকার ও ক্রম অনন্ত, এজন্ত তাহার কল্পনারূপও নব নব ও অসীম। তাই বলি, কোন্টা গ্রীকদিগের সম্মুখে তুলনা করা যাইবে? এখন একটা সদৃশ কল্পনা পাইয়া তুলনা করিতে বসিলাম বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার হয়ত আর একটা কল্পনা এমন বাহির হইতে পারে, যাহা তাহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রদিক্‌গামী। অধিক কথা কি, এই দেখনা কেন, এখনই যে ইঞ্জের অভিষেক সম্বন্ধে এতটা বর্ণনা দিলাম, আর এক স্থানে সেই ইন্দ্র সম্বন্ধে কি বলিতেছে।—“ইন্দ্র মিত্র বরুণ অগ্নি যম ইত্যাদি সেই একস্বরূপেব কেবল বহুত্ব কল্পনা ও বহু নামস্বরূপ মাত্র।” ৩০ ইহাও এ স্থানে বলা কর্তব্য যে, দেবদল সম্বন্ধে এরূপ একত্ব-নির্বাচক ও একেশ্বরত্ব-বিধায়ক বাক্য, সমস্ত গ্রীকপুরাণ খুঁজিলে, কোথায়ও একটি পাইবার সম্ভাবনা নাই। সে যাহা হউক, হিন্দু এবং গ্রীকের দেববিবরণ তুলনাস্থলে এরূপ বিসদৃশ ভাব ঘটিবার কারণ কি?—

মানবজন্মদয়ে ধর্ম্মবীজের প্রথম বিকাশে, সূতরাং উচ্চতর শক্তি বোধের প্রথম ক্ষুরণে, মানব নিসর্গনিহিত শক্তি সকলেতে প্রধানতঃ দেবত্ব কল্পনার আরোপ করিয়া থাকে। উক্ত কল্পনা হইতে, প্রতি পৃথক ক্রিয়াধর্ম্মবিশিষ্ট প্রত্যেক শক্তিলীলায়, এক একটি পৃথক দেবতাস্বরূপ নির্বাচিত হয়। সেই সকল দেবতা পুনঃ, মানবীয় বুদ্ধি ও জ্ঞানের নানাবিধ প্রকৃতি ও পরিণতি অনুসারে, নানা মূর্ত্তি ও বিভূতিবিশিষ্ট এবং সেই নানা

৩০। “ইন্দ্রঃ মিত্রঃ বরুণমগ্নিমাত্ররথো দিব্যঃ সহপর্ণো গরুশ্বান্।

একঃ সন্ধিপ্রা বহধা বদন্ত্যাগ্নিঃ যমঃ মাতরিধানমাহঃ ॥ ৪৬।

ঋঃ বেঃ ১।১৬৪।

গ্রীকদিগের গ্রন্থ হইতে কোন মূল্যংশ উদ্ধৃত না করিয়া হিন্দু বৈদিক গ্রন্থ হইতে কেবল মূল্যংশ উদ্ধৃত করিতেছি কেন, তাহার একটু কৈফিয়তের প্রয়োজন। বৈদিক বিদ্যা অতি কঠিন : সূতরাং এই গ্রন্থে গৃহীত অর্থ বা ভাবসংগ্রহ পাঠকের অল্পমোদিত না হইলে, মূল দেখিয়া যাহাতে তিনি নিজের সমস্তোষ সাধন করিতে পারে, তাহারই জন্য মূল্যংশ, যতদূর সম্ভব হইতে পারে ও স্থানে কুলায়, উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

মূর্তির মধ্যে আবার কেহ জ্বী, কেহ বা পুরুষরূপে নিরূপিত হইয়া থাকে । তদনন্তর মানব, স্বীয় স্বীয় পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধ পরম্পরার অনুকরণে, দেবতাগণের মধ্যেও নানা সম্বন্ধ নির্বীচনে ক্রান্ত হয় না ; এবং উহা হইতেই দেবতাদিগের মধ্যে, কেহ রাজা, কেহ পারিষদ, কেহ চর, কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ বা ভ্রাতা, ইত্যাদি নানা সম্বন্ধের উদয় হয় । অতএব ধরিতে গেলে, এই দেবতত্ত্ব ক্ষুরিতধর্ম্মবীজ মানবীয় মনের অবিকল প্রতিচ্ছায়ামাত্র । দেবতত্ত্বের ইহাই আদি অবস্থা । যত দিন মানব স্বীয় পাশববৃত্তি, অর্থাৎ শরীরপোষণ বিষয়ক চিন্তা লইয়া নিরন্তর ব্যাকুল থাকে এবং তদতিরিক্তে বিশেষ কোন অবসর পাইয়া উঠে না, ততদিন এই আদি অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না । মানব যখন পাশববৃত্তির হাত হইতে অবসর পাইয়া, চিন্তাপথে প্রধাবিত হইতে পারে ও জ্ঞানমার্গে বহুদর্শিতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, তখনই কেবল দেবতত্ত্বের উক্ত আদি অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাইবার সম্ভাবনা । আলোচ্য জাতীয় জীবনধরে, দেবতত্ত্বের প্রোক্ত আদি অবস্থা গ্রীকদিগের ; যদিও গ্রীকদিগের ক্রমোন্নতি হেতু, কালে তাহা অনেকটা পরিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । পুনশ্চ, যদিও পরবর্ত্তী সময়ে গ্রীকেরা পাশববৃত্তি পরিপূরণ হইতে অনেকটা অবসর লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও তাহাদের মন অভ্যাসবশে ও দেশকালাদির প্রভাবে ইহলৌকিক বিষয়ে এতই মগ্ন হইয়া থাকিত যে, দ্বিতীয়বিধ দেবতত্ত্ব প্রবেশ করিতে আর তাহাদের তাদৃশ প্রবৃত্তি ও মতিগতি ঘটিয়া উঠে নাই । প্লেটো ও সক্রেটিস আদির সময়ে যদিও দ্বিতীয়বিধ অবস্থায় প্রবেশ করিবার কতকটা চেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও হিন্দুর তুলনায় অতি সামান্য, স্মরণ্য ফলও তাদৃশ ফলে নাই ।

কিন্তু দেখা যায় যে, হিন্দু সেই দূরতম বৈদিককালেই, মনীষাশক্তির অসীম পরিচালনে, প্রথমবিধ দেবতত্ত্ব অতিক্রম করিয়া, দ্বিতীয় অবস্থায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । যে একস্বরূপকে পুরাকালীন

গ্রীকেরা স্বপ্নেও কখনও অনুভব করিতে পারে নাই; হিন্দুদিগের নিকট, বহুধা-বিচ্ছুরিত দেবত্ব এবং দেবশক্তি আসিয়া সেই এক ও অদ্বিতীয় সত্য সমাবিষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে, মনুষ্যজীবনের উপরও নূতন তেজ ও নূতন জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে চলিয়াছে। বৈদিক ঋষি তখন দিব্যনেত্রে দর্শন করিলে লাগিলেন যে, সেই বহুদেব, তাহাদের ঐতিহাসিক ক্রম, পৌরুষাপর্য্য এবং পারিবারিক সম্বন্ধ, ঔপন্যাসিক বিবরণ ও বর্ণনা, এ সকল বস্তুতঃ সেই একস্বরূপের বহুধা প্রচারিত মহিমা বিকিরণমাত্র; তাঁহারই বহুবিস্তৃত বিভূতির বিভিন্নরূপক কল্পনা স্বরূপ; তন্মিত্র বস্তুতঃ তাহাদের পৃথক্ কোন সত্তা নাই। তাই তিনি যোগাবেশে আবিষ্ট হইয়া দর্শন করিলেন যে, “সুপর্ণম্ বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকম্ সন্তম্ বহুধা কল্পয়ন্তি।” তাই তাঁহার নিকট সকল দেবতাই সমান শ্রেষ্ঠ; অথবা অনুষ্ঠানবিশেষের আবেশ ও আগ্রহবশে, কেহ এখন শ্রেষ্ঠ হইতেছে, কেহবা তখন কনিষ্ঠ হইতেছে; এবং তাই পুনঃ এখন যথায় যেরূপ বর্ণনা ও বিভূতি, পরক্ষণেই তথায় অন্য বিবরণ ও অগ্নি বিভূতির সমাবেশ দেখা যাইতেছে। তাঁহার দৃষ্টিতে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বত্রই সমত্বপূর্ণ এবং সর্ব্ববিধ প্রয়োগ অপ্ৰয়োগেরও তিনি আশ্রয় অথচ উপরমস্থান। ফলতঃ মানবীয় মনের অবস্থা ও ভাবাবেশের প্রকার ও প্রকরণ অনুসারেই, প্রয়োগ অপ্ৰয়োগে প্রকারভেদ এবং দেবচরিতে ইতরবিশেষত্ব, বহুত্ব ও বৈচিত্র্য আদির উপস্থিতি হয়। এখন অবশ্য বুঝিতে পারিবে যে, কেন হিন্দু এবং গ্রীকের দেবতত্ত্ব তুলনস্থলে বিসদৃশ ভাব দৃষ্ট হয়। দুই সম অবস্থা ও সম পর্য্যায়ের হইলেই সুন্দর তুলনা হইতে পারে। কিন্তু এখানে দেখা যাইতেছে যে, গ্রীকের দেবতত্ত্ব আদি পর্য্যায়ের, আর হিন্দুর পর্য্যায় তদন্তরতর।

মকমূলর প্রভৃতি, ইউরোপীয়; হিন্দুর তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক দেবতত্ত্বে সূত্রাং প্রবেশ করা সহজ নহে। তাই আকুল হইয়া স্থির করিতে পারে নাই যে, হিন্দুকে বহুদেব-উপাসক বলা যাইবে কি একেশ্বরবাদী বলা যাইবে; অথবা দেবতার মধ্যে ইহাদের নিকট

বা কে আর উৎকৃষ্টই বা কে। আমরাও সেই সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করি, প্রাচীন হিন্দুরা কিরূপ একেশ্বরবাদী ছিলেন? তাঁহাদের সে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” বলিতে তাঁহারা কি বুঝিতেন? ইন্দ্র অগ্নি বায়ু ইত্যাদি, এ সকল কি একমাত্র পরমেশ্বরের বহুধাব্যাপ্ত বিভূতির কেবল অলীক ভাবকল্পনা; অথবা ইহাদিগেরও প্রত্যেকের পৃথক্ দেবতারূপ পৃথক্ সত্তার বিশ্বাস করিতেন? দেখা যাউক।

পরমাত্মাই অনন্বিতভাবে ব্রহ্মশব্দে আখ্যাত হইয়াছেন; কিয়াম্বে তাঁহাতেই পুনঃ পরমেশ্বরত্ব। পরমেশ্বর স্বীয় বৈষ্ণবী শক্তিযোগে এই বিশ্বমধ্যে আত্মপ্রকটিত করিয়া থাকেন। শক্তি এবং শক্তিধরে দুই পৃথক্ সত্তা নহে; সুতরাং যেখানে শক্তির বিকাশ, সেইখানে ঐশ্বরিক-সত্তারও বিদ্যমানতা। শক্তির পরিচয় কর্ণে এবং কর্ণই পদার্থপদ-বাচ্য। অতএব ঐশ্বরিকসত্তাও, সর্বপদার্থে দ্যোতনশীলতায় বিদ্যমান রহিয়াছে; ফলতঃ তাহা ভিন্ন কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে না। ঐশ্বরিকসত্তার দ্যোতনশীলতা হইতে দেবতা। এই কারণেই, বেদোক্ত যাবতীয় পদার্থনামকে দেবতাপদে গণনা করা হইয়াছে। ৩১ আমার বোধ হয়, তদ্রূপ সেই আদিম বৈদিক দেবতা বোধ হইতেই হিন্দুগৃহে মূর্তিপূজা, এমন কি বৃক্ষ প্রস্তরাদির পর্যাস্ত পূজা উপস্থিত হইয়া থাকিবে। ফলতঃ যেখানে ঐশ্বরিক সত্তার সর্ব-ব্যাপকতায় এরূপ বিশ্বাস, সেখানে মূর্তি বা সাক্ষাতিক পদার্থ বিশেষের পূজা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না; অথবা ইহা বলিলেও নিতান্ত অযৌক্তিক হয় না যে, সেরূপ পূজা বস্তুতঃ সেই পরমেশ্বরে গিয়াই বর্তে। ঈশ্বরই হউন বা দেবতাবিশেষই হউন, মূর্তি যে তাঁহাদের নাই বা থাকিলেও তাহা অপরিজ্ঞাত; অথবা সত্তা যাহা তাহা যে মূর্তি বা আকৃতি বা আধারবিশেষের অপেক্ষা রাখে না, তাহা হিন্দুরাও না বুঝিতেন এমন নহে। তথাপি তাঁহাদের বর্ণনে বা গঠনে, মূর্তি কল্পনার কারণ কি?—ইহার কারণ অন্য কিছুই দেখা যায় না, কেবল

এই যে, মানুষ স্বীয় ধারণাকে অতিক্রম করিয়া কোন বিষয় অনুভব বা আশ্রয় করিতে পারে না; সুতরাং অনুভূতি ও ধ্যানের সহায়তাই উহার উদ্দেশ্য এবং তদ্বিবরক কল্পনাও সুতরাং সম্পূর্ণতঃ মানবীয়। ৩২ পুনশ্চ, ঐশ্বরিক সত্তা ও পদার্থ, এতদ্ব্যভিন্নে যেরূপ সম্বন্ধ ও যেরূপ আশ্রয়-আশ্রিত ভাব; সে পক্ষে এই উপমা দেওয়া হয় যে, আকাশকে আশ্রয় করিয়া যেরূপ বায়ুর অস্তিত্ব এবং আকাশ তাহাকে আশ্রয় করিয়া নাই, সেইরূপ ঐশ্বরিক সত্তাকে আশ্রয় করিয়া পদার্থ এবং পদার্থকে আশ্রয় করিয়া ঐশ্বরিক সত্তা নাই। ৩৩

এক্ষণে সামান্য পদার্থখণ্ড সকল অতিক্রম করিয়া, বিস্তারিতদৃষ্টিতে দর্শন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ জগতে এমন আরও কতকগুলি বিশালশক্তিলীলা-সমন্বিত পদার্থ আছে, যাহা জগতের প্রত্যক্ষ পরিচালকস্বরূপ এবং মনুষ্যপক্ষেও যদন্ত শুভাশুভকে অবলম্বন ভিন্ন মনুষ্যজীবন তিষ্ঠিতে পারে না; যথা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, সে সকলও অবশ্য কথিত ঐশ্বরিক সত্তার সত্তাবান্। এজন্ত সে সকলকেও, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেবতা এবং তাহাদিগের জগৎ-পরিচালকতা হেতু, লোকপাল দেবতারূপে কল্পনা করা অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, তাহাদের প্রত্যেকে, কোন এক পৃথক ধর্ম্মানুসারে যে কার্য্য, তাহাই করিয়া থাকে এবং তদতিরিক্তে আর কিছু করে না; যেমন আগুন কখন জলের কাজ করে না; তখন কাজেই, কি সেই দেবত্ব কি লোকপালত্বকে, কেবল ভাব কল্পনা বলা যাইতে পারে না; তখন কাজেই, তাহাদিগকে পৃথক পৃথক

৩২। এতদ্বিবরে একটি শ্লোক ভক্তসম্প্রদায় মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা এই,—

“রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতঃ ধ্যানেন বহুর্ধিতঃ,

স্তুত্যানিকচনীরতাখিলগুরোর্দরীকৃতঃ যদ্বয়া।

ব্যাপিতঞ্চ বিনাশিতঃ ভগবতো যন্তীর্থযাত্রাদিলা,

কাস্তব্যং জগদীশ তৎকরণয়া দোষত্রয়ং সংকৃতং ॥”

৩৩। ভগবদ্গীতা ২। ৬।

লোকপাল দেবতা বলিয়া ভাবতঃ ও কার্য্যতঃ (যদিও অবশ্য বস্তুতঃ নহে) তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক্‌সত্তা ও পৃথক্‌ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। উপনিষদ্‌ সকল, নিরবচ্ছিন্ন একেশ্বরবাদপূর্ণ হইলেও, প্রোক্ত কারণ হেতুই দেখা যায় যে, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, আদির পৃথক্‌ অস্তিত্ব অস্বীকার করে নাই। তথায় তাহাদিগকে অগ্নির অভিমানী দেবতা, বায়ুর অভিমানী দেবতা ইত্যাদি ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দেবতা একই, কেবল বিশেষ বিশেষ গুণ কার্য্য ও উপাধি অভিমান হেতু পৃথক্‌ত্ব ও পৃথক্‌ দেবত্ব ; ব্রহ্মপ আত্মা সমষ্টিভাবে যদিও এক, তথাপি পৃথক্‌ পৃথক্‌ শরীরাবিমান হেতু পৃথক্‌ পৃথক্‌ জীবত্ব। সে যাহা হউক, এরূপ মধ্যবর্তী লোকপালের ধারণা, আমার যেন বোধ হয়, স্বাভাবিক ;—স্বাভাবিক হেতু সত্যপূর্ণও বলা যাইতে পারে। যেহেতু, দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল জাতীয় দেবতাস্থই, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যবর্তী দেবতার অস্তিত্বে যে বিশ্বাস, তাহা একবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এমন কি, খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মে পর্য্যন্ত, এই মধ্যবর্তী দেবতার অস্তিত্ব দেখা যায় ; যদিও তথায় তাহাদের দেবতা নামের পরিবর্তে বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্যভারপ্রাপ্ত ‘স্বর্গীয় দূত’ নাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

এখন বোধ হয় প্রতীত হইবে যে, হিন্দুরা কি প্রকারে একই সঙ্গে একেশ্বর বাদ ও বহুদেবতাবাদ, উভয় মত পোষণ করিয়াছিলেন। সর্ব্ব-ব্যাপী এক ঐশ্বরিক সত্তার গুণকার্য্যবিভাগ ও উপাধিভেদে পৃথক্‌ত্ব হেতু, দেবতাস্থে এক মুখে বহুত্ব আর মুখে একত্ব। সেই জন্য হিন্দুরা কখনও বহুদেবতা পৃথক্‌ভাবে পূজিয়াছেন, কখনও তাহাদিগকে একস্বরূপের বহুধা কল্পনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুনশ্চ, উক্ত বহুত্বকে মূলে ঈশ্বরেরই মহিমাবিকাশ বুঝিয়া, দেবতাদের মধ্যে কি স্থায়ী সম্বন্ধভেদ, কি স্থায়ী শ্রেষ্ঠ-নিষ্কৃষ্টতা আদি শ্রেণি-নির্বাচন, তাহাতে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। আদিম হিন্দু ধর্ম্মবীজের প্রথম স্ফুরণে নিসর্গশক্তি সকলে যে দেবতা

কল্পনা করিয়াছিলেন; বৈদিক হিন্দু তত্ত্বপথে প্রধাবিত হইয়া তত্ত্ব উদ্ঘাটনের দ্বারা, তাহাকে এক্ষেপে সংস্থিত ও তাহার সামঞ্জস্য করিয়া লইলেন।

আরও কথা এই। মানব আত্মিকভাবে, পরমাত্মার ব্যাপ্তিরূপ এবং আর সমস্ত ভাবে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের সূক্ষ্মরূপ। এজন্ত কি আধ্যাত্মিক কি আধিভৌতিক, উভয় সংসারে বাহ্য কিছু আছে, তাহা সমস্তই মানবের জীবনতত্ত্বে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। এক্ষণে মানব কোন দেবতাবিশেষ হইতে গুণাগুণপ্রার্থী হইলে, সেই বিশেষ দেবত্ব তত্ত্ব, বাহ্য সূক্ষ্মভাবে তাহাতেও অবস্থান করিতেছে, তাহাকে উত্তেজনার দ্বারা অভীষ্ট দেবতা সহ স্থায়ী একতানতা সাধন করিতে পারিলে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। সেই উত্তেজনা ও একতানতা, উপযুক্ত ও অমূ-
রূপ শব্দশক্তির দ্বারা যতদূর হইতে পারে, ততটা আর কিছুতে হয় না; যেহেতু সংসারেও নিত্য ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, শব্দশক্তিতে যতটা কার্য্য হয়, মানবীয় আর কোন শক্তিতে ততটা সাধন করিতে পারে না। ইহাও পুনঃ স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, শক্তিতে শক্তিতে যাত প্রতিঘাত হইলেই, তরঙ্গ উত্থানে, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ইহার একতর বা উভয় সূত্র ধরিয়াই, কর্ম্মবিশেষ অর্থাৎ ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং এই শব্দশক্তিকে অবলম্বন করিয়াই, কথিত উত্তেজনা ও একতানতা সাধনের উপায় স্বরূপ, অমূরূপ শব্দ যোজনায় বেদমন্ত্রের উদয় হইয়াছে; এবং এই বেদমন্ত্রের যে ফলোপধায়কতা, তাহা দার্শনিকেরা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।^{৩৪} ইহাই হিন্দুর বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুসারে, বিশেষ বিশেষ দেবোপাসনা যজ্ঞ ও মন্ত্রাদির তত্ত্ব।

দেবতত্ত্বসহ শব্দশক্তির তদ্রূপ ঘনিষ্ঠতা হেতু, শব্দশক্তি “শব্দব্রহ্ম” আখ্যায় ঘোষিত হয় এবং এই শব্দব্রহ্মের চূড়ান্ত সঙ্কেত “ওম্”। “ওম্”

৩৪। মন্ত্রশক্তি নিত্যন্ত অলৌক বলিয়া বোধ হয় না; কারণ লেখক স্বয়ং এতৎ সঙ্কেত বে দুই একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য।

শব্দের অর্থ “হাঁ”, ৩৫ অর্থঃ অস্তিত্ব ; অস্তিত্বই সং, সত্য এবং ব্রহ্মস্বরূপ। অতঃপর উভয় জাতির পরলোকবুদ্ধি কতদূর ও কি প্রকারের, তাহা আলোচনা করা বাউক।

পরলোক।

পূর্বের উক্ত হইয়াছে যে, এই পৃথিবীস্থ জীবলোকের উর্দ্ধে, স্তম্ভাবলীর আশ্রয়ে এবং আটলাস্ নামক অসাধারণ মনুষ্যের দ্বারা ধৃতভাবে, দেবলোক বা স্বর্গের অবস্থিতি ; পুনঃ ঐ জীবলোকের নিম্নদেশে নরক। এই নরকের গ্রীক নাম তার্টারোস্। কিন্তু হোমারাদির সময়ে মৃত লোকের আত্মা, না ঐ স্বর্গ না ঐ নরক, এ দুয়ের কোথাও স্থান পাইত না। স্বর্গ দেবলোকের বাসস্থান এবং তার্টারোস্ অপরাধী দেবতাদের কারাগার স্বরূপ ছিল। মৃত মনুষ্যের আত্মা সকল, তখন ইরীবোস্ নামক স্থানে প্রেরিত হইত। পৃথিবীর পশ্চিম ভাগে ওকেয়ান্ ৩৬ নামে

৩৫। উর্দ্ধ উ ৩ ৭ উতরে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতেতি যৈষ দেবানাং নেতি তদেষা-
মোমিতি।—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২। ৩।

এই স্থান দুটো প্রতীত হইতেছে যে “ওম্” অর্থে “হাঁ”।

৩৬। ওকেয়ান্ অর্থে মহাসমুদ্র। হোমারের সময়ে ঐ শব্দে নদী বুঝাইত ; কিন্তু পরবর্তী সময়ে উহাই, নদী অর্থ লোপে, মহাসমুদ্র অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে এবং তখন ইরীবোস্ ও দ্বীপ, এবং কেবল দ্বীপ নহে, পুণ্যাক্ষার আবাসভূমি সুখময় দ্বীপ বলিয়া গৃহীত ও ইলিসীয় ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়। যাহা হউক, সে কথা মূল প্রস্তাবেই কিছু পরে উল্লিখিত হইবে। আপাততঃ, ওকেয়ান্ শব্দের নদী অর্থ লোপে সমুদ্র অর্থ প্রাপ্তির স্থলর সাদৃশ্য, সংস্কৃত সিদ্ধ শব্দে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃতে সিদ্ধ অর্থে নদী ; এই জন্য আঘোরা প্রথমে আসিয়া যে পল্লাব প্রদেশে বাস করেন, তথায় সপ্ত নদীর (সিদ্ধ, তাহার পঞ্চ শাখা ও স্বরস্বতী) প্রাবল্য হেতু, সে প্রদেশের নাম হয় সপ্তসিদ্ধ প্রদেশ। এই সপ্ত সিদ্ধই একপক্ষে, পৌরাণিক সময়ে যখন সিদ্ধ অর্থ সমুদ্র বুঝাইতে লাগিল, তখন লবণ ইক্ষু আদি সপ্ত সমুদ্রে পরিণত হয়। অপর পক্ষে, প্রাচীন পারসিকদিগের উচ্চারণদোষে, সিদ্ধ শব্দ “হিন্দু” উচ্চারিত হইয়া, ভারতীয়

নদী, সেই নদীর পশ্চিমপারস্থ স্থানের নাম ইরিবোস্; তথায় চন্দ্র সূর্যাদি কখনও উদয় হইত না বলিয়া তাহা চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।

ইরিবোস্, সর্বদা নিরানন্দময় ও নানা ক্লেশভোগের স্থান। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সৃষ্টির ফলে ইরিবোস্ বা নরকের রাজত্বভার, জিউসের ভ্রাতা হেদিসের ভাগে পতিত হয়। সেই হেদিস্ এই ইরিবোসের অধিপতি, হিন্দুদিগের যমরাজস্থানীয়। হেদিসের চরিত্র সম্বন্ধে একরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি স্বীয় অভিপ্রায়ে অটল, কাহারও সহস্র কান্নাকাটী বা অনুরোধে দৃকপাত করেন না, ক্রমা কাহাকে বলে তাহা জানেন না, দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য, নিরানন্দময় এবং মুখ সর্বদা কালিমার ছায়ায় আচ্ছন্ন; একবার কেহ তাঁহার পূর্বে গমন করিলে আর কখনও সে ফিরিতে পারে না। হেদিসের এইরূপ চরিত্র জ্ঞাত, তিনি দেব এবং মানব উভয়েরই নিকট ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র। ৩৭ কিন্তু এ হেদিস্ হেদিসেরও প্রেমকাহিনী ও প্রেমের খেলা অনেক। তিনি পার্সিফোন বা প্রোসার্পিনিকে হরণ করিয়া নিজের পাটরাণী করেন। তাহা ব্যতীত লিউকে ও মেস্‌য়া নামে আরও দুইজন ভালবাসার পাত্রীর পরিচয় পাওয়া যায়।

ইরিবোস্ বৈতরণীর জায় স্তিম নামক নদীর দ্বারা বেষ্টিত, এবং পূর্ব প্রবেশের পথ কের্বিরোস্ নামক ত্রিশিরোবিশিষ্ট একটা কুকুরের দ্বারা রক্ষিত; উত্তম অধম, পুণ্যবান পাপী, সং অসং, উভয় নির্কিশেষে সকল মনুষ্যের আত্মাই ইরিবোসে প্রেরিত হইয়া থাকে এবং সকলেরই একবিধ গতি। হেদিসের অধিকার সম্বন্ধে, প্রেমপাত্রী পার্সিফোনিকে হেদিস্ আশ্বাসবাক্যে বলিতেছেন;—“তুমি এখানে আসিলে, যাবতীয় মৃত জীবের এবং এমন কি বাহারা জীবিত ও এখনও অবনীতলে

দিগের হিন্দুনামের সৃষ্টি করে। তাহা পুনঃ, গ্রীকদিগের “হ” অক্ষর না থাকায় “ইন্দ” এবং “ইন্দ” আবার লাতিন ভাষায় গ্রীকীভাষ্য হইয়া “ইণ্ডিয়া” নামের সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ ইণ্ডিয়া নামেই ভারত আপাততঃ ইউরোপভূমে বিদিত।

বিচরণ করিতেছে, তত্তাবতেরও ভূমি স্বামিনী হইবে । যে কেহ কোন রূপে তোমার ক্ষতিকারক, যাহারা তোমাকে পূজোপহারে সন্তুষ্ট না করিয়া থাকে, এখানে নিরন্তর তাহাদিগের দণ্ডবিধান করা যাইবে ।” ৩৮ এই লোকে সং ও অসতের প্রভেদ না রাখার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবীপুত্র একিলিস্ এবং অপরাপর মহাজ্ঞানী প্রভৃতি হইতে অঘোর পাপী পর্য্যন্ত, সকলেই একস্থানে সন্নিবিষ্ট । ৩৯ সকলের পক্ষে যেমন একই বিধ গতি, তেমনি আবার সে গতি অতিশয় দুঃখময় ; সুখ স্বচ্ছন্দতার লেশমাত্র তাহাতে নাই । প্রেতাত্মা সকল, এই নিরানন্দময় অন্ধকারপূর্ণ দেশে, যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া বেড়ায় ; পৃথিবীতে বসতিকালীন সেই পূর্বাবস্থা স্মরণ করিয়া, পরস্পর আলাপ ও অনুশোচনা করিয়া থাকে ; তাহাদের দুর্দশা হ্রবস্থা ও ক্লেশভোগ সর্বদা অতি তীব্র ও তীক্ষ্ণতর ; এবং তাহারা, কি শরীর কি মন, উভয়তঃ, সর্বপ্রকারে শক্তি ও সামর্থ্যশূন্য । ৪০ জনৈক প্রেত ইউলিসিসের নিকট ব্যক্ত করিতেছে,—“মৃত্যু অস্তে সকল ব্যক্তিরই এই দুর্দশা । জীবন গত হইবামাত্র অগ্নিতেজে শিরা সকল অস্থিমাংসশূন্য হয়, কিন্তু আত্মা স্বপ্নবৎ পলাইয়া প্রস্থান পূর্বক এই স্থানে আগমন করিয়া থাকে ।” ৪১ দেবীপুত্র একিলিসের আত্মা ইউলিসিসের নিকট বলিতেছে ;—“মৃত্যুর নাম আর আমার সাক্ষাতে করিও না । মৃত্যালোকের উপর রাজত্ব অপেক্ষা, পৃথিবীতে যে নিতান্ত দরিদ্র এবং চাষবাস ও উৎসবৃদ্ধি করিয়া খায়, তাহার দাসত্ব করিয়া খাওয়াও পরম সুখের বলিয়া জানিবে ।” ৪২

পরলোক সম্বন্ধে উপরে যে অংশ সংগ্রহ করা হইল, তাহা সমস্ত প্রায় ইলিয়দ ও ওডিসী নামক গ্রন্থদ্বয় হইতে । ৪৩ গ্রীকদিগের মধ্যে

৩৮ । Hom. Hym.—Ceres.

৩৯ । Odys. XI.

৪০ । Odys. XI.

৪১ । Odys. XI.

৪২ । Odys. XI.

৪৩ । ইলিয়দ, ওডিসী এবং হোমারিক স্তোত্র সমূহই, গ্রীক ধর্মবিদ্যার সর্বাপেক্ষা

আর যে কতকগুলি থগুস্তোত্র প্রচলিত আছে, যাহা হোমারিক স্তোত্র নামে খ্যাত, তাহাতেও পরলোক সম্বন্ধে বিশেষ কোন উচ্চ আশা ভরসার পরিচয় পাওয়া যায় না। ঐ সকল স্তোত্রেও, পাপপুণ্য ও তদমুসারে বিভিন্ন প্রকার ফলভোগ সম্বন্ধে, স্পষ্টতঃ কোন উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। এই সকল স্তোত্রের মধ্যে, প্রার্থনা অনেক আছে বটে, কিন্তু তাহা সমস্তই কোন না কোন পার্থিব বিষয়ের জন্য। ৪৪ তাহার পর, এই সকল স্তোত্র এবং ইলিয়দ ও ওডিসীর পরবর্তী সময়ে, হেসিওদ-কৃত গ্রন্থ সকল এবং থিওগনিসোক্ত বিজ্ঞ বচনাবলীর যখন উদয় হয় ; তখনও পরলোক সম্বন্ধে যে কোন প্রকার অপেক্ষাকৃত উন্নতভাব গ্রীক-মনে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। এই শুন, থিওগনিসোক্ত বিজ্ঞ বচনাবলীর মধ্যে, পরলোক সম্বন্ধে কিরূপ আশা ভরসা এবং জীবনের কিরূপ প্রার্থনীয় বিষয় সকল সূচিত হইয়াছে।

“মমুষ্যসন্তানের মধ্যে এমন কেহ নাই যে, একবার মৃত্তিকা দ্বারা আবরিত এবং প্রোসার্পিনির বাসভবন যমপুরিতে উত্তীর্ণ হইলে, আর সে আনন্দভোগে সমর্থ হয় ; যেহেতু গীতবাদ্যও তখন আর তাহার কর্ণকূহরে প্রবেশ করে না, এবং মধুররস মদিরাও আর তাহার রসনাকে পরিতৃপ্ত করিতে আইসে না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, যে পর্যন্ত জীবন থাকে তাহা যেন নিঃশঙ্ক ভাবে ও মনের আনন্দে অতিবাহিত করিয়া বাই।

“যাহারা মৃত ব্যক্তির জন্য খেদ করে, কিন্তু (বিনা স্মৃতিভোগে

প্রাচীন সম্পত্তি ; অর্থাৎ হিন্দুদিগের বৈদিক মন্ত্র গ্রন্থাদির স্থলীয়। কিন্তু যদি উভয়তঃ প্রাচীনত্বের তুলনা করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে যে, হিন্দুর বেদবিদ্যার তুলনে, গ্রীকের হোমারিক স্তোত্র ও ইলিয়দ আদি সে দিনকার পদার্থ। উভয়তঃ কত শত শত বা সহস্রাধিক বর্ষের ব্যবধান হইবে।

৪৪। Homeric Hymns, VI Aris, IX Athae, XI Ceres, XIV Æsculap, XVI Herm, XX Posied, XXI Zeus, XXVI Dion, XXVII Hest and Herm. XVIII Earth, ইত্যাদি।

বিফলে) গতপ্রায় যৌবনের প্রতি একবারও সাক্ষরনয়নে তাকাইয়া দেখে না, তাহার কি বালকবৎ মূঢ় !

“অন্তঃকরণ, তুমি আশ্বস্ত হও এবং (যে পর্য্যন্ত জীবন থাকে সে পর্য্যন্ত) আনন্দে কালান্তিপাত করিতে শিখ; যেহেতু মৃত্যু আসিলেই এই মৃত্তিকাবৎ তোমাকে চৈতন্যশূন্য হইতে হইবে।

“ধাবতীয় দেবতা অপেক্ষা অর্থই সুন্দর এবং আনন্দদায়ক; হে অর্থ, তোমার অনুগ্রহ হইলে, আমি অধম হইয়াও উচ্চ মহুসাপদবীলাভে সমর্থ হই।

“লোটোনাপুত্র ফিবস্-আপলো এবং দেবরাজ জিউসের নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা এই যে, তাঁহাদের অনুগ্রহে আমি যেন পার্থিব আপত্তি হইতে তফাত থাকিয়া যৌবনমূলভ সুখ এবং অর্থপ্রাপ্ত্যর্থো এই জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হই।” ৪৫

হিন্দুর পরলোক এরূপ নহে। কিন্তু এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। জাতিদ্বয় সম্বন্ধে যে তুলনা করিয়া যাওয়া যাইতেছে, তাহা তদুভয় জাতির জাতীয় জীবনের সমকালিকতা ধরিয়া নহে। সমকালিকতা ধরিয়া সেরূপ তুলনা হইতেই পারে না, কারণ হিন্দু সভ্যতার উদয় সহস্র বা বহু সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে, আর গ্রীক সভ্যতার উদয় সহস্র বা বহু সহস্রাধিক বর্ষ পরে। অতএব তুলনা করা যাইতেছে, যখন উভয়তঃ ঐতিহাসিক কালের প্রভাতোদয় হইয়াছে, তদানীন্তন সেই ঐতিহাসিক অবস্থা-সমতা ধরিয়া। বাহ্যারাম, কথাটা একটু মনে রাখিয়া চলিও।

হিন্দুর পরলোক এরূপ নহে। এ পরলোকের সংসারচিত্র অতি অপূর্ণ, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সম্পূর্ণ। ভ্রষ্ট-ছিতা শরণ্য এবং বিবস্বানের পুত্র যম, সর্বপ্রথমে মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পরলোকের প্রভু অধিকার করিয়াছেন। তিনি পাপের দণ্ডদাতা; অথচ পুণ্যপ্রতিম পবিত্রদেহ এবং দিব্যমূর্তি পিতৃলোকেরও অধিপতি। গ্রীক ত্রিশির

কেবিরোস্ নামক কুক্কুরের ন্যায়, যমেরও পূরপ্রবেশের পথ শ্যামা ও সবলা নাম্নী কুক্কুরীদ্বয়ের দ্বারা সর্বদা সুরক্ষিত। পাপিগণ যমকিঙ্করের দ্বারা নীত হইয়া হুঃখদেশে হুঃখভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু পুণ্যবান্ যাহারা, তাহাদের সঙ্গে যমের অনুচরগণের কোন সংস্রব নাই; অগ্নিদেব স্বয়ং তাহাদিগকে পুণ্যদেশে নীত করিয়া থাকেন এবং তথায় তাহারা অপার সুখভোগের ভাগী হয়। অগ্নিই পুণ্যবানের নেতা। সামমন্ত্রোক্ত স্তোত্রে অগ্নির নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে;—“হে অগ্নি! তুমি আমাদের দর্শন দিবার জন্য প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছ। অতএব প্রার্থনা, তুমি আমাদের রক্ষা কর এবং বাহাতে স্বর্গ ও উচ্চলোকে যাইতে পারি, তাহা সম্পাদন করিয়া দেও।” ৪৬ বেদোক্ত এবং তৎপরবর্তী উপনিষদোক্ত পুণ্যলোক কিরূপের, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ৪৭

পরলোকে পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার, ইহা হিন্দুদিগের অনাদি বিশ্বাস বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। পরলোকে পাপপুণ্যের তুল্যদণ্ড নিতান্ত অনবহেলনীয়রূপে বর্তমান; তাহাতে পুণ্যপাপের সর্বদা সত্য পরিমাণ হইয়া থাকে। স্বয়ং নারায়ণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে অনুজ্ঞা করিলেও, সে তুল্যদণ্ডের ব্যতিক্রম নাই। কৃষ্ণ উপদেশ করিলেন, যুধিষ্ঠির কোশল খাটাইলেন, সত্যকে চোক ঠারিয়া বলিলেন, “অশ্বখামা হত ইতি গজ”; কিন্তু তথাপি তাঁহার নরক-দর্শন হইতে নিবৃত্তি হইল না!

বেদে তিন লোক মাত্র কীর্তিত দেখা যায়,—ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক। কিন্তু উপনিষদ ও পুরাণের সময়ে, ঐ সংখ্যার অনেক আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তখন উর্দ্ধে সপ্ত লোক এবং অধোতে সপ্ত লোক; উর্দ্ধলোক পুণ্যস্থান এবং অধোলোক পাপস্থান। কি মনুষ্য, কি ইতর জীব, কি কীটপতঙ্গ, সকলেই অবিনাশী আত্মায়

৪৬। সাং বে: ১।১।১০।

৪৭। ১৪৫।১৪৬ পৃষ্ঠা এবং ১৭ সংখ্যক টিঙ্গনী দেখ।

আত্মাবান্। জীব সকল, স্মৃতি বা হৃষ্টি^৮র পরিমাণ অনুসারে, পর পর উচ্চ বা অধম লোক সকলে গমন করিয়া, কৰ্ম্মানুরূপ কলভোগ করিয়া থাকে। কি উচ্চ কি অধম, কোন পক্ষেই এ ভোগ অনন্ত নহে। কৰ্ম্ম দ্বিবিধ, এক সকাম ও অপর নিকাম। সকাম কৰ্ম্মই স্মৃতি বা হৃষ্টি^৮র আকারধারণ করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য ভোগাভোগ ঘটনা হয়। এই সকাম কৰ্ম্মের মূলস্বরূপ কামনার দ্বিবিধ প্রকার ভেদে দ্বিবিধ পরিণাম; যে কামনা কার্য্যভঃ কৰ্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহার পরিণাম ভোগ; যে কামনা তাহা হইতে না পাওয়ায় অতৃপ্ত রহিয়াছে, তাহার পরিণাম কামনানুরূপ ক্রিয়াপ্রদ পুনর্জন্ম। এই শেষোক্ত কামনাকেই পুনর্জন্মপ্রবর্তক কৰ্ম্মসূত্র^৯ বলা যায়। কামনার উত্তমাধমতা অনুসারে, পুনর্জন্মও উত্তম বা অধম যোনিতে সংঘটিত হইয়া থাকে।

কৰ্ম্মজন্য যে ভোগ, তাহা যে কেবল পরলোকে ভোগ্য তাহা নহে। কোন কোন ভোগ ইহলোকেও হইয়া থাকে। কার্য্যধারণপরম্পরার উত্তেজনায় তীব্রতা বা মুহূর্ত্তা অনুসারে, যে ভোগ শীঘ্র ঘটবার তাহা ইহলোকে ভোগ হইয়া যায় এবং যাহা সেরূপ শীঘ্র না ঘটে, তাহা কাজেই লোকান্তরে ভোগ্য হয়। কৰ্ম্মের প্রকৃতি অনুসারে উচ্চ বা অধম যে লোকে হউক, ভোগ শেষ হইয়া গেলে; জীব তখন কৰ্ম্মসূত্র অনুসারে যথাযোগ্য দেহ মন অবলম্বনে নূতন জন্ম পরিগ্রহ করিয়া

৪৮। কলতঃ ধরিতে গেলে, হিন্দুত্ববিদ্যার মূলসূত্রই কামনা। অবিদ্যামোহে আত্মার যে কিছু কামনা উৎপন্ন হয়, সেই কামনা জনাই জীবত্ব ও জড়সৃষ্টি। কামনা জন্য আদি সৃষ্টি মনঃ, উহাই ‘হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা’ অবস্থা। মানসধৰ্ম্মে পুনঃ, উচ্চাধঃ উভয়মুখে, সেই কামনা বত বিভিন্ন প্রকারে প্রসারিত হয়; স্থূল সৃষ্টিও সেই-রূপ উত্তমাধমাদি নানা শ্রেণিভেদে, নানা বিভিন্ন আকারে উৎপন্ন হইতে থাকে। বোধ হু, এই তত্ত্বেরই রূপক অর্থ, পুরাণাদিতে “বিধাতার মানস-সৃষ্টি” বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ বিধাতা যাহা কিছু সৃষ্টি করেন, তাহা সমস্তই ইচ্ছাসূত্রে ও মানস-শক্তির প্রভাবে।

থাকে। কর্মসকলও যে কেবল ভুক্ত হইয়াই ক্ষান্ত হয় তাহা নহে ; ভালয় হউক, মন্দয় হউক, উহা স্মৃদেহে যে কলঙ্কপাত করিয়া থাকে, তাহাও কর্মসূত্রসহ সংমিলিত হইয়া পরজন্মে দেহ মনাদির আকার ও অবস্থা গঠনে নিতান্ত অল্প সহায়তা করে না। সকাম কর্ম যতই উৎকৃষ্ট হউক, মোক্ষ যাহাকে বলে তাহা তাহাতে হয় না। ঐরূপ কর্মফলে জীব যত উচ্চলোকে নীত হউক না কেন, ভোগশেষান্তে পুনরাবর্তনে আবার তাহাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবেই হইবে। কেবল নিকাম কর্মেই মোক্ষ হইতে পারে। ফল-কামনা না থাকিলে, ফলস্বরূপ কর্মজগ্ৰ ভোগও হইতে পারে না। অথবা ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত সেরূপ কামনায় কর্মসূত্রও নির্মিত হওয়া সম্ভব নহে। সূতরাং কর্মহেতু ভোগলোক এবং কর্মসূত্র হেতু পুনর্জন্ম, উভয়েরই অভাব নিবন্ধন, কাজেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এখানে বলা কর্তব্য যে, উপরে কর্ম ও কর্মসূত্র জগ্ৰ যে সকল ভোগ-ভোগ এবং পুনর্জন্মাদির বিষয় কথিত হইল, সেই সকল তত্ত্ব ঠিক সেই ভাবে বেদসংহিতা সকলে নাই ; উহা বেদান্তস্বরূপ উপনিষদ সকলের শিক্ষা। কিন্তু যে তত্ত্বসূত্র উপর নির্ভর করিয়া উপনিষদে তদ্রূপ মত ঘোষিত ; সে তত্ত্বসূত্র বেদসংহিতা সকলে যথেষ্ট ও স্পষ্টরূপে উক্ত ও আভাসিত দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রীকদিগের মধ্যেও, পুনর্জন্মতত্ত্বের প্রচলন ও তাহার প্রতি বিশ্বাসের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় ; যদিও কেহ কেহ বলিয়া থাকে বটে যে, ঐ বিশ্বাস হোমারাদির সাময়িক ও সমপ্রাচীন নহে ; অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল। ৪১ ফলতঃ আসিয়া-

৪১। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে গ্রীকদিগের প্রাচীন পৌরাণিক গ্রন্থে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। উহার প্রাচীনতম উল্লেখ পিণ্ডারকৃত গ্রন্থে (Ol. ii.) কিন্তু ডিওগিনিস লেয়াটিয়সের লিখিত গ্রীক বিজ্ঞদিগের জীবনচরিত গ্রন্থে দেখা যায় যে, পীথাগোরাস ও তাহার শিষ্যবর্গ পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতেন। পীথাগোরাস নিজে, পীথাগোরাস-জন্মের পূর্বগত চারি জন্মের সংবাদ দিতেন এবং বলিতেন যে, আপলোদেবের বৎ

খণ্ডস্থ দেশ সকলও মিসরের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠতায় আসিবাতে, গ্রীকদিগের বুদ্ধি, বহুদর্শিতা ও ধারণাশক্তি যখন বহু পরিমাণে বিস্তারিত হইয়াছিল; দেখা যায় যে তখনই তাহাদের পরলোক সম্বন্ধে প্রাচীন অস্পষ্ট ও অক্ষুট ধারণা সকল অনেক পরিমাণে পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। তখন পুণ্যবানের আত্মার জন্ত পুরস্কারস্থান ও পাপীর শাস্তির জন্ত নরক, স্পষ্টরূপে নির্দেশিত হইয়াছে। সমুদ্রের পশ্চিম-পারস্থ ইলিসীয় ক্ষেত্রে, পুণ্যবানের আত্মা সকল পুণ্যানুরূপ সুখ-ভোগার্থে গমন করিত; এবং তার্তারোস্ নামক স্থানে, শাস্তিভোগের নিমিত্ত পাপীর আত্মা সকল প্রেরিত হইত। পরলোক পূর্ব হইতেই যমরাজ হেদিসের রাজ্য বলিয়া নিরূপিত আছে। স্ত্রিফের পরিবর্তে, এখন উহার চতুর্দিক, বৈতরণীস্থলীয় আথেরণ নামক নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। খারণ নামক জনৈক যমের অনুচর, মৃত আত্মাদিগকে উক্ত নদী পার করিয়া যমপুরে প্রবেশ করাইলে; তথায় মিনোস্, ঐয়াকোস্ ও রাদামাস্ নামক বিচারকত্রয়, পাপপুণ্যের বিচার করিয়া, যে পুণ্যলোকে যাইবার যোগ্য তাহাকে পুণ্যলোকে, এবং যে নরকে যাইবার উপযুক্ত তাহাকে নরকে পাঠাইয়া দিত। নরকের ভোগশেষান্তে, প্রেতগণকে ‘বিস্মৃতি’ নামক নদীর জলপান করাইলে তাহারা পূর্ব পূর্ব জন্মের সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়া, পৃথিবীতে পুনঃ যথাযোগ্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিত।

প্রাচীন গ্রীকমণ্ডলে শিক্ষিতবর্গের মধ্যে যাহাই হউক; সাধারণ লোকের মধ্যে, পরলোক যে একটা আছে এবং আত্মা যে অবিনশ্বর, ইহা অধিকাংশেরই ধারণার ভিতর আসিত না। এমন কি, শিক্ষিতগণের মধ্যেও, পরলোক ও আত্মার অবিনশিত্ব বিষয়ক জ্ঞানের যে

জাতিস্বরূপ লাভ করায়, বিগত জন্ম সকলের যে কিছু সংবাদ তাহা তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই। Deog. Laert. Pyth. IV. পীথাগোরাস্ পিণ্ডার অপেক্ষা অনেক পুরাতন। কেহ কেহ পীথাগোরাসের প্রাদুর্ভাবকাল খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে নিরূপণ করিয়া থাকে।

হীনতা, তাহা নিতান্ত অবিরল নহে। কারণ, দেখা যায় যে, পরলোক যে আছে এবং পরলোকেও যে অস্তিত্ব লোপ হয় না, সক্রেতিস নানা কাণ্ড করিয়াও, তদ্বিধায়ে অজ্ঞবুদ্ধি ক্রিটোকে পরিচ্ছিন্ন-রূপে বুঝাইয়া উঠিতে পারেন নাই।^{৫০} ফলতঃ সক্রেতিসের পক্ষে, কেবল এক খেলিসকে ঐশ্বরিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ উন্নতবুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পরলোকের পরমগতি সম্বন্ধে এখনও পূর্ণ আশার সঞ্চার হয় নাই। তাঁহার উক্তি—

“ঈশ্বর সর্বাপেক্ষা পুরাতন, যেহেতু তিনি জন্মরহিত।”

“পৃথিবী সর্বাপেক্ষা সুন্দর, যেহেতু ইহা ঈশ্বরের সৃষ্টি।”

“দেশ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, যেহেতু ইহা সমস্ত পদার্থকে ধারণ করিতেছে।”

“বুদ্ধি সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী, যেহেতু ইহা সর্বভেদী ও সর্বত্রই গত্যাতশীল।”

“প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা হৃদয়নিব, যেহেতু ইহা আর সকলকেই দমন করিয়া থাকে।”

“কাল সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শী, যেহেতু ইহার নিকট সকল ফাঁকিই বাহির হইয়া পড়ে।”

অতি সুন্দর! খেলিস্ বলিতেন, জীবন ও মৃত্যুতে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই; তাহাতে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল “তবে তুমি না মর কেন?” উত্তর—“যেহেতু জীবন ও মৃত্যুতে কোন প্রভেদ নাই।”^{৫১} খেলিসের গ্রন্থাবলী হুস্রাপ্য। খেলিস্ গ্রীকদেশীয় বিখ্যাত সপ্তবিজ্ঞের আদি বিজ্ঞ।

পরলোক ও আত্মা সম্বন্ধে, গ্রীকদিগের মধ্যে কেবল সক্রেতিসের শিক্ষা, পূর্বতন সকল শিক্ষা হইতে কতকটা বিভিন্ন এবং অনেকটা বিতৃষ্ণভাবাপন্ন বলিয়া দৃষ্ট হয়। যে আর্থিক সুখের জন্ত, অজ্ঞাত গ্রীকধর্মশিক্ষকে রাতরা লালায়িত, সে আর্থিক সুখকে সক্রেতিস্ অতি তুচ্ছের মধ্যে

গণ্য করিয়া গিয়াছেন। অর্থের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ নাই ; কিন্তু যে অর্থ সাধারণতঃ দম্ভ ও অসং প্রবৃত্তির কারণস্বরূপ হইয়া থাকে, তাহারই প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ, নতুবা সংভাবে ব্যবহৃত অর্থের অপ্রশংসা করেন নাই। একদা বিখ্যাত আথেন্সবাসী আক্সিবিয়াদিস্, তাহার বিপুল অর্থ ও ভূসম্পত্তি লইয়া দাস্তিকতা প্রকাশ করিতে থাকিলে, সক্রেতিস্ তাহাকে একখানি গ্রীসের মানচিত্রের নিকট লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করেন, “ইহার মধ্যে আটকা কোন স্থানে দেখাও দেখি।” মানচিত্রের মধ্যে আটকা অতি ক্ষুদ্র বলিয়া, আক্সিবিয়াদিস্ অনেক অনুসন্ধানের পর তাহা বাহির করিয়া দেখাইল।

স। ইহার মধ্যে তোমার নিজ ভূসম্পত্তি কোথায় বলিতে পার ?

আ। তাহা অতি ক্ষুদ্র, ইহাতে পাওয়া যাইবে কেন ?

স। দেখ তবে এখন, তোমার কতটা ভ্রম ; সেই অতি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড লইয়া এখনই তুমি কতটা দাস্তিকতা ও আত্মগৌরব প্রকাশ করিতে ছিলে। ৫২

সক্রেতিসের মতে যে যত অভাব কমাইয়া আনিতে পারে, সে ততই সুখের ভাগী হয় ও ততই সে আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সক্ষম হইতে পারে। ৫৩ হিন্দু যোগীর ত্রায় ক্ষমা ও তিতিক্ষা গুণও, সক্রেতিসে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার স্ত্রীর ত্রায় দুঃশীলা ও মুখরা স্ত্রী আর কখনও জন্মিবে কি না সন্দেহ ; সক্রেতিস্ সহ্য গুণ অভ্যাস করিবার নিমিত্ত জানিয়া গুলিয়াই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

সক্রেতিসের প্রধান শিক্ষা, মানবীয় আত্মার অবিনাশিত্ব। কিন্তু অনেক গ্রীকই তাহা বড় একটা বুঝিত না। এজন্ত সন্দেহকারীদের প্রতি সক্রেতিসের উক্তি ;—“আত্মার অবিনাশিত্ব সম্বন্ধে আমি যাহা বলিতেছি, যদি তাহা সত্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ত উহা বিশ্বাস করার নিশ্চয়ই পরম লাভ। আর যদি মৃত্যুর পর উহা মিথ্যাই প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও আত্মার অবিনাশিত্বে বিশ্বাস করার

অলাভ দেখা যায় না ; যেহেতু কেবল ঐ বিশ্বাস জন্ত আর আর লোক অপেক্ষা আমি বতটা নির্ভিকভাবে শান্তিস্থত্বের অধিকারী হইতে পারিতেছি ; অন্য প্রকারে জীবন অতিবাহিত হইলে, কখনই ততটা ঘটত না।” ৫৪ ঈশ্বরের নিকট সক্রেতিসের প্রার্থনা ;—“হে পরমেশ্বর, তোমার নিকট এইমাত্র আমার সকাতর প্রার্থনা যে, আমরা যাচ্ছা করি বা না করি, তথাপি তুমি আমাদিগকে ভাল হইলেও সেরূপ পদার্থ সকল কখনও প্রদান করিও না, যাহা অন্তঃকর ও অসৎ পথে মতি লইয়া যায়।” ৫৫

সক্রেতিস্ বলিতেন যে, কোন একটি হিতৈষী সদাশ্রম, আশৈশব তাঁহার সঙ্গে সহচরভাবে ফিরিত। তাহার কার্য্য এই ছিল যে, সক্রেতিস্ কখন কি করিবেন, তাহা সে বলিয়া দিত না ; কিন্তু কর্ম্মোদ্যমে কোন কার্য্য বা কি করা অনুচিত, তাহাই মাত্র বলিয়া দিত। ৫৬ অনেকে বিবেচনা করে যে, সক্রেতিসের এই সহচর সদাশ্রম, সক্রেতিসের স্বীয় আত্মার প্রজ্ঞাশক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সক্রেতিস্ প্রদত্ত পরলোকচিত্র এরূপ ৫৭—“মৃত্যুদূতগণ যখন মৃত ব্যক্তিগণকে সেই অন্তঃকপূরে প্রেতসংঘের মধ্যে আনয়ন করে, তখন তাহাদের পাপ পুণ্যের বিচার আরম্ভ হইয়া থাকে। যাহাদের জীবন দোষে গুণে ও পাপপুণ্যে জড়িত হইয়া অতিবাহিত হইয়াছে, তাহারা আগে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্যস্তে পরিকৃত হইলে পর, স্বাধীনতা লাভ করিয়া পুণ্যকর্ম্মজনিত ফলভোগে অধিকারী হয়। স্বেচ্ছাকৃত দেবদ্রোহ, হত্যা, ইত্যাদি মহাপাপের পাপী বলিয়া যাহারা বিচারে সাক্ষ্য হইয়া ; ভাগ্যদেবী, যিনি তাহাদের উপর বিচারফল আদেশ করিয়া থাকেন, তিনি তাহাদিগকে ঘোর নরকে নিক্ষেপ করেন এবং সে নরকে এক বার পতিত হইলে আর কখনও নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু যাহারা সেইরূপ মহাপাপ করিয়াছে বটে, অথচ স্বেচ্ছাকৃত নহে ; অর্থাৎ যাহারা কোন

৫৪। Plato Phaed.

৫৬। Plato. Theab.

৫৫। Plut. in Alcib. l. ii.

৫৭। Plato. Phaed.

কারণবিশেষের বশবর্তিতায় স্বেচ্ছার বিপরীতে রাগান্বিত হইয়া, পিতা মাতার প্রতি বিশেষ হর্ষাবহার বা কাহাকে হত্যা, ইত্যাদি করিয়া পরক্ষণেই আবার জ্ঞানোদয়ে অমৃতপ্ত হইয়াছে ; তাহারাও সেই মহাপাপীদিগের নরকে পতিত হইবে বটে, কিন্তু চিরদিনের জন্ত নহে। তাহারা তথায় কিছুকালমাত্র নরকভোগ করিয়া, যাহাদিগের অহিত করিয়াছিল তাহাদিগকে প্রার্থনা ও বিনয়ের দ্বারা প্রসাদন করিলে পর, নরক হইতে মুক্তিলাভান্তে, জীবনকৃত যে কিছু পুণ্যকর্ম তাহার ফলভোগেও সক্ষম হইতে পারিবে।

“কিন্তু যাহারা চিরজীবন পবিত্রভাবে অতিবাহিত করিয়াছে এবং যাহাদের জীবন তত্ত্বযোগে পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা একেবারেই উচ্চলোকে নীত হইয়া, সমস্ত অনন্তকালব্যাপী আনন্দ ও সুখপ্রবাহে বিচরণ করিতে থাকিবে। সে আনন্দ ও সুখপ্রবাহ অনির্বচনীয় এবং ব্যাক্যের দ্বারা তোমাদিগকে তাহার আভাস প্রদান করিবার পক্ষে আমারও সময়াভাব।” আখিনীয়গণ কর্তৃক সক্রোতিসের উপর মৃত্যুদণ্ড প্রচার হওয়ার পর এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, সক্রোতিস তাঁহার শিষ্যবর্গের নিকট উক্ত তত্ত্বকথাগুলি ব্যাখ্যাত করিয়াছিলেন। সক্রোতিসের ধর্মাদিবিষয়ক যে সকল মতামত এ স্থানে গ্রহণ করা গিয়াছে, বলা বাহুল্য যে, সাধারণ গ্রীকবুদ্ধির নিকট তাহা অতি দুর্বোধ্য ; কেবল অতি অল্পসংখ্যক লোক তাহার অনুসরণ করিয়াছিল।

ধর্মচর্যা ও নৈতিকতা ।

পরিদৃশ্যমান যাবতীয় কার্যের কর্ত্তা-মূর্ত্তি অগ্রোড্ডবা। এই কর্ত্তা-মূর্ত্তি, কার্য্যমাত্রের আত্মিক মূর্ত্তি বা কারণ-শরীর স্বরূপ। মনুষ্যকৃত এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা বস্তুতঃ তদ্রূপ কোন কারণ-শরীরের বাহ্যপ্রচার নহে। সম্মুখে ঐ যে বাড়ীটি রহিয়াছে, আগে উহার ঐরূপ মূর্ত্তি, ঐরূপ আয়তন, ঐরূপ সমস্ত, প্রস্তুতকারকের মনোমধ্যে উদ্ভিত

এবং নির্মিত হইয়াছে; তবে তাহা পরে ভৌতিক উপকরণযোগে প্রকাশিত হইয়া এই বাড়ীর আকার ধারণ করিয়াছে। যদি তাহা মনোমধ্যে তদ্রূপ সর্বাসঙ্গমরূপে উদ্ভিত ও নির্মিত না হইত, তাহা হইলে বাড়ীটির আকারও তদ্রূপ অনির্দিষ্ট বা ক্ষুদ্র নির্দিষ্ট থাকিত। ফলতঃ বাক্য, ইন্দ্রিয়, ভূতরাশি বা যে কোন উপকরণ সহযোগেই প্রকাশিত হউক, মনুষ্যকৃত এমন কোন কার্য্য হইতে পারে না, যাহা তাহার মানসিক ধারণার অবিকল প্রতিবিম্বরূপ নহে বা কল্পনামূর্ত্তি যাহার অগ্রে উদ্ভব হয় নাই। বস্তুমাত্রের এই কারণ-শরীরাত্মকে কল্পিত রূপ; এবং তাহার বাহ্যপ্রচার বা ভৌতিক বা পরিদৃশ্যমান শরীরাত্মকে অনুষ্ঠিতরূপ শব্দে কহা যাইবে। এই কল্পিত রূপ, প্রচারোপযোগী পুঙ্খতা প্রাপ্ত হইলে, তখন তাহা পুঙ্খ অনুষ্ঠিতরূপে প্রকাশমান হয়। ছন্ন কল্পিতরূপ ছন্ন অনুষ্ঠিতরূপ, আবার বিকৃত কল্পিতরূপ বিকৃত অনুষ্ঠিতরূপেবই কারণস্বরূপ হয়। কল্পিতরূপ ও অনুষ্ঠিতরূপ এতদ্বয়ের সংমিলনে, যখন কোন কৃত বস্তু তাহার যথাসম্ভব পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তখন তাহার যে পূর্ণাভাস, তাহা মনোব্রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, অপর উদ্দেশ্যবিশেষ পূরণার্থে বা আবার নবকার্য্য-বিশেষের উৎপাদনার্থে, সমগ্রত বা অংশত, নবকল্পিতরূপাংশ অর্থাৎ নব-কারণ-শরীরবিশেষের আয়োজন ও উপকরণ পদার্থরূপে পরিণত হয়। এইরূপ হওয়ার ফলেই মনুষ্য-ইতিহাস ক্রমোত্তরবিবর্ত্তনে অগ্রসর হইতে, এবং ভূত ও ভবিষ্যতে আলম্বিত সম্বন্ধযুক্ত নব রূপ বা নব কার্য্য প্রসবিত, সক্ষম হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, আমাদের কার্য্যের ন্যায়, আমাদের অধিষ্ঠানভূতা এই অবনী এবং বিশ্বমণ্ডল ও তদুপরিস্থ সমুদয় এবং আমরাও, সেইরূপ অপর এক এবং আমাদের সকলেরই অতীত, মহাকল্পনামূর্ত্তি বিশেষের বাহ্য-প্রচার মাত্র; এবং আমরা ও আমাদের রূপাভাসও, সেই মহাকল্পনামূর্ত্তি যে মহাচিত্তের আত্ম-পদার্থ, সেই মহাচিত্তপ্রাণ মহাপুরুষের প্রয়োজনসংসারে, হয় ত তথাবিধ পরিণাম প্রাপ্তিতে সৃষ্টি ও সৃষ্টিহ তাবৎকে অগ্রসর করাইয়া থাকে। আমি

বলিয়াছি, মনুষ্য মহাশক্তি রাশিমধ্যে স্ফাটিকত্ব প্রাপ্ত শক্তিখণ্ড মাত্র । শক্তিরশির সমস্ত গুণাগুণই উহাতে অবস্থিতি করিতেছে । এ নিমিত্ত আমরা, প্রত্যক্ষ হউক অপ্রত্যক্ষ হউক, নিজসাধ্যের অতীতে হউক বা সাধ্যায়ত্তে হউক, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সমস্ত ব্যাপারেই, মহাকাারণ-শরীরময়ী সেই শক্তিরাজ্যেরই যথাসম্ভব অভিনয় করিয়া থাকি ; এবং এই নিমিত্তই, আমাদেরিগের বাবতীয় সাত্ত্বিক কার্য্য প্রকারান্তরে প্রকৃতির অনুকরণ ও প্রকৃতির প্রয়োজন-পূরকতা ব্যতীত আর কিছুই দাঁড়ায় না । সুতরাং, ইহা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না যে, সৃষ্টি ও সৃষ্টিস্থগণের মধ্যে, একে অপরের বা পরস্পর পরস্পরের তত্ত্ব-নিরূপক হইয়া থাকে । বাঞ্ছারাম, ভয় নাই, প্রকৃতির অনুকরণ করা বলায় তোমার বীরত্ব লোপ করিতেছি না ; তুমি এখনও প্রকৃতির অনুকরণ বা তাহার শিক্ষার অতীতে কার্য্যকরণে সক্ষম । বস্তুমাত্রের কারণ-শরীরের যে অবশুস্তাবিতা এবং তৎপাদক কর্তার যে অপরিহার্য্য অস্তিত্ব, যাহা প্রকৃতি ও তোমার নিজকৃত কার্য্যসমূহও নিরন্তর ঘোষণা করিতেছে, তুমি যখন তাহা প্রকৃতির পরিচালক পুরুষের পক্ষে অস্বীকার করিয়া থাক, তখনই তোমার নূতন সৃষ্টির সঞ্চারণ—শয়তানি-বীরত্বের উৎপত্তি হয় । সে যাহা হউক, উপরি-উক্ত উক্তি সকলে বথেষ্টই আভাসিত হইয়াছে যে, বাড়ীটি ভাঙ্গিলে ও লোপ হইলেও, তাহার কল্পনামূর্ত্তি বা কারণ-শরীর যাহা তাহার লোপ হয় না । অনন্ত মানবীয় মনীষাস্রোতে বা জগৎ-প্রবাহে তাহা সংমিলিত হইয়া প্রচ্ছন্ন কারণ ও উপাদান ভাবে পরিণতি পূর্ব্বক, উত্তরোত্তর নবকার্য্য উৎপাদনে প্রধাবিত হয় । কিন্তু বাঞ্ছারাম, তুমি অর্থাৎ তোমার শয়তানী ভাঙ্গিলে, তোমার নিবৃত্তি ঐ ধানেই ! তোমার ও তোমার নূতন সৃষ্টির এরূপ নূতন পরিণাম ও ফল না হইলে মানাইবে কেন ? শয়তানী মিথ্যাসৃষ্টি, এবং মিথ্যা যাহা তাহা নিজ সাক্ষ্যকেই অস্তিত্ব-শূন্য । মিথ্যার কার্য্যহানি ; পুনঃ তাহা উত্তর কার্য্যের বাধক ও বিঘ্নকারক বলিয়াই ত তাহা নিন্দনীয় ও পাপমধ্যে গণিত হইয়া থাকে ।

অতএব কার্য্যমাত্রের কারণ-শরীর পূর্ব্বেগামী বা পূর্ব্বোদ্ভব। এই মনুষ্য-জীবনের পরিদৃশ্যমান বিকাশ ধরিতে গেলে, উহা বিধাতৃনিয়োজিত কতকগুলি কার্য্যসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই কার্য্যসমষ্টি যে কারণ-শরীর সমষ্টির বিকাশ ও বাহ্যপ্রচার স্বরূপ, তাহাই সংমিলিত মূর্ত্তিতে প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যের ধর্ম্মতত্ত্ব। এই ধর্ম্মতত্ত্ব, উপরে এক স্থানে বলিয়া আসিয়াছি যে, বাহ্যজগতের সহিত মানব প্রকৃতির সংস্রবসংঘটনে শুরুতম দৃষ্টি প্রসারণফলে উদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহার পারলৌকিক দিকে যে দেবতত্ত্ব, এবং লৌকিক দিকে যে যাগবজ্র ও পূজা প্রকরণাদি, তাহা ধর্ম্মভাবে তত্ত্বদিকস্থ কেবল সজ্জিগত বা সঙ্কেতলিপি মাত্র। সঙ্কেত বস্তু যে প্রকারের, তাহার সম্প্রসারণ-বস্তুও তদ্রূপ হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, ধর্ম্মতত্ত্ব মনুষ্যের আত্মিক জীবনের সম্পত্তি এবং কার্য্যসমূহ ভৌতিক বা সাংসারিক জীবনের সম্পত্তি। পরস্পর উভয়কে উভয় অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে। অতএব যে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি যেমন, তাহার কার্য্যসমূহও সেইরূপ হইয়া থাকে। পুনশ্চ, মূল ব্যতীত কোন বস্তুর উৎপত্তি বৃদ্ধি বা স্থিতি হয় না; সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্বও মূলশূন্য হইতে পারে না; অতএব এই ধর্ম্মতত্ত্ব যে পরিমাণে ও বেরূপ ধারণাবোধে মূলরূপী ঈশ্বরে সংলগ্ন এবং যে পরিমাণে সর্ব্বালোক-উৎসের আলোকে আলোকিত, তাহা সেই পরিমাণে দৃষ্টি-সংযুত; সুপরিমাণে হইলে দৃষ্টি সম্মুখে বহুদূর প্রসারিত হইবাতে, দৃষ্টিফল দীর্ঘগতি প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ, ধর্ম্মতত্ত্ব যে পরিমাণে ঈশ্বর হইতে সংলগ্নতা-বিচ্যুত, তাহা সেই পরিমাণে দৃষ্টিশূন্য, ভ্রমসংযুক্ত এবং মিথ্যায় আবরিত; সুতরাং অল্প গতিতেই বিকৃতি ও বিলোপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনেক বিগ্রহের বিশ্বাস, ঔদ্ধেশিক শক্তিকে আশ্রয় না করিলেও মনুষ্য-সমাজ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। পারিত বটে, যদি মানব হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এবং পশুবৎ ক্লমমনীষায়ুক্ত হইত। কিন্তু মানুষ হইয়া ও কথা বলিলে চলিবে না; যেহেতু মানুষে রক্ষাকারক ও নির্ম্মায়ক বুদ্ধিবৃত্তি যতটা, ধ্বংসকারক বুদ্ধিবৃত্তি তদপেক্ষা অধিক বহি

কম দেখা যায় না। কেবল ঔর্দ্ধদেশিক বাধকতাতেই সেই ধ্বংস-কারক বুদ্ধি দমিত ও উপশমিত হইয়া থাকে ; তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে মানববংশ এতদিন উৎসন্ন হইয়া যাইত। এত বাধাবাধি সত্ত্বেও, সংসারে কোন্ প্রকার বুদ্ধির আধিক্য দেখিতে পাইয়া থাক, বল দেখি ? সত্য স্বরূপ ঐশ্বরিক সত্তার অবলম্বন ভিন্ন, কোন বস্তু সৃষ্ট হইতে বা তিষ্ঠিতে পারে না। মিথ্যায় সৃষ্টি করিতে বা রক্ষিতে পারে না ; মিথ্যায় কেবল পণ্ড বা বিকৃত বা তমসাবৃত করিয়া থাকে মাত্র। সেরূপ মিথ্যাবিশ্বাসবিনোদক সমাজতত্ত্বকে তথাপি যে কখন কখন ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিয়া থাকিতে দেখা যায় ; তাহার কারণ সেখানেও, যদিও মিথ্যার দ্বারা বিকৃত বটে, কিন্তু সত্যসত্তার অবলম্বন এখনও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই ; নতুবা সেরূপ তিষ্ঠান মিথ্যার নিজ শক্তি বশতঃ নহে। অতএব ঐশ্বরিক সত্তার অপেক্ষা না রাখিয়া যে সে সমাজতত্ত্ব নিশ্চিত হইয়া তিষ্ঠিতেছে ইহা যথার্থ নহে ; সত্তা সেখানে মিথ্যা আবরণে বিকৃত বা তমসাবৃত হইয়া দৃষ্টিগোচর যে সুস্পষ্টরূপে হইতেছে না, ইহাই যথার্থ ! মিথ্যার প্রাবল্যবিশিষ্ট সমাজতত্ত্বের ভাবিফল যাহা, বলিতে পার, কেহ তাহাকে সুন্দরমূর্তি ও সুদ যস্থায়ী হইতে কখনও দেখিয়াছ কি না ? বাঙ্গারাম, ফরাসিরাজবিপ্লবে কসোর সর্বজন-সুখপ্রদ হিত-বাদশাস্ত্র, টালিরাণ্ডের মথের খৃষ্টয়ানী, রোমনামক জনৈক ফরাসী বিপ্লবকারীর বর্ষাদি বিভাগ, সমেটের নাস্তিকতা, জ্ঞানদেবীর অভিনয়-কারিণী ফাণ্ডেলনাম্নী বেশ্যাপূজাদি, স্বাধীনত্বের ছড়াছড়ি, রোবস্পেরের Etre Supreme, একে একে সমস্তইত অভিনয় হইয়া গিয়াছে ; তবে আবার সে কথা ফিরিয়া কেন ?

এক্ষণে গ্রীক এবং হিন্দুর জীবনকার্য্য অভিনয়ের কারণ-শরীর কি, তদাভাস ও তাহার মূল সম্বন্ধে যথাকথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আসিলাম। উহা কি তাহা সংক্ষিপ্ত বলিতে গেলে, গ্রীকের, যেমন উপরে বলিয়া আসিয়াছি, নির্দাক, নিরানন্দময়, স্নেহশূন্য দেব-সংসার ; শূন্য, শ্রদ্ধারহিত, মরুকাভারসদৃশ মনুষ্যসদয় ; অন্ধতমসাচ্ছন্ন

পরলোক; উন্নত বাতুলবৎ সংসারপ্রিয়তা; এবং ঔর্দ্ধদেশিক বন্ধনছিন্নে বিনতশির ধূলিমুখে পতমান। এই নিমিত্ত দেবসকাশে গ্রীকের প্রার্থনা সকলও এত হেয় এবং কেবল তাহা পার্থিব সুখলালসার পরিপূর্ণ; পরলোকের প্রতি আস্থাশূন্য ও তাহাতে দৃষ্টিপাত না করাই যেন উদ্দেশ্য। মনুষ্যের প্রকৃতি যাহা এবং সে জীবাবদিহি করিতে যতটা প্রস্তুত, তাহা তাহার আকাজ্ঞা এবং প্রার্থনাতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। হিন্দুর ভাব গ্রীকের বিপরীত। তথায় দেবসংসার অচিন্তনীয়, বিরাতবেশ, গূঢ়গুহ্যময়, স্নেহপূর্ণ অথচ ভীতির আধার, এবং হস্তে সদসদের তুল্যদণ্ড দোহল্যমান; শ্রদ্ধার আধার, করুণার আধার, মমতাপূর্ণ,—গাঢ়তায় এদিকে কিন্তু আবার সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে; পরলোক পরিচ্ছিন্ন ও দিব্যমানে আলোকিত, লোকে স্বচ্ছন্দে দেখিতে পাইতেছে যে তথাকার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি। ঔর্দ্ধদেশিক অচিন্তনীয় আয়তনের সমতা করিবার আয়াসে, সমস্ত শক্তি তাহাতেই পর্যাবসিত হওয়ার এবং ঔর্দ্ধদেশের প্রতি চিত্তের দৃঢ় আকর্ষণ হেতু, মানব সংসার-প্রিয়তাশূন্য; পুনঃ সংসারসহ উপযুক্ত সংশ্রব পরিশূন্য, অথবা উর্দ্ধমুখে ধাবমান। এই জন্য ভারতীয়দের প্রার্থনা মধ্যে পারলৌকিক শুভ কামনা অধিক; এই জন্য হিন্দুসন্তানের নিকট “ধর্ম্মাৎ পরতরং নহি”; এবং এই জন্য আজি পর্য্যন্ত হিন্দুসন্তান, অধুনা প্রায় সকল সাম্বিক ধর্ম্ম বিবর্জিত হইয়া পড়িলেও, সাবেক দাঁড়ার খাতিরে সকল কস্মে ত্রীহরিকে স্মরণ এবং এমন কি, চিঠি পর্য্যন্ত লিখিতে সর্ব্বাণ্ড্রে “শ্রীদুর্গা” নাম লিখিয়া থাকেন। এখনও হিন্দুসন্তানের মধ্যে যাহা কিছু গাঢ় নৈতিক ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ঐ “শ্রীদুর্গার” ন্যায় কেবল সাবেক দাঁড়ার খাতিরে। ফলতঃ হিন্দুর পুরাকালিক সেই সর্ব্বজনীন মহচ্ছ নীতি, এখন অতি সঙ্কীর্ণ আয়তনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—হিন্দুর একতা ও সহানুভূতি গুণ এখনও না আছে এমন নহে, নতুবা বহুপরিবার-প্রথা ও এক জনের ঘাড়ে দশজন চাপিয়া থাকিবে কেন? কিন্তু স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস, মমতা একতা

ও একপ্রাণতা বাহা তাহা আর নাই । ত্যাগস্বীকার এখনও আছে, নতুবা পরিবারাদির জন্ত এমন চাকুরী-লাঞ্ছনা সহিবে কেন ? কিন্তু স্বজাতির জন্য আর বিন্দুমাত্র ত্যাগস্বীকারে রাজী নহে ; বরং উল্টায়া পুনর্কে শত্রুর আকার ধারণ করিয়া থাকে । এইরূপ সকল প্রকার নীতিই একটু একটু এখনও আছে বটে, কিন্তু সমস্তই প্রায় স্বীয় পারিবারিক বা আত্মস্বার্থে আবদ্ধ । কৰ্ম্ম সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে আর সমস্তই সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; হিন্দুরও আজি সেই দশা ঘটয়াছে । তাই হিন্দুকে যদিও এখনও কোন মতে অনৈতিক বলিতে পারা যায় না বটে ; তথাচ কিন্তু সে নীতিতে কি সংসার কি সমাজ, কাহারই কোন প্রকৃত কার্য্য সাধিত হইতে দেখা যায় না ।

গ্রীকের ধর্ম্মতত্ত্বে, পারলৌকিক মুখে চূড়ান্ত সঙ্কেত পদার্থ জিউস ; পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির অনিষ্ট সাধনে ইহার ঐশ্বর্য্য অধিকার ;—গ্রীকের গৃহ জীবনও তাহাই । হিন্দুর চূড়ান্ত সঙ্কেত পদার্থ, “স্বপণম্ বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিঃ একম্ সত্তম্ বহুধা কল্পয়ন্তি ;”—হিন্দুর গৃহ জীবনও তাহাই । গ্রীকের যাগযজ্ঞাদি,—পশাদি হনন করিয়া, প্রমিথিওসের কল্যাণে দেবতাদিগকে মাংসাদিশূন্য তাহার নিঃসার হাড়গোড় মাত্র উৎসর্গ ও অর্পণ পূর্ব্বক, মাংসমেধাদি বাহা তাহা মধুসংযোগে নিজের পেট ভরিয়া আহার । আর হিন্দুর যাগযজ্ঞাদি,—দেবতাদিগকে সকল দিয়া, নিজে উপবাস । উভয়ের সাংসারিক জীবনও তাহাই । প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বমাত্রের ছুইদিক, এক লৌকিক ও অপর পারলৌকিক । গ্রীকের ধর্ম্মতত্ত্ব, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লৌকিক-ভাবে অবস্থা লিপ্ত ; স্মরণ্য ভ্রমবিকৃত ঐশ্বরিক সত্তা ইহাদের অবলম্বন । আর হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব পারলৌকিকভাবে অবস্থা লিপ্ত ; এজন্য উহাও, লৌকিক-বিষয়িণী ঐশ্বরিক আজ্ঞা অবহেলা বা সম্যক পালন না করায়, ভ্রমসংযুক্ত । কিন্তু গ্রীকের বিকার আর এ বিকারে প্রভেদ আছে ;—অধমের দোষ এবং উন্নতের দোষে যে প্রভেদ, এখানেও সেই প্রভেদ । দোষের পরিমাণ অনুসারে অধঃপাতের পরিমাণ ;—এ কথা যদি সত্য

হয়, তাহা হইলে এখানেও তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। গ্রীক সভ্যতা এবং জাতীয় জীবন, হিন্দুর তুলনে কত অল্পক্ষণস্থায়ী ও কতটা অধঃপাতগত হইয়াছিল, তাহা বারেক আলোচনা করিলেই প্রতীত হইতে পারিবে।

অযথা পরিমাণে সংসারনীতি যথায় জীবনকার্য্য অভিনয়ের মূল, তথাকার কার্য্যপ্রবাহের বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র; এবং অযথা পরিমাণে পারলৌকিক নীতি যথায় জীবনকার্য্য অভিনয়ের মূল, তথাকার কার্য্য-প্রবাহের বন্দোবস্তও স্বতন্ত্র। সাংসারিক নীতির ফল এবং ভোগ প্রত্যক্ষ, এবং উহার মুখ্য উদ্দেশ্য সংসার-সুখের প্রাপ্তি; তদ্রূপ পারলৌকিক নীতির ফল এবং ভোগ অপ্রত্যক্ষ, এবং তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য অদৃষ্ট, অনিশ্চিত ও অপরিচিত পারলৌকিক সুখের প্রাপ্তি। অতএব ফলপক্ষে একে নিশ্চয়তা, অপরে অনিশ্চয়তা। লোকে ঠিক আদিষ্ট উপায়কে অপেক্ষাকৃত তখনই দৃঢ় অবলম্বন করিয়া থাকে, যখন ফল অপ্রত্যক্ষ অনিশ্চিত ও অনুমানসিদ্ধ বা তথাবিধ; যেহেতু অত্র কোন উপায়ে সফলতা হইতে পারে কি না তাহা জানা নাই, সুতরাং যে পথে মহাজনগণ গত ও যাহা মহাজন কর্তৃক আদিষ্ট, তাহা অবলম্বন করাই প্রশস্ত। কিন্তু নিশ্চিত ও প্রত্যক্ষ ফলের জন্য আদিষ্ট উপায়কে সেরূপ দৃঢ় অবলম্বনের আবশ্যক হয় না; এখানে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হেতু একমাত্র ফলের প্রতি দৃষ্টি থাকায় এবং উহা যে কোন উপায়ে প্রাপ্ত হইব ইহাই ধারণা হওয়ার, উপায় সকল প্রায় স্বায়ত্তগত এবং বহুলাংশে স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। অতএব এই ‘যে কোন’ উপায় বোধে সদসংজ্ঞান সকল সময়ে বড় একটা না থাকায়, কার্য্যত প্রায় বিকৃতি এবং বিকৃতি হইতে আরও গুরুতর বিকৃতির উপস্থিতি হয়; শেষে পেনালকোড আসিয়া বেদাদির স্থানাধিকার করে। গ্রীকভূমেও তাহাই হইয়াছিল এবং তৎপ্রভাবে, দেবতত্ত্ব পর্য্যন্ত শেষে বিকৃতির অরলম্বন দণ্ডস্বরূপে পরিণত হইয়া আসিয়াছিল।

ডিওনিসিয়াস্ দেবের উদ্দেশ্যে ডিওনিসীয়া বলিয়া যে পর্ক্স হইত,

তাহার বিবরণ যদি বারেক পাঠ করিয়া দেখ, তাহা হইলে গ্রীকদিগের বীভৎস ক্রটি ও বীভৎস কার্য্যের অনেকটা পরিচয় পাইতে পারিবে । ঐ পর্কাহ বছদিন ব্যাপিয়া থাকিত এবং উহাতে দৃশ্য-অভিনয়, কুস্তি, নানাবিধ খেলা, এবং মদের হাট বাজার বসিত । ঢাক ঢোল সিদ্ধা বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যের ধুমে গগন নিনাদিত হইত ; উপাসকগণ বিপুল উৎসাহে, স্ত্রী পুরুষ একত্রে, নানাবিধ বিকৃত মূর্ত্তিধারণে সং সাজিয়া, দিবারাত্র মদিরাপানে উন্মত্তবৎ ঘূর্ণিত হইয়া ও লোক মাতাইয়া ফিরিত ; কখন বা উচ্চৈঃস্বরে দেবতার নাম ধ্বনিত করিতে করিতে উন্মাদবৎ পর্ব্বত বা অরণ্য প্রান্তে ছুটিত । দর্শকেরাও তাহাতে সমানে যোগ দিতে ক্রটি করিত না । ইহার পরে, এই ঘূর্ণাতরঙ্গমধ্যে না হইত এমন কুকার্য্য নাই, না হইত এমন ঘূর্ণিত কার্য্য নাই, এবং না হইত এমন অশ্লীল কার্য্যই নাই ; এবং সেই সকল যাহা হইত, তাহা আবার দিগ্বিদিকশূন্য ও পাত্রাপাত্রজ্ঞানরহিত ভাবে । ইহা কেবল সামান্য শ্রেণীর লোকেরা যে করিত তাহা ভাবিও না ; আথেন্স নগরীর শ্রেষ্ঠতম বংশের পুত্র কন্যারাও, স্বচ্ছন্দে এবং অপ্রতিবন্ধকে, তাহাতে সহস্রে সহস্রে সংযোজিত হইত । ৫৪ অতঃপর আর তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক । ধর্ম্মের নাম করিয়া এমন কদাচার অতি অল্পস্থানেই আচরিত হইয়া থাকে ।

ফলতঃ এই সকল পর্কাহ ক্রমে এমন কদর্য্য মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া আসিয়াছিল যে, শেষে বিবেচক লোকমাত্রেই ইহাকে অপার ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিত । ডিওগিনিস্ একবার কোন এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বারম্বার ইল্যুসীয় পর্ব্বভুক্ত হইবার জন্য অমুরুদ্ধ হয়েন ; যেহেতু ইল্যুসীয় সাধকদিগের বিশ্বাস এই যে, যে কেহ তাহাদের শ্রেণীভুক্ত না হইবে, সে দেহান্তে উচ্চলোকে যাইতে পারিবে না । এই অমুরোধের

৫৪ । প্লেটো এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, ডিওনিসীয়া পর্ব্বসময়ে তিনি দেখিয়াছেন, সমস্ত আথেন্স নগরী একেবারে মদোন্মত্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া ফিরিতেছে ।

উপর ডিওগিনিসের উত্তর,—“সে কি হে বাপু, এ যে অতি অসম্ভব কথা যে, ইগিসিলাউন্ ও এপামিনণ্ডাসের ন্যায় লোক যাহারা, তাহারা সকলে কাদায় পড়িয়া মাটি খাইবে, আর অপদার্থ ও ছাটে লোক যাহারা, যাহারা সাধারণতঃ এই পরীক্ষিত হইয়া থাকে, তাহারা কেবল ভাল স্থানে যাইবে!” এই উক্তি, পরীক্ষার যেরূপ প্রকৃতি এবং তৎপ্রতি বক্তার যেরূপ ভক্তি, এ উভয়ই এককালে প্রকাশ করিতেছে। এই পরীক্ষার গূঢ় গুহ্য প্রকাশ করিলে, লোকে জাতিচ্যুত ও সমাজ হইতে বহিস্কৃত হইত। ৫৫ পুনশ্চ, আরিষ্টকানিসের দেবভক্তির প্রতি বারেক দৃষ্টিপাত কর। এই কবি তদানীন্তনকালিক দেববর্গ ও দেবোপাসনা-প্রকরণের প্রতি নিদারুণ উপহাসক ও বাঙ্গকারক ছিল; কিন্তু তখনকার লোক সকলেরও মতিগতি এরূপ পরিবর্তিত হইয়াছিল যে, তজ্জন্ম তাহার অনাদর দূরে থাকুক, বরং সমাজমধ্যে প্রভূত আদরই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার রূত প্লুটোদ্ নামক বাঙ্গ নাটিকে বর্ণিত হইয়াছে যে, লোকে আর বলি ও পূজোপহার না দেওয়ার এবং পুরোহিতেরাও পৌরহিত্য পরিত্যাগ করায়; দেববর্গ ক্ষুধায় আকুল হইয়া শেষে মনুব্যালোকে আদিয়া মজুর, বেহারা, পাহারাওয়ালা ইত্যাদির কার্যে পর্য্যন্ত নিযুক্ত হইয়া, উদর ঠাণ্ডা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থকারের আরও একখানি নাট্যগ্রন্থে ৫৬ বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন সময়ে পক্ষিকুল চুষ্টবৃদ্ধির বশবর্তিতায় মধ্য আকাশে একটি নগর নির্মাণ করিয়া, তথায় অবস্থান পূর্বক, মনুব্যালোক হইতে দেবলোকে যে কিছু পূজোপহার প্রেরিত হইত, মধ্যপথে তাহা হরণ করিয়া লইত। তাহাতে দেবদল কাজেই তখন আহাৰ্য্য অভাবে ক্ষুধায় আকুল ও অস্থি-চৰ্ম্ম-শেষ! অবশেষে বেগতিক দেখিয়া ও নিরুপায় হইয়া, পক্ষীদিগের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করিয়া, দেবগণ হিরাক্লিস্ প্রভৃতি দেবতাত্ত্বকে দূত করিয়া পক্ষিনগরে পাঠাইয়া দিলেন। দেবদূতগণকে যেন দৃষ্টি-আগুনে দগ্ধ করিবার জন্যই, পক্ষিগণ

দরবারগৃহের পরিবর্তে রন্ধনশালায় তাহাদিগকে গ্রহণ করিল। এই রন্ধনগৃহস্থিত আহারীয় দ্রব্য দর্শনে ও তাহার ঘ্রাণে ক্ষুধার্ত দেবদূত-গণের যে লোলুপতা ও ভাবভঙ্গী, কবিকৃত তাহার বর্ণনা সকল অতিশয় হাস্য-উদ্দীপক ও দেববর্গের হেয়ত্ব-সাধক। বাহা হউক, শেষে দেবদল, পক্ষিরাজকে বহু খোষামোদ করিয়া এবং অধিকন্তু তাহাকে বাসিলীয়া নামক সুন্দরী দানে সম্ভট্ট করিয়া, সন্ধিস্থাপন পূর্বক নির্বিঘ্ন হইলেন। আরিষ্টফানিসের এই সকল তাঁত্র ব্যঙ্গোক্তির মূল উদ্দেশ্য, গ্রীকদিগের তাৎকালিক ধর্মতত্ত্ব ও তদনুষ্ঠানে বিকৃত ও বীভৎস ভাব যে সকল, তাহা লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওন। ফলতঃ ধর্মের নাম করিয়া গ্রীসে নানাবিধ কদর্যাকাণ্ড সকল অবাধে হইয়া বাইত। আধুনিক যুগের হিন্দুও যে ইহার তুলনায় কিছু কম হইবেন তাহা বোধ হয় না, বরং হয়ত কোন কোন বিষয়ে কিছু উপরেও যাইতে পারেন; কিন্তু এখানে আধুনিক হিন্দু লইয়া কথা নহে। যে সিংহবংশে সেই আধুনিক হিন্দু শৃগালরূপে জন্মিয়া মুখ উজ্জল করিতেছে, এখানে সেই সিংহ-বংশেরই কথা কথা যাইতেছে; এবং তাহারই সহিত বক্তব্য বিষয়গুলি তুলনীয়।

এ দিকে এই সকল দেবপর্যাহের বীভৎস ব্যাপার; ওদিকে কিন্তু আর একটি বিষয় স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, বাহা গ্রীকচরিত্র বিষয়ে উজ্জ্বল পরিচায়ক স্বরূপ; অর্থাৎ যে সকল পর্যাহ পুনঃ জাতীয়ত্ব-বিধায়ক, তথায় বীরত্ব, বীর-মহুযাত্র এবং জাতীয় একতা কি তাঁত্র ও ক্রিয়োদ্দীপক ভাবেই ক্ষুরিত ও ক্ষুটিত হইয়াছে! এ সকল পর্যাহে বলের অর্চনাই প্রধান। কিকিরো একস্থানে বলিয়াছে যে, ওলিম্পিয়ার কুস্তি প্রভৃতিতে জেতা যে, সে গ্রীকদিগের নিকট এতই সম্মানিত হইত যে, রোমনগরীতে রণজয়ী বীরপুরুষের গৌরবও তাহার নিকট মলিন হইয়া যাইত।” ৫৭ হরেস কিকিরো অপেক্ষা ওলিম্পিকজেতার আরও উন্নত সম্মান জ্ঞাপন করিয়াছে; তৎকর্তৃক একস্থানে লিখিত

হইয়াছে যে, তদ্রূপ জেতা যে, সে যেন মনুষ্যালোকের অতীত বলিয়া গণিত হইত এবং লোকে তাহাকে মনুষ্য নহে, যেন দেবতারই ন্যায় জ্ঞান করিত। ৫৮ বলা বাহুল্য যে, ইহারই প্রকারান্তর ফলে গ্রীকভূমে মারাথন, থার্মপিলি প্রভৃতি বীরতীর্থক্ষেত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল।

হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থ, পর্বাহ, যাগযজ্ঞ, পূজা প্রকরণাদি অগাধ সমুদবিশেষ; অতএব কোন স্থান হইতে কি তুলিয়া গ্রীকদিগের সহিত তাহার তুলনা করিয়া দেখাইব। তবে ধর্ম্মের ফল স্বরূপ নৈতিক জীবন সাধারণতঃ কিরূপ ছিল, তাহা দৃষ্টি করিলে বরং ধার্ম্মিকতাও সেই সঙ্গে বহুলাংশে উপলব্ধি হইতে পারে। অতএব তাহাই একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কিন্তু আমরা হিন্দু-সম্মান, এজন্য হয়ত নিরপেক্ষভাবে হিন্দুর কথা নাও বলিতে পারি, হয়ত নিরপেক্ষ হইবার জন্য চেষ্টা করিলেও অতর্কিতে পক্ষপাত আদিয়া বটিতে পারে। অতএব তেমন স্থলে তাহা যদি একজন প্রাচীন গ্রীক দর্শকের দ্বারা উক্ত হয়, তাহা হইলে আর কোন কথাই থাকে না। তাহাই হউক। অবশ্যই বলা বাহুল্য যে, এই গ্রীক কেবল একজন বাহাদরী মাত্র, সমাজের অন্তস্তলের নিগূঢ় কথা কিছুই তাহার জানা সম্ভব নহে এবং জানিতও না; সুতরাং তেমন নিগূঢ় কথা সম্বন্ধে যাহা কিছু তাহার দ্বারা উক্ত তাহা যে একটু দেখিয়া শুনিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য। এইমাত্র সাবধান করিয়া দিই। অতঃপর শুন এখন গ্রীকদর্শক কি বলিতেছে। ৫৯

“ভারতীয়েরা মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থে কোন কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করে না। তাহারা বলিয়া থাকে যে, তাহাদের জীবনকালের মধ্যে কৃত সংকার্য যাহা, এবং তাহারই যে গুণগান, তাহাই তাহাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট কীর্তিস্তম্ভ।

“ভারতীয়েরা আহার বিহারে সর্বদাই পরিমিতজীবী;—বিশেষতঃ

৫৮। Hor. Od. I & II.

৫৯। Megasthenes, Frag. XXVI & XXVII et Seq.

যখন সেনানিবাসের মধ্যে থাকিতে হয়। বিশৃঙ্খল জনতাকে ইহারা সর্বদা ঘৃণা করে, এ নিমিত্ত ইহাদের সর্ববিষয়েই সূক্ষ্মলা পরিদীপ্যমান। চৌর্যাদি ছক্রিয়া কদাচ ঘটয়া থাকে। চন্দ্র গুপ্তের শিবিরে অনুন ৪০০০০০ লোক থাকিত; কিন্তু এত লোকের সমাবেশ সত্ত্বেও কোন দিনেরই অপহৃত দ্রব্যের মূল্য কখনও দুইশত ড্রাম, অর্থাৎ ৮১০ টাকার উর্দ্ধে উঠে নাই।” এইখানে দর্শক আশ্চর্য্য হইতেছেন যে, “যে জাতির মধ্যে লিখিত নিয়মাদির অভাব; এবং লিখনপ্রণালী বাহাদের নিকট এখনও অপরিজ্ঞাত, সে জাতি কেমন করিয়া এতটা শাস্তি রক্ষা করিয়া থাকে।” দর্শক হরত শিবিরবাসীদিগের মধ্যে লিখনপ্রণালীর ব্যবহার দেখিতে পায়েন নাই। ৬° সে যাহা হউক, পুনশ্চঃ—

৬°। মিগাস্থিনিন্স যে স্থানে লিখনপ্রণালীর অভাবের কথা বলিতেছে, সে স্থানের অর্থ স্পষ্ট নহে। উহা সমস্ত হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতেছে, কি কেবল চন্দ্রগুপ্তের শিবিরস্থ লোকদিগের সম্বন্ধে বলিতেছে, তাহা ঠিক নিরূপণ করা যায় না। তখন ভারতের উচ্চ গৌরব ও উচ্চ সভ্যতার সময়, অতএব তখন যে লিখনপ্রণালীর অস্তিত্ব ছিল না, এ কথা সমগ্র জাতি সম্বন্ধে প্রয়োগ করা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এবং প্রয়োগকারী যে নিতান্ত অনভিজ্ঞ তাহারই পরিচায়ক। কিন্তু যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে মিগাস্থিনিন্সকে ততদূর অনভিজ্ঞ দর্শক বলিয়াও বলা যাইতে পারে না। অতএব অনুমান হয়, ঐ কথা কেবল চন্দ্রগুপ্তের শিবিরস্থ লোকদিগের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং তখনকার কালে যুদ্ধার্থে নিযুক্ত নীচজাতীয় সৈনিকের পক্ষে নিরক্ষর হওয়াও কিছু অসম্ভব নহে। অধুনাতন কালে মক্ষমূলাদি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিয়া থাকে যে, প্রাচীন ভারতে, এমন কি পাণিনির সময়ে পর্যন্ত, লিখনপ্রণালী প্রচলিত হয় নাই; পর্বতপ্রমাণ সমস্ত গ্রন্থরাশি কেবল স্মৃতিশক্তির সাহায্যে রচিত, অধীত ও রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। বাহারা সাধারণ স্মৃতির একরূপ অসম্ভব ও অলৌকিক শক্তিতে স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করিতে পারে, অথচ অতি সম্ভব ও সামান্য কথা লিখনপ্রণালীর অস্তিত্বতে বিশ্বাস করিতে পারে না; বাহারা পুনঃ, সেই পর্বতপ্রমাণ গ্রন্থরাশি অপার শব্দসমুদ্র বিলোড়িত মথিত ও বিশ্লিষিত করিয়া কেবল বর্ণমালার বর্ণ সকলের মারপেচ ও কাটাকাটিতে পাণিনির যে অদ্ভুত ও অসাধারণ ব্যাকরণ, তাহাও একমাত্র স্মৃতিশক্তির যোগে উৎপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে; তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা উভয়কেই ধন্যবাদ দিতে হয়। সেরূপ বিকৃত বুদ্ধি ও বিবেচনা যুক্ত লোকের

“ভারতীয়েরা পরম সুখে বাস করিয়া থাকে; স্বভাবে পরিমিতজীবী, এবং ব্যবহারে আড়ম্বরশূন্য ও সুকৃচির। কেবল যজ্ঞাদির সময় ভিন্ন কখনও সুরাপান করে না।” যজ্ঞের সময় সুরাপান, বোধ করি, দর্শক সোমরসপানে দৃষ্ট করিয়া থাকিবে। “যবের পরিবর্তে তণ্ডুল হইতে একরূপ পানীয় প্রস্তুত করিয়া, তাহা ইহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদিগের আহারীয় তণ্ডুলপাক অন্ন। ইহাদের আইন ও চুক্তি প্রভৃতি যে নিতান্ত আড়ম্বরশূন্য, তাহা ইহারই দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহারা কদাচ বিচারালয়ের স্মরণ লইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে চুক্তিভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকাদি সম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা হয় না, অথবা ইহারা সাক্ষ্য মোহরাদিরও আবশ্যক রাখে না। ইহারা যখন বাহ্যার নিকট কিছু গচ্ছিত করিবে, তাহা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই করিয়া থাকে। ইহাদিগের গৃহ সম্পত্তি আদি অরক্ষিতভাবে পড়িয়া থাকে, অথচ কোন বস্তু অপহৃত হয় না। এই সকলের দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে, ইহারা সবুন্ধিশালী এবং সংপ্রকৃতিস্ব।” এই স্থানে বিজ্ঞ ডিওগিনিসের গ্রীক আদালত দর্শনান্তে যে উক্তি তাহা স্মরণ করিও,—“উভয় পক্ষের উকিলী শুনিয়া ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এক ব্যক্তি কথিত দ্রব্যটি চুরি করিয়াছে, আর অপর ব্যক্তির তাহা চুরি যায় নাই।” ৬১

পুনশ্চ মিগাস্থিনিন্স্ কহিতেছে, “ইহারা সত্য এবং সত্যতার সমদিক পরিমাণে সম্মান করিয়া থাকে। এজন্য ইহাদের মধ্যে কেবল বয়োবৃদ্ধ নহে, জ্ঞানবুদ্ধ হইলে তবে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকে।” মিগাস্থিনিন্সের আর এক অদ্ভুত কথা শুন,—“স্ত্রীলোকের সতীত্ব অগ্ন্যাস-

নস্কে তর্ক ও বিচারে প্রবিষ্ট হওয়ার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। অথবা তাহাদের উল্লেখ পর্য্যন্তও কেবল সময় অপব্যয়মাত্র। তবে একটা কথা এই যে, কেবল টটানট নাস্কৃত জ্ঞানকে মাত্র অবলম্বন করিয়া যাহারা স্বচ্ছন্দে একরূপ আশ্চর্য্য মত সকল প্রকাশে সাহসী হয় : তাহাদের সেই সাহসটা দেখিবার ও লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে ॥

সাধো রক্ষা না করিলে, তাহারা হুচারিণী হইয়া থাকে”; এ কথা নিঃসন্দেহ অবরোধ-প্রথা দৃষ্টে উক্ত। যেমন বলিয়াছি, সমাজের অন্তস্তলে যে দর্শকের দৃষ্টি ছিল না, ইহা তাহারই পরিচায়ক। বিশেষতঃ যে দেশের জীলোক গ্রীকপর্বাদির অংশভাগিনী; যথায় নিরবচ্ছিন্ন উলঙ্গ পুরুষবর্গের ক্রীড়া কোতুক জীগণ স্বচ্ছন্দে এবং অকাতরে দাঁড়াইয়া দেখিত; যে দেশের মধ্যে স্পার্টাভূমে উলঙ্গ যুবতী জীগণ স্বচ্ছন্দে উলঙ্গ যুবকের সঙ্গে কুস্তি লড়িত এবং যথায় যুবতী কামিনীগণ স্বচ্ছন্দে অঙ্গসঞ্চালনের নিমিত্ত গোপনীয় অংশ অবজ্ঞাবৃত্তে অগোপন করিয়া রাখিত, ৬২ সে দেশের একজন দর্শক, ভারতীয় সঙ্কীর্ণ স্ত্রীস্বাধীনতা দেখিয়া, ওরূপ কথা না বলিবে ত বলিবে কে ? ৬৩

ভারতীয়ের ধর্মবুদ্ধি সম্বন্ধে ঐ মিগাস্থিনিন্স বলিতেছে ৬৪—ইহা দিগের আলোচ্য বিষয়ের অধিকাংশই মৃত্যু সম্বন্ধে। ইহারা এই জীবনকে গর্ভবাসের ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকে এবং সেই গর্ভবাসের পূর্ণতা অন্তে মৃত্যুই তাহাদের বিবেচনায় প্রকৃত জন্ম;—মৃত্যুর পর হইতেই যথার্থ সুখ ও সুখনয় জীবনের আরম্ভ হয়। এই কারণে ইহারা মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার জন্য, সর্বদা নানাবিধ ব্রত নিয়মাদির আচরণ করিয়া থাকে। ইহলোকে মনুষ্যভাগ্যের যাঁহা কিছু সুখ দুঃখ, সে সকলকে ইহারা কিছুই গণনায় আনে না এবং তাহাকে নিরর্থক নারা ক্রীড়া স্বরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। যদি তাহা মায়াক্রীড়া না হইয়া সত্য ও সংপদার্থ হইত, তবে একই বস্তু এক ব্যক্তির নিকট দুঃখদায়ক ও আর একজনের নিকট সুখদায়ক; অথবা একট বস্তু সন্মুখভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্নরূপ চিত্ত উদ্দীপনার কারণ স্বরূপ হইবে কি

৬২। Plut. Licurg.

৬৩। অনেকের বিশ্বাস যে, ভারতের অবরোধপ্রথা মুসলমানদের আমল হইতে; সেটা ভ্রম। অবরোধপ্রথা ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত; তবে হইতে পারে যে এখনকার ন্যায় তখন ততটা বাধাবাধি ছিল না। এ বিষয় লোকনীতি প্রস্তাবে যথাস্থানে যথাযোগ্য ভাবে আলোচিত হইবে।

৬৪। Mrgas. Faag. XII.

জন্য? গ্রীক বিজ্ঞদিগের মনে এরূপ মার্যবাদ আপনা হইতে কোন কালে কখনও প্রবেশ করে নাই।

পুনশ্চ, একদা মাকিডনিয়ার অধিপতি আলেকজান্ডার, ব্রাহ্মণ-বিজ্ঞ দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া, আচার্য্যপদবীর দণ্ড (Dandames) ৬৫ নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে নিকটে আনিবার জন্য, গ্রীকবিজ্ঞ অনেসিক্রিটোস্কে ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে প্রেরণ করেন। দণ্ডাচার্য্য পর্ণশয্যায় শায়িত, এমন সময়ে অনেসিক্রিটোস্ যাইয়া তাঁহাকে আলেকজান্ডারের অনুজ্ঞা এরূপে জ্ঞাপন করিল। “হে ব্রাহ্মণাচার্য্য, আপনার মঙ্গল হউক, দেবরাজ জিউসের পুত্র রাজাধিরাজ ও সর্বজনস্বামী মহারাজ আলেকজান্ডার আপনাকে একবার তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইবার জন্য অনুজ্ঞা করিয়াছেন। আপনি সেই অনুজ্ঞা পালন করিলে, অপার পারিতোষিকদানে তিনি আপনাকে সমৃদ্ধ করিবেন। কিন্তু যদি অবহেলা করেন, তাহা হইলে তদ্বিপরীতে আপনার মস্তকচ্ছেদন হইবে।” দণ্ডাচার্য্য উঠিবার পাত্র নহেন; সেই পর্ণশয্যাগত মুখ-শয়নে সমান শায়িত থাকিয়া ও অনুজ্ঞার প্রতি কিছুমাত্র ক্রক্ষেপ না করিয়া, এ কথা সে কথার পর শেষ উত্তর প্রদান করিয়া এরূপ কহিলেন,— “দেখ, ঈশ্বর যিনি, তিনিই সর্বোপরিষ্ঠ এবং সর্বেশ্বর রাজা, এবং তাঁহা হইতে কখনও ধুষ্ট কদভিসন্ধির উৎপাদন হয় না। তিনি সৃষ্টিকর্তা,— এই আলোকের, এই শক্তির, এই জীবকুলের, এই জলের, এই মনুষ্য-দেহ এবং এই মনুষ্য-আত্মার; আবার ইহারা যখন মৃত্যুহস্তে পড়িয়া বন্ধনশূন্যে স্বাধীন হইয়া লাভ করে, তিনিই তাহাদিগকে নির্বিকার প্রদয় মুখে পুনর্গ্রহণ করিয়া শাস্তিদান করিয়া থাকেন। তিনি কোন যুদ্ধেরও প্রবর্তনা বা হত্যারও প্রেরণ দিয়া থাকেন না; সেই একমাত্র মঙ্গলময়

৬৫। কেহ কেহ বাঙ্গলার “দণ্ডমা” লিখিয়া থাকে, তাহা ভুল। দণ্ড শব্দের দ্বিতীয়ান্ত পদ দণ্ডম্, উহাকে গ্রীক-ব্যাকরণানুরূপ নামান্ত-প্রত্যয়ে লইয়া আসিলে Dandames হইয়া থাকে। আশ্চর্য্য যে, অতি বিজ্ঞ ও বহুদর্শী লেখকদিগেরও এ ভুল লক্ষ্যগত হয় নাই।

দেবই আমার স্বামী, এবং তাঁহারই নিকট আমি বিনতশির হইয়া থাকি । কিন্তু তোমার আলেকজান্ডার ঈশ্বর নহে, তাহাকেও এক দিন মরিতে হইবে । বিশেষ যে ব্যক্তি এখনও তীব্রবহা নদীর তীর পর্য্যন্ত বাইতে সমর্থ হয় নাই ; অথবা যে এখনও বিশ্বরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া তাহার উপর আরুঢ় হইতে পারে নাই, সে কেমন করিয়া সর্বজন-স্বামী হইতে পারে ? অথবা আলেকজান্ডার এখনও সশরীরে রসাতল গমনে সমর্থ হয় নাই ; অথবা সূর্য্য কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া মধ্য আকাশ দিয়া গমন করিয়া থাকেন, তাহাও নিরূপণ করিতে পারে নাই । যদি তাহার বর্তমান রাজ্যায়তনকে সে তাহার দ্রাবাকাজ্জার অনুরূপ পূরক বলিয়া বিবেচনা না করে, বলিও তাহাকে যেন এই গঙ্গা পার হইয়া ধাবিত হয়, তাহা হইলে তাহার আকাজ্জা পূরণের যথেষ্ট উপকরণ মিলিতে পারিবে । তুমি নিশ্চয়ই জানিও, আলেকজান্ডার আমাকে যে সম্মানদানে প্রস্তুত, অথবা সে আমাকে যে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইতেছে, আমার পক্ষে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর । আমি যে দ্রব্যের সমাদর করিয়া থাকি এবং যাহা আমার কার্য্যে লাগিয়া থাকে, সূতরাং যাহা আমার নিকট মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত, তাহা আমার এই শয্যা ও কুটার নির্মায়ক পত্রপুঞ্জ ; অথবা ঐ লতা যাহা আমার সুরস আহারীয় বোগাইয়া থাকে ; অথবা ঐ জল যাহা আমার পানীয় প্রদান করিয়া থাকে । তন্নিম্ন অন্য যে সকল আয়াসসাধ্য বস্তু, যাহা অন্যে সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহা তাহাদের পক্ষে পরিণামে কেবল দুঃখ ও বিরক্তির কারণ স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় । কিন্তু আমি যাহার শয্যা এই পর্ণপুঞ্জ এবং রক্ষণীয় বস্তু যাহার কিছুই নাই, আমার নিদ্রা কত সুখের !—যদি আমি রত্নাদি সম্পত্তি সংগ্রহ করিতাম, তাহা হইলে আর আমার এ নিঃশব্দ সুখের কিছুই থাকিত না । সম্ভানের প্রতি জননীর ন্যায়, এই অবনী আমার সমস্ত অভাবই পূরণ করিয়া থাকেন । আমি যেখানে ইচ্ছা সেইখানে গমন করিতে পারি, কোন বন্ধনেই আমি বদ্ধ, বা কোন ভারে ভারভূত নহি । যদি

আলেক্জাণ্ডার আমার মন্তকচ্ছেদ করে, তাহা বলিয়া আমার আত্মাকেও যে সে ধ্বংস করিতে পারিবে তাহা নহে। আমার মন্তক নির্বাক পড়িয়া রহিবে বটে; কিন্তু আমার আত্মা, এই শরীরকে ছিন্ন বসনের ছায়, যে পৃথিবী হইতে উহার উৎপত্তি তথায় পরিত্যাগ করিয়া, স্বচ্ছন্দে তাহার ঈশ্বর-সকাশে আরোহণ করিবে। যে ঈশ্বর আমাদিগকে শরীরী করিয়াছেন; যিনি, আমরা পৃথিবী-পতিত হইলে তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী থাকি কি না তাহার পরীক্ষার্থে আমাদিগকে পৃথিবীতলে প্রেরণ করিয়াছেন; যিনি আমাদিগের এই জীবন অশ্ব্তে আমাদিগের কর্মসমূহের বিচার করিবেন, যেহেতু তিনিই সর্বোপরি বিচারক; এবং যাহার নিকট পীড়িতের যে আর্জনাদ তাহাই পীড়াদায়কের শাস্তির কারণ-স্বরূপ হইয়া থাকে; আমি সেই ঈশ্বর-সকাশে উপনীত হইয়া শান্তিলাভ করিবা।”

“অতএব যাও, তোমার আলেক্জাণ্ডারকে বল গিয়া, এ সকল ভীতিপ্রদর্শন তাহাদেরই প্রতি বিশেষ কার্য্যকরী হইবে, যাহারা মৃত্যুকে ভয় করে, বা যাহারা সুবর্ণ সম্পত্তি আদি লাভের জন্য বাসনা-ক্ষিপ্ত; ব্রাহ্মণেরা সম্পত্তি চাহে না বা মৃত্যুকেও ভয় করে না। যাও তবে, আলেক্জাণ্ডারকে আবার বলও, তোমার নিকট এমন কিছুই নাই যাহার প্রাপ্তি জন্য দণ্ড লোলূপ, এজন্য সে তোমার নিকট গাইতে অশক্ত; তবে তোমার যদি দণ্ডের নিকট কোন বিষয় প্রার্থন্য থাকে, তাহা হইলে তুমি তাহার নিকটে স্বচ্ছন্দে যাইতে পার।” ৬৬

দণ্ডাচার্য্যের এই উত্তরের উপর মিগাস্থিনিন্স লিখিতেছে—“আলেক্জাণ্ডার অনেসিক্রিটোসের দ্বারা দণ্ডের নিকট হইতে এই উত্তর প্রাপ্তান্তে, দণ্ডকে দেখিবার জন্য অত্যন্তই উৎসুক হইয়াছিলেন। ৬৭ এই দণ্ড

৬৬। Megas, Frag. LV. মিগাস্থিনিন্সের সাময়িক যথাপ্রাপ্ত হিন্দুধর্মের বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া যাইবে।

৬৭। অন্যত্র কথিত আছে, আলেক্জাণ্ডার দণ্ডাচার্য্যের বৃন্তান্ত শুনিয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রথমে তিনি অরণ্যভ্রমণের ছলে দণ্ডাচার্য্যের তপোবনে আইসেন। কিন্তু

যদিও বুদ্ধ এবং নগবেশী, কিন্তু ইনিই কেবল একমাত্র ব্যক্তি, যাহার নিকট সর্বজাতিবিজয়ী জগজ্জৈতা বীর আলেকজান্ডার পরাভব স্বীকার করিয়াছিলেন ।” তথাস্ত । মাতঃ ভারতলক্ষ্মি ! এই আমাদের পিতৃপুরুষ, ঐ তাঁহার হৃদয়বল, আর সেই তাঁহার পরাভূত প্রতিদ্বন্দ্বী জগজ্জৈতা বীর আলেকজান্ডার ! আর এতাদৃক পিতৃপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়া আমরা বা করিতেছি কি ?—বিধর্ম্মী দাসত্বে বাহবা মিলিবে বলিয়া স্বচ্ছন্দে দোষশূন্য মাতৃসন্তানকে ফাঁশিকাঠে তুলিয়া দিতেছি ; বিজাতীয় বিধ্বস্তকারীর প্রসন্নতার আশায়, স্বচ্ছন্দে মাতৃসন্তানের অপ্রিয় সাধন করিয়া অপরের প্রিয়রচন করিতেছি ; স্বজাতিধ্বংসে আনন্দে হাততালি দিতেছি ; অপরাধী বিজাতি-গুণগানে কণ্ঠ ছিন্ন করিতেছি ! মাতঃ ভারতলক্ষ্মি ! আর আমাকে কি বলিব ? ছি ! ছি ! ভাগ্যদোষে হয় তুমি চোখের মাথা খাইয়াছ ; নতুবা সমুদ্রে-কি জল কমিয়া গিয়াছে, তাই এ দেশ ডুবাইয়া আজিও দহ পড়াইতে পার নাই ? কালের প্রভাবে কি দুরন্ত বৈষম্যই ঘটয়াছে !

অনেকের বিশ্বাস, ভারতের উচ্চ জাতিরা নীচ জাতির প্রতি অতিশয় কঠোর ব্যবহার করিতেন ; বিশেষতঃ শূদ্রেরা ক্রীতদাসবৎ থাকিত । তৎসম্বন্ধে মিগাস্থিনিন্স বলিতেছে,—“ভারতের আর একটি আশ্চর্য্য কথা এই যে, এখানে ভারতীয়মাত্র স্বাধীন, ইহাদের মধ্যে দাসশ্রেণীস্থ কেহ নাই । কেবল এই বিষয়ে ভারতীয় এবং লাক্সিদিমোনিওদিগের মধ্যে বিষয়ের একতা দেখা যাইতেছে । তথাপি, লাক্সিদিমোনিওদিগের মধ্যে হেলোটদিগকে দাসস্বরূপ বলিলে বলা যায়, এবং হেলোটেরা দাসের ন্যায় খাটিয়াও থাকে ; কিন্তু ভারতে তাহাও নাই । স্বদেশীর লোকের কথা দূরে থাকুক, বিদেশীয়দিগেরও কাহার প্রতি ইহারা দাসের ন্যায় ব্যবহার করে না ।” ৬৮

■ খায় দেখিতে না পাইয়া, তাঁহাকে নিকটে লইয়া বাইবার জন্য অনেসিক্রিটোস্কে ■ ঠাইয়াছিলেন । (Frag. LV.—B). দণ্ডাচাৰ্য্য আলেকজান্ডারের নিকট বাইতে ■ স্বীকার করিলে, একপ উক্ত আছে যে, আলেকজান্ডার স্বয়ং আসিয়া তাঁহার সহিত ■ ক্রাৎ করিয়াছিলেন । (Frag. LIV). আলেকজান্ডারও কি প্রভূত মহামনা !

৬৮ । Magas Frag. XXVI. গ্রীস এবং রোম, উভয়েতেই দাসপ্রথা অতিশয়

অতঃপর, গ্রীকদিগের ধর্মতত্ত্ব ও তাহার প্রকৃতি আদি সম্বন্ধে, একজন ফরাসী ইতিহাসবেত্তার মতামত পাঠ করিয়া দেখ। “ইহাদিগের সমগ্র ধর্মতত্ত্ব; পরীহ এবং উৎসবদিগের স্বভাব ও মতি (যাহার একমাত্র শিক্ষক এবং নেতা, কবিগণ); এবং দেবতাদিগের চরিত-আদর্শ পর্য্যন্ত (যে দেবতাদের হৃদমনীয় কুপ্রবৃত্তি, নিন্দনীয় কীর্তি এবং নিতান্ত ঘৃণাকর ক্রিয়া সকল, স্তোত্র বা গাথায় গ্রথিত এবং লোকসমূহের উপাস্য এবং অনুকরণযোগ্য বলিয়া সম্মানিত ও গৃহীত হইয়াছে); এই সমস্তের মধ্যে এমন কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না যে, যাহা লোকচিত্তকে আলোকিত বা উন্নত, জ্ঞানাদার বা নীতিসম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। প্রত্যুত ইহাই বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হয় যে, যে সকল বিষয় তাহাদের গুরুতম দৈবকার্য্য এবং নিতান্ত পবিত্র ও গূঢ় গুহ্য ধর্ম্মাচরণ বলিয়া গণিত; সে সকলের মধ্যে, মনুষ্য জ্ঞানসম্পন্ন ও নীতিসম্পন্ন হইয়া এই সাধারণ জীবনক্রিয়া কিরূপে সুভাবে অতিবাহিত করিতে পারে, তৎসম্বন্ধীয় ও তৎপোষক কোন উপদেশ বা অনুষ্ঠানসূত্র থাকা দূরে থাকুক; বরং তৎপরিবর্তে কদুপদেশ ও তদ্ব্যতীত আইনের প্রভুত্ব, প্রথার আধিপত্য

প্রচলিত ছিল এবং দাসদের উপর যে ব্যবহার, তাহাও তেমনি কঠিন ছিল। যেমনই গুণজ্ঞানসম্পন্ন বা গণ্যমান্য লোক হউক, একজাতি অপরের নিকট বিক্রি হইলেই, জেতার্কটুক দাসত্বে বিক্রীত হইত। রোমান সেনাপতি এমিলিয়াস্ পোপ্লিওস্ জয় করিয়া, একদিনের বাজারেই ১৫০০০০ এপিরোস্বাসীকে দাসত্বে বিক্রয় করিয়াছিল। কিপিও কার্থেজ জয়ের পর, একদিনে ৫০০০০ কার্থেজবাসীকে দাসত্বে বিক্রয় করে। স্ত্রাবোর গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মাকিডুনিয়ার একদিনের বাজারে ১০০০০ দাস বিক্রীত হইয়াছিল। এই সকল দাসেরা বিবাহ করিলে, বা পুত্রের উপর ইহাদের কোন অধিকার থাকিত না; কিছু উপার্জন করিলেও তা মনিষের হইত; তাহাদের জীবন মরণ প্রভুর রোষতোষের উপর নির্ভর করিত ইত্যাদি। প্রভুদের অত্যাচার এত ছিল যে, তাহার জন্য সময়ে সময়ে ঘোরতর দা বিদ্রোহ সকল ঘটত। রোমের ক্লিপিলিয়াস্ ও আকুইলিয়াস্ কর্তৃক উপশমিত দা বিদ্রোহসমূহ এতই ঘোরতর আকার ধারণ করিয়াছিল যে, তৎক্ষণ্য সমস্ত রোমক বল কম্পাদিত হইতে হইয়াছিল।

শাসকবর্গের উপস্থিতি, রাজন্যবর্গের সমিতি এবং পিতৃমাতৃদৃষ্টান্ত পর্য্যন্ত, কিসে এই সমস্ত জাতিকে আমূলতঃ ধর্ম্মের নামে বা প্রকারান্তরে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, অপবিত্র এবং দুর্নীতিশীল উপাসনার রত করিবে, তাহারই শিক্ষা দিয়া আসিয়াছে।” ৬১

এখানে আর একটি বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত, তাহা এই ; হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উদ্ধৃতাংশসমূহ বেদাদি উচ্চ শাস্ত্র হইত লইলাম কি জন্য এবং গ্রীকের বেলাই বা গ্রীক কবিগণ প্রভৃতির দোহাই দিলাম কেন ?—ইহার উত্তর পূর্বেই দিয়াছি। গ্রীকদিগের মধ্যে বেদাদির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রগ্রন্থের অভাব—কবিগণের রচনা ও গাথাদিই কেবল তথ্য তৎপদস্থ।

এক্ষণে একবার পূর্বাঙ্গের সমালোচনা করিয়া দেখা যাউক। ভারতীয় চিত্ত ক্রমে ক্রমে পারলৌকিক তত্ত্বে একরূপ সমাহিত হইল যে মানবচিত্ত, পরপর অদৃশ্য ভেদ করিতে ক্রমাগত উৎসাহবান্ হইয়া, মানবজীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা দৃষ্টে পরলোকের প্রতি সমস্ত নির্ভরতা স্থাপন পূর্ব্বক, পার্থিব সমস্ত বিষয় অসার এবং তাহা ক্ষণমাত্রের বস্তু একরূপ বোধ করিয়া, তাহার প্রতি অপেক্ষাকৃত শিথিল-যত্ন হইল। উপাস্য বিশ্বপতি, যিনি সেই বিশ্ববাসস্থানের পিতৃদেবতা। গ্রীকদিগেরও উপাস্য ইষ্টদেবতা আছে বটে, কিন্তু কিরূপ দেবতা, তাহা তাহাদের বর্ণিত দেবতত্ত্ব দ্বারা অবধারণ কর। ভারতীয়দিগের উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য পারলৌকিক ঐশ্বর্যালাভ এবং প্রাপ্তমঙ্গলের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শন ; গ্রীকদিগের উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য ইহলৌকিক ঐশ্বর্যালাভ। গ্রীকবুদ্ধির নিকট দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের বিশেষ কারণ কিছু দেখা যায় না ; কারণ, যাহা আমি পাইয়াছি বা যাহা আমার আছে, তাহা আমারই হক্ প্রাপ্য তাই পাইয়াছি, তাহাতে আবার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সন্দেহ কি ? আর এখন ?—এখন যেরূপ উপাসনা করিব, তাহার যে ফল পাইব সে ত তেমনি তাহার প্রতিদানমাত্র। অতএব

ভারতীয়দিগের দৈবকার্য্য বিষ্ণুপ্রীতিকামার্থে ; আর জমাখরচ-বিজ্ঞান-
বিৎ গ্রীকদিগের দৈবকার্য্য আত্মপ্রীতিকামার্থে। এ সংসার-ক্ষেত্রে যে
চিন্তের অবলম্বনীয় বস্তু ঘেঁরুপ, সে চিন্তের এ সংসার-উপযোগী কর্তব্য-
বোধ ও নীতিমার্গও তদ্রূপ হইয়া থাকে। গ্রীকদিগের কর্তব্যবোধ
ঐশ্বর্য্যলাভ ; ভারতীয়দিগের কর্তব্যবোধ ধর্ম্মলাভ। সুতরাং ভারতীয়-
দিগের নীতিমার্গ, যে কোন উপায়ে হউক, ধর্ম্মরিধায়ক ; গ্রীকদিগের
নীতিমার্গ, যে কোন উপায়ে হউক, ঐশ্বর্য্যবিধায়ক। এতৎ কারণে
ভারতীয়েরা ধীর, শান্ত, বিনীত, সর্ব্বভূতে সমান দয়াবিশিষ্ট, সর্ব্ব-
জীবের প্রতি নৈতিকহিতসাধনে আগ্রহবান্। আর গ্রীকেরা নৈতিক-
হিতবিষয়ে উদ্ধত ; বীরগর্বে গর্ব্বিত ; কার্য্যসম্পাদক উপস্থিত নীতি-
প্রিয় ; ক্ষমতার পক্ষপাতী—বাহার বল অধিক, সেই অধিকারী, সেই
পূজনীয় ; হিত ও দয়া আত্মহিতে সমাবিষ্ট।

উপরে যাহা কথিত হইল, তাহার একটি উদাহরণ দেখা যাউক।
ভারতীয় এবং গ্রীকেরা যখন আদিতে স্ব স্ব উপনিবেশ-ভূমিতে পদার্পণ
করেন, তখন উভয়কেই তত্তৎ-দেশজ আদিম অধিবাসীদিগের নিকট
বল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক, তাহাদিগকে পদানত করিয়া, তাহাদিগের
বাসস্থান দখল করিতে হইয়াছিল। আদিমগণের উপর উভয়েই
আত্মপ্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতে তাহারা শূদ্র, গ্রীসে তাহারা
পিলাস্গী বা পরবর্ত্তী খ্যাতনামা হেলোট্‌। ভারতীয়দিগের নিকট
শূদ্র ঘেঁরুপ সম্বন্ধযুক্ত, গ্রীকদিগের নিকট পিলাস্গীও তদ্রূপ। কিন্তু
এখন দেখ, এই উভয় জাতি, আপন পদানত আদিম অধিবাসীদিগের
উপর, কে কেমন ব্যবহার করিয়াছিল। ভারতীয়দিগের নিকট,
মানব যতই হীনাবস্থায় থাকুক না কেন, তথাপি প্রত্যেক মানব যখন
অনন্ত আত্মায় আত্মাবান্, তখন ধরিতে গেলে তাহাকেও ঈশ্বরের
অংশমূর্ত্তি-স্বরূপ বলিতে হয় ; অতএব কাহারও প্রতি একবারে হেয়ভাব
প্রদর্শন করিলে, সে হেয়ভাব বস্তুতঃ ঈশ্বরের প্রতিই প্রদর্শন করা হয়।
ভারত-সন্তান তেমন কার্য্যে কখনই সাহসী হইতে পারে না। সুতরাং

শূদ্রেরা সহশ্রুণে নীচ হইলেও, তাহারা মানবীয় অধিকার হইতে চ্যুত হইতে পারে না। এজন্য শূদ্রেরা দাস্যবৃত্তি-অবলম্বী হইলেও, তাহারা সামাজিক স্বাধীনতা হইতে কোন অংশে বঞ্চিত নহে; এবং সাধারণ রাজদ্বার ভিন্ন, কি আপন প্রভু, কি অপর কেহ, কাহারই নিকট তাহাদিগকে আপন সদস্যদের জবাবদিহি করিতে হইত না। পুনশ্চ, এই শূদ্রেরা দাসত্বমুক্ত হীনতা প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং পূর্ক পশুভাব হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্যভাবই প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এ দিকে পিলাস্গীদিগের অবস্থার প্রতি একবার অবলোকন করিয়া দেখ। দেখিতে পাইবে যে, মানুষ হইয়া, মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ পূর্বক, মানুষকে কতদূর পশুভাবে ব্যবহার করিতে পারে। এই পিলাস্গীদাসেরা গো মেঘাদি আর আর পশুপালের সঙ্গে সমজাতীয় অবস্থার সম্পত্তি বিশেষ ছিল। সমাজের সঙ্গে গো মেঘাদি পশুপালের যে সম্বন্ধ, ইহাদিগেরও সেই সম্বন্ধ। সুতরাং সামাজিক স্বাধীনতার ইহারা একেবারে বঞ্চিত। প্রভুই সর্ব্বেসর্ব্বী, রাখিলে রাখিতে পারে, মারিলে মারিতে পারে। প্রভুরাও ইহাদের উপর ততোধিক অত্যাচার করিত এবং যখন ইচ্ছা বাহার প্রাণদণ্ড বা প্রাণরক্ষা দ্বারা আপনার রোষ বা তোষ ভাবের জ্ঞাপন করিত। সময়ে সময়ে এই হতভাগ্যদিগকে অরণ্যচর পশুর ন্যায় পালে পালে এককালে নিপাত করিবার পক্ষেও, উদ্যমবিরল নহে। এখানে দেখ, ইহলৌকিক ঐশ্বর্য্যপ্রিয়তাবশে নিজ স্বার্থসাধন হেতু, মনুষ্যচিত্ত কিরূপ মনুষ্যত্বপরিত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছিল। পিলাস্গীরা ইহাদের দাস্য, কৃষি, পশুপালরক্ষা, ইত্যাদি যাবতীয় শ্রমসাধ্য এবং সামাজিক বোধে যাহা যাহা হয়, সেই কার্য্য সমস্ত নির্ব্বাহ করিত।

অনন্তর কোন ধর্ম্ম কিরূপ শ্রেষ্ঠ, তদালোচনায় একটা প্রধান পরিচয়, ধর্ম্মের ধার্ম্মিকতাবিধায়ক শক্তিতে। আবার ধার্ম্মিকতাবিধায়ক শক্তিকে উপলব্ধি করিবার প্রধান উপায়, ধর্ম্মশিষ্যাগণের প্রকৃতিপর্যালোচনে। তবু এবং নাতি, অল্পবিস্তর সকল ধর্ম্মই

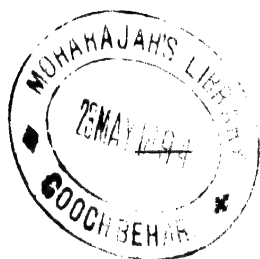
আছে ; কিন্তু ভিত্তি উপলক্ষ্য এবং প্রয়োগ-প্রকরণ, এ সকলের তারতম্য ও বিভিন্নতা হেতু, কোথাও বা তাহা বর্ণমালার বর্ণযোজনা মাত্র, আর কোথাও বা জীবন্ত শক্তিস্বরূপ হয়। মনে কর, কোন একটা নীতিবিশেষ, একদিকে স্থূলপণ্ডিত এবং আর দিকে হিন্দুগুরু, উভয়ই আপন আপন শিষ্যকে শিক্ষা দিতেছে। এখন সে শিক্ষার ফল ফলিল কি ? দূর ফল যাহা হউক, আপাততঃ নিকট ফলেই দেখা যায় যে, একদিকে পণ্ডিতমহাশয়ের টাকি লইয়া টানাটানি ; আর দিকে গুরু দেববৎ পূজিত ! অথবা সর্বভূতে সমদৃষ্টি, এক গালে চড় খাইলে আর গাল পাতিয়া দিতে হয়, অর্থ নশ্বর এবং তুচ্ছ, ইত্যাদি ; এ সকল বাইবেলও শিক্ষা দিতেছে এবং হিন্দুশাস্ত্রও শিক্ষা দিতেছে। কিন্তু ফলের বেলায় ? বাইবেলশিষ্যের, পৃথিবী মথিয়া, নানা দিগদেশ লুটিয়া এবং জাতিসংঘের স্বাধীনতা-রত্ন হরিয়াও, উদর পূরে না ; আর শাস্ত্রশিষ্য ঘরের পূজী স্বচ্ছন্দে পরকে বিলাইয়া, সর্বভূতে নির্ভৈরতা সহ বনাশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। এখন কাজেই বলিতে হয় যে, একেতে শিক্ষাগুলি বর্ণমালার বর্ণযোজনা মাত্র ; অপরে তাহা জীবন্ত শক্তি। এই জীবন্ত শক্তি যে যে ধর্ম্মে যত পরিমাণে অধিক, সেই পরিমাণে সে ধর্ম্মের সত্যতা এবং শ্রেষ্ঠতা উভয়ই প্রাপ্ত হয়।

এখন এই জীবন্ত শক্তি লইয়া ধরিলে, নিষ্ঠাস্ত্র বিপক্ষ যে, তাহাকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, কি প্রাচীন কি আধুনিক, যে কোন ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের তুলনাতেই আসিতে পারে না। যেহেতু, হিন্দু সমাজের অতি উজ্জ্বলতম পর্য্যায় হইতে অতি নিম্নতম পর্য্যায় পর্য্যন্ত সর্বত্র, নৈতিকতা এবং ধর্ম্মভীরুতা একরূপ অক্ষুণ্ণ পরিব্যাপ্ত, যে সেরূপ আর কোন ধর্ম্মপ্রাণ সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখ, তোমার ইউরোপে গ্রামে গ্রামে ও পাড়ায় পাড়ায় গীর্জা এবং ধর্ম্মযাজক ; তাহা ছাড়া কত কত ধর্ম্মসভা, সমিতি এবং প্রচারক ও প্রচারিকা নানা দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; ইহা সত্ত্বেও, তোমার নিম্নশ্রেণীস্থ ইউরোপীয় রীতি নীতি ও স্বভাবে হিংস্রপণ্ডবৎ নয় কি ? আর সেই শ্রেণীস্থ হিন্দুসন্তানকে কোন উপদেষ্টা

কোন দিন ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না ; অথচ তাহারা তাহাদের তুলনে দেববৎ বলিলে অতুক্তি হয় না। অতএব হিন্দুধর্মের শক্তি এতই দিগন্তব্যাপী ও প্রবলতর !

কিন্তু তদ্রূপ ফলাফল সম্বন্ধে, হিন্দু ঋষির দূরদর্শিতার প্রশংসা করিতে পারি না। জগতের আর সর্বত্র পাশবশক্তির উপশমতা না হওয়া পর্য্যন্ত, হিন্দুস্তানকে নৈতিকতা জন্য এরূপ নিরীহ মানুষে পরিণত করা উচিত হয় নাই। এ কথা কটা অনেক ছুখেই আসিয়া পড়িল ! দ্বিতীয়তঃ, নৈতিকতা অতিতরভাবে পরিণত হওয়ায়, হিন্দুস্তানে স্বাধীন ক্রিয়াশক্তি বহু পরিমাণেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ইতি তৃতীয় প্রস্তাবে ধর্মবিদ্যা।

চতুর্থ প্রস্তাব।

তত্ত্ববিদ্যা।

১। তত্ত্ববিদ্যার স্বরূপ।

এ জগতে যদি অসতের অধিকার না থাকিত, তাহা হইলে কি ধর্মবিদ্যা কি তত্ত্ববিদ্যা, কি ধর্মাচরণ কি তত্ত্বানুশীলন, এ সকলের কিছুরই প্রয়োজন হইত না; অথবা অসৎ অভাবে এই সৃষ্টিরই সঞ্চার এবং সম্ভাবনা থাকিত কি না সন্দেহ। যাহা সংস্বরূপ ও সত্য, তাহা নিত্য, অব্যয়, অপরিবর্তনীয় এবং সনাতন পদার্থ; কিন্তু সৃষ্টি সেরূপ নহে। দেখা যায় যে, সৃষ্টি মূল হইতে সর্বদা পরিবর্তনীয়, সর্বদা উৎপত্তি বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের অধীন; অথবা হিন্দুর তত্ত্বকথায় উহা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণময়ী এবং ত্রিগুণাত্মিকরূপে প্রসিদ্ধ। সৃষ্টিকেও সূত্রবাৎ স্বভাবতঃ অসৎ-মূল বলিয়া প্রতীত হয়। একমাত্র হিন্দুশাস্ত্র, এই অসৎ-মূল বৈকারিক সৃষ্টি স্বীকার করিয়া থাকে। অন্যান্য জাতীয় শাস্ত্র, যদিও ধর্ম ও তত্ত্বোদয় সম্বন্ধে অসতের আদিকারণতা অস্বীকার করে না বটে; কিন্তু সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিয়া থাকে যে, মূলে উহা অসৎ হইতে উদ্ভূত নহে, তবে উদয়ের পরক্ষণে বটে অসৎপ্রভাবে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, সে বিচারে এখন প্রসিষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই। এখানে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট যে ধর্মবিদ্যা এবং তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে, অসৎ-অধিকার যে আদি ও নিমিত্ত কারণ, ইহা সর্ববাদি-সম্মত। সেই অসৎকে পুনঃ নিরসন ও নিরাকরণ করিবার নিমিত্তই ধর্মবিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যা, উভয়ের প্রয়োজনীয়তা। মানব অসৎপ্রভাবে স্বীয় যে মূল স্বভাব হইতে বিচ্যূত হইয়াছে, তত্ত্ব এবং ধর্মবিদ্যা দ্বারা সেই স্বভাবের পরিজ্ঞান এবং প্রাপ্তি সাধন হয়।

খৃষ্টীয় পুরাণে কথিত আছে যে, সৎ-অসৎ বোধের প্রথমোদয়ে, বিধাতার আদি সৃষ্টি ইডেন-বিহারী আদমকে দিব্যাবস্থা হইতে পতিত

হইয়া, সুখদুঃখময় সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। আবার যখন সেই সং-অসং বোধের পূর্ণতায় সং হইতে অসতের পূর্ণ বিচ্যুতি হেতু সদসং বোধরূপ ভেদভাবকে বলি দিতে সক্ষম হইয়া, (স্বার্থ-বলিরূপ) মহাবলিকে আশ্রয় এবং আত্মভূত করিতে পারিবে; তখনই আদমের পুনমুক্তি—পুনর্স্বার সেই দিব্যাবস্থা লাভ। বাইবেল গ্রন্থের এই ঘোষণা কি অপূর্ণ, কি অভাবনীয় গূঢ় সত্যপূর্ণ এবং সার্থক! যে জ্ঞান-বিজ্ঞ হিব্রু-ঋষি এই দুজের গূঢ় গুহ্য ভেদ করিয়াও তাঁহার দিব্য দৃষ্টি চালনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বহু নমস্কার। বাইবেল গ্রন্থের এই কথা রূপক বা প্রকৃত যে ভাবেই গ্রহণ করা যাউক, ইহা কিন্তু নিশ্চয় এবং প্রত্যক্ষ যে, আদি পিতৃদেবের এই পতনোন্নয়ন, অবশ্যাস্তাবী উত্তরাধিকার স্বরূপে, তাঁহার সম্ভাব্যবর্গের জীবনের প্রতি পর্কে এবং প্রতি গ্রন্থিতেই নিরন্তর ও অক্ষুণ্ণভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমাদের, প্রত্যেক মানবের, আশৈশব সমগ্র জ্ঞানজীবনে ইহা নিত্য নিয়মিত ভাবে অভিনীত হইয়া যাইতেছে। আমরা আত্মদোষে জড়প্রায় ও ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়া, তাহা উপলব্ধি করিতে পারি বা না পারি, তথাপি সে অভিনয়ের তিলমাত্র ক্ষান্তি নাই। দুর্ভাগ্যবান সে, যে ইহা প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিয়া তদনুসরণে পদচারণ করিতে অসমর্থ।

• পুনশ্চ, “বালকদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করিও না, যেহেতু ঐরূপ প্রকৃতি লইয়াই স্বর্গরাজ্য নিশ্চিত”—এতদ্বাক্যে লোকহিতার্থে স্বার্থবলির জীবন্ত মূর্তি যিশুখৃষ্ট স্বীয় শিষ্যদিগের প্রতি অনুযোগ করিয়াছিলেন। যথার্থই ঐরূপ বালকপ্রকৃতি লইয়া স্বর্গরাজ্য নিশ্চিত। আদমের কথিত আদি অবস্থা ঐরূপ বালকবৎ। শিশু অনন্ত হইতে নবাগত, কুটিল কালের সহিত অপরিচিত এবং তৎপ্রতি লক্ষ্যশূন্য, সদসং-বোধে অনভিজ্ঞ, রাজারও প্রজা নহে, সাধুরও খাতক নহে, পাপপুণ্যের বিচার-বিহীন, নিষ্পন্ন, নিষ্কলঙ্ক, যথার্থতঃ এবং সর্বতোভাবেই ইডেনবিহারী আদমের প্রতিক্রম। শয়তানপ্রতিক্রম কাল-

প্রবর্তনায় শেষে সং-অসং-বোধের উদয়ে, শিশু এখন মানুষ হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল, এবং শয়তানের সহ নিত্য সংগ্রামে রত হইল। এই শিশুত্ব ঘুচিয়া মানুষত্বে প্রবেশই আদমের দিব্যদশাচ্যুতি। আবার যখন মানুষ সেই সদসং-বোধকে আয়ত্ত করিয়া, সেই শয়তান-প্রলোভনকে উপেক্ষা পূর্বক, পুনর্বার বালকত্ব লাভিতে এবং স্বার্থক্ষয়ে মহাবলির অনুকরণ স্থচিত করিতে পারিবে; অথবা রূপকবাক্যে, খৃষ্টশিষ্য যখন আত্মিক খৃষ্টের রক্তমাংস উদরস্থ করিতে সক্ষম হইবে, তখনই তাহার পুনর্মুক্তি। ফলতঃ বালক, বালক ঘুচিয়া মানুষ হইলেও, যদি নিত্য রাজ্যের অধিকারী হইতে চাহে, তবে আবার তাহাকে বালক না হইলে চলিবে না। বালক এবং প্রকৃত জ্ঞানী ইহাদিগের মধ্যে স্বভাবগত অন্য কিছু প্রভেদ নাই; প্রভেদ কেবল এই পর্য্যন্ত যে, বয়োবালক যে সে অজ্ঞান বালক এবং জ্ঞান-বালক যে সে সজ্ঞান বালক। আমরািগের এই সংসারক্ষেত্রে সং-অসং সহ কর্ম-সংগ্রামে, লাভের অন্ধ কেবল শেষ বালকত্বে সেই সজ্ঞানতা টুকু। এই সজ্ঞান-তার অনেক গুণ। অজ্ঞান বালক কাল-প্রবর্তনায় সহসা বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু সজ্ঞান বালক অনন্তকালের নিমিত্ত অটুট। অজ্ঞান বালক বিশ্বের প্রতি বিচারশূন্য; সজ্ঞান বালক বিশ্বের প্রতি পূর্ণ বিচার-দক্ষ অথচ তাহাতে শয়তানী বিকার ও বিকম্পনশূন্য, অসং প্রতিরূপে বোধশূন্য খ্রীষ্টীয় দিব্য দূতের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে দিব্য দূতেরও পতন সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ইহাদের আর পতন নাই। শয়তান আর প্রলোভনে ইহাদিগের মধ্য হইতে স্বদলপুষ্টিকরণে অসমর্থ। অসংকে ভেদ করিয়া সতের উদয় হইয়া থাকে; এবং যে সং-বিশেষ যে অসং-বিশেষকে ভেদ করিয়া উদয় হয়, সেই সং সে অসতের নিকট একবারে অনন্তকালের নিমিত্ত স্পর্শের অতীত হইয়া উঠে।

অতএব অজ্ঞান হইতে সজ্ঞান বালকত্বে উপস্থিত হইলেই, খৃষ্টীয়-রূপকে নষ্ট ইডেনের পুনরুদ্ধার হইয়া থাকে; এবং এবার সে ইডেন হইতে শয়তান বিধ্বস্ত, বিদূরিত এবং চূর্ণশির। অবস্থাভেদে কথিতমত

তারতম্য দৃষ্ট হইলেও, তথাপি এ উভয় বালকই দিব্যাবস্থাসম্পন্ন সূতরাং সূতের । কিন্তু কি ভয়াবহ, ক্লেশকর এবং দুঃখসঙ্কুল তত্ত্বভয়ের মধ্যসাময়িক অবস্থা । এক বালকই লোপে অপর বালককে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত, মানবের ইহা প্রকৃতই ইডেনচ্যুত পতিতকাল; উহাই প্রকৃত স্বার্থপূর্ণ সংসারী এবং মনুষ্য অবস্থা । মানব এখন স্বীয় বুদ্ধিস্কীত, আত্মগর্বে ঘোরতর মোহাচ্ছন্ন; প্রতি বিষয়ের জন্য আর এখন ঈশ্বরের উপর অকপট নির্ভরতাও নাই, সূতরাং নির্ভরতাজনিত শাস্তিও নাই; অথবা ঈশ্বরও, বলিতে গেলে, এখন আর তাহাদিগের প্রতি বিষয়ে পূর্বের ভ্রায় তত্ত্বাবধারণ করেন না । শয়তানকে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে সম্মুখীন দেখিয়া; এবং রক্ষণীয় বস্তু হইতে অরক্ষণীয় বস্তু রক্ষণে প্রতারিত হইয়া; আত্ম-রক্ষণের প্রবৃত্তি-সূত্রের বিকারে, মানব এখন সতত ঘোর স্বার্থবান, স্বায়ত্ত-শক্তিতে ক্ষীত, নিয়ত সংগ্রামরত, স্বয়ং-সর্বস্ব, আত্ম-বল-দৃপ্ত, আত্মবুদ্ধিতে বৃহস্পতি, তর্কবুদ্ধিতে বিশারদ; অথবা এক কথায়, হীনপক্ষ-বোধ-বিফল ও স্বপক্ষ-সহায়তায় সন্ধিহান সম্মুখ বোদ্ধার যে কিছু দোষ গুণ তদ্বারা পরিচালিত । সংগ্রামে বিধ্বস্ততা ও শ্রম-ক্লিষ্টতায়, সং বাহা তাহাই এখন শত্রুরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে; কেবল শত্রু নহে, কখন কখন তাহাকে ছন্নস্বপক্ষ ও ঘরের শত্রু ভাবিয়া, রাগে ও বিরক্তিতে বিপক্ষ অসংকে বন্ধু ভাবিয়া তাহার শরণাপন্ন হয় ও ক্ষণিক শাস্তির প্রলোভনে তাহার আশ্রয়গ্রহণে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে । মানবের এই মধ্য সময়—এই পতনদশাটিই বুদ্ধিমানের কাল, জ্যোষ্ঠত্ব বিস্তারের সময়, বিদ্যার জাহাজগিরি, তর্করঙ্গের ছড়াছড়ি; মানব এখন স্বীয় তেজে উন্মত্ত ষণ্ডের ন্যায় মদবিক্ণিপ্ত । কিন্তু এই সময়ে, এই ঘূর্ণাবর্তমধ্যেই, আবার ভাবী শুভাশুভের বীজ যাহা তাহাও বপিত হইয়া থাকে ।

মানবের এই ত্রিবিধ বিভিন্ন অবস্থার অবলম্বনপদার্থও ত্রিবিধ । অজ্ঞান বালকের অবলম্বন, পরিশুদ্ধ ঐশ্বরিকসত্তাময়ী প্রকৃতি দেবী স্বয়ং; মধ্যাবস্থার অবলম্বন, বুদ্ধি এবং বিচারশক্তি; সজ্ঞান বালক বা

চূড়ান্ত অবস্থার অবলম্বন, শ্রদ্ধা এবং ভক্তি। উক্ত তৃতীয় অবস্থার উপস্থিতিতে শয়তান যখন বিদূরিত হইবাতে, বিভিন্ন অর্থের অভাবে স্বার্থকে বলি দিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে; তখনই আবার স্বার্থক্ষয় দ্বারা মহাবলির আশ্রয় হেতু ঈশ্বরসত্তা পুনর্বার অবলম্বনস্থল হওয়ায়, মানবের পুনর্মুক্তি—খৃষ্টীয় নষ্ট ইডেনের পুনরুদ্ধার। প্রথম অবস্থার বিষয়ীভূত বিদ্যা যাহা, তাহা অবশ্যই সহজ জ্ঞান এবং ধূলা-খেলা; দ্বিতীয় অবস্থা বা বুদ্ধি এবং বিচারশক্তির বিষয়ীভূত বিদ্যা যাহা, সৎ-অসৎ বোধের স্থানির্গত যথায় উদ্দেশ্য, তাহাকে তত্ত্ববিদ্যা কহা যায়। শ্রদ্ধা এবং ভক্তির বিষয়ীভূত বিদ্যা যাহা, তাহা ধর্মবিদ্যা। তত্ত্ববিদ্যার বিষয় এক্ষণে আলোচ্য।

পুনঃ ক্রিয়ামার্গে, প্রথম অবস্থার সম্বল চিত্তচালনা; দ্বিতীয় অবস্থার সম্বল বুদ্ধিচালনা; এবং তৃতীয় অবস্থার সম্বল হৃদয়চালনা। তত্ত্ববিদ্যা সেই বুদ্ধিচালনা হেতু সাধারণ দূরদর্শনকালে উৎপন্ন। ধর্মবিদ্যা যেমন অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ লইয়া অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি উভয়বিধ দৃষ্টিযোগে কার্য্য করিয়া থাকে, তত্ত্ববিদ্যার স্বভাব সেরূপ নহে; একমাত্র বহির্দৃষ্টি প্রধানতঃ ইহার উপায়। এই জন্য তত্ত্ববিদ্যা এতটা হৃদয়শূন্য এবং এই জন্যই লোকে, একজন অতি সামান্যালোকসম্পন্ন ধর্মশিক্ষকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে তাহাও স্বীকার, তথাপি তত্ত্ববিদ্যা যত উচ্চ পর্যায়ের হউক না কেন, প্রাণ মন বিক্রয় করিয়া কখনও তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে চাহিবে না। একজন সামান্য শিক্ষকের ধর্মথাতিরেও লোকে প্রাণধন সর্ব্বস্ব বিসর্জন করিয়াছে, এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে; কিন্তু তত্ত্ববিদ্যা যত উচ্চ হউক, তাহার থাতিরে কাহাকে কখনও সেরূপ করিতে দেখিয়াছি কি? কথায় মরা ও কাজে মরা যতটা অন্তর, বুদ্ধি এবং হৃদয়ে তদপেক্ষা কম অন্তর নহে। ফলতঃ ধর্মবিদ্যা যত নিম্ন পর্যায়ের হউক, যদি সার্থক হয়, তবে তাহা সর্ব্বদা কোন না কোন মানবসমক্ষে গ্রহণীয় এবং ভক্তির বিষয় হইবেই হইবে; কিন্তু তত্ত্ববিদ্যার পক্ষে সেরূপ নহে। উহা যতই উৎকর্ষযুক্ত হউক না কেন, কেবল আদরণীয় ও

পরামর্শ-দাতৃস্থলীয় হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাও ভাবিও না যে, তত্ত্ববিদ্যা (যদি তাহা সাত্ত্বিক এবং সুপ্রকৃতিযুক্ত হয়) সংসারে অতি সামান্য কার্য্য করিয়াই নিরন্ত হইয়া থাকে; তাহা নহে। তত্ত্ববিদ্যা হইতেই ধর্মবিদ্যা সুনির্মল ও সুদৃঢ় হইয়া থাকে। এ সংসারে যেমন অন্যান্য বিষয়ে, তেমনি ধর্ম বিষয়েতেও, “কেন?” হেতু অনেক আটকাইয়া যায়। সোজা কথায়, সেই “কেনর” উত্তর-দানের নাম তত্ত্ববিদ্যা। ইহা দ্বারা এখন বুঝিতে পারিবে যে, তত্ত্ব-বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা কি গুরুতর।

তত্ত্ববিদ্যা মানবীর জ্ঞানজীবনের অনেক এবং অতি সূক্ষ্ম কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া থাকে। প্রধানতঃ অমুকূল প্রতিকূল উভয়বিধ বিপাকের নিরসন দ্বারা, অবলম্বনীয় ধর্মবিদ্যাকে সর্ব্বতোমুখে স্থাপন ও তাহার নির্মলতা সাধন পক্ষে সাহায্য হেতু স্বরূপ হয়। এবং দ্বিতীয়তঃ, উত্তরোত্তর গুরুতম দূরদর্শন চালনার জন্য, পূর্বোপার্জিত জ্ঞানকে সহজ-আয়ত্তসাধ্য ও সূত্রবদ্ধ করিয়া সোপানস্বরূপে পরিণত করিয়া থাকে। পদার্থপর্বে রাসায়নিক ক্রিয়া যেমন বিবিধ পূর্ণ পদার্থের অবস্থাবিকার সাধন করিয়া, তাহাদের পরিপাচন পূর্ব্বক, পদার্থান্তর উৎপাদনের উপায় করিয়া দেয়; তত্ত্ববিদ্যাও সেইরূপ জ্ঞান-সংসারে রাসায়নিক ক্রিয়ার কার্য্য করিয়া থাকে। এই রাসায়ন-কালে বেরূপ বেরূপ তত্ত্ব-উপকরণের অভাব বা অনভাব হয়; তত্ত্ব-বিদ্যাও তদনুরূপ আকার ধারণ করে। এই আকারগত প্রভেদ হইতে, আন্তিক তত্ত্ববিদ্যা, নাস্তিক তত্ত্ববিদ্যা; আবার তাহার মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন মত-পরিপোষক তত্ত্ববিদ্যা, ইত্যাদি পৃথকত্বের উৎপত্তি হয়। রসায়নের ন্যায় তত্ত্ববিদ্যারও অবস্থা বিবিধ; এক মসলাস্থলীয় পূর্ণ পদার্থ সকলের অবস্থা-বিকৃতিসাধন, দ্বিতীয়তঃ তৎসহযোগে উদ্দেশ্যভূত ভাবী পদার্থের অবয়ব নির্মাণ। প্রথম অবস্থার অবলম্বনীয় তত্ত্ববিধিগণী শাস্ত্রবিদ্যা, প্রধানতঃ তর্কদর্শনাদি; দ্বিতীয় অবস্থার শাস্ত্র-বিদ্যা, তত্ত্ববিজ্ঞান প্রভৃতি। একের কার্য্য ভাঙ্গা, অপরের কার্য্য

গড়া। তর্ক সন্দেহের নিরসন করিয়া থাকে অল্পই; কিন্তু সন্দেহের উৎপত্তি করিয়া থাকে অনেক। যত তর্কতরঙ্গের ঘটা, ততই জ্ঞান-মার্গে ঘোর ঘূর্ণাতরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। “ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর,” এই সাধারণ-উক্ত বাক্যটি কি গূঢ় সত্যপূর্ণ! তর্কদর্শনের কার্য্য ভাঙ্গা;—এই নিমিত্ত আমরা প্রায়ই দেখিতে পাইয়া থাকি যে, যে কোন জ্ঞানপর্যায়বিশেষের অবস্থা বিশ্রংসন দশাতেই তদ্বিশ্রিণী ও তৎশ্রেণীর দর্শনবুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। জ্ঞান-সংসারের ক্রমোন্নতি হেতু, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার বিষয়ীভূত পুরাতন বিষয় সকল যখন অর্থ-শূন্য হইয়া পড়ে, তখন আগে এই তর্কদর্শন উদয় হইয়া তাহার ধ্বংসকার্য্য সমধা করিয়া দেয়; তাহার পর আত্মজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বাদি আকারে তত্ত্ববিজ্ঞান আসিয়া তৎস্থানে নূতন বিশ্বাস্য বিষয়ের নির্মাণ আরম্ভ করিয়া থাকে; সেই নির্মাণের পূর্ণশ্রীসাধন ধর্ম্মবিদ্যায়।

তত্ত্ববিদ্যা ধর্ম্মবিদ্যার তুলনে যতই নিম্ন পর্য্যায়ের থাকুক, তথাপি এ সংসারে সে মনুষ্যকে ছুঁর্তাগ্যবান্ বা অল্পভাগ্য বলিতে হইবে, যাহার ভাগ্যে তত্ত্ববিদ্যারূপী দ্বার না হইয়া ধর্ম্মবিদ্যায় অধিকারী হইতে হয়; এবং তত্ত্ববিদ্যারূপ উপায় সহযোগে যাহার ধর্ম্মজ্ঞান পরিস্কৃত ও পূর্ণতা-প্রাপ্ত না হইতে পারে। তত্ত্ববিদ্যারূপী দ্বার না হইয়া ধর্ম্মবিদ্যায় যে অধিকার, তাহা কখন দৃঢ় বা অটল বা সর্কীবলবশুস্ত হয় না এবং তাহা না হইলে, ধর্ম্মজীবনের পূর্ণতা পক্ষেও অবশ্য ক্রটি রহিয়া যায়; সুতরাং অল্প আঘাতেই তাহা সহসা বিচলিত হইয়া পড়ে। মানব সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবামাত্র, যে ঘোরতর সদস্য-জালে জড়িত হয় এবং অসং-সংস্রবে যে দারুণ সন্ধিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তাহা হইতে, একমাত্র তত্ত্ববিদ্যার সহায়তা ভিন্ন, সর্কাদীনভাবে নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু এ কথা সকলে বুঝে না; পুনঃ ইহাও অনেকে বুঝে না যে, মানব আত্মপ্রকৃতির উন্নয়ন ব্যতীত, উন্নত অবস্থা এবং ভাব, উভয় গ্রহণেই অক্ষম। কাহারও মুক্তি অন্যের উপর বরাতে, কেহবা কেবল তিলকছাপায় স্বর্গভূমি অধিকারে উদ্যত,

আবার অধিকাংশ লোক শুধু নীতি শিখিয়া ও শিখাইয়া উদ্দেশ্য সাধিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত। ধর্মশূন্য, কর্মশূন্য, কর্তব্যজ্ঞানশূন্য যে নীতি, তাহা নব্য বাঙ্গালির মূলশূন্য স্কুলপণ্ডিতী নীতি; এরূপ নীতিজ্ঞের ধর্ম ও তদ্রূপ কর্ম ও তদ্রূপ। কেহ বা আরও চতুরের চূড়ামণি, জমাওয়াশিলবাকীর দ্বারা পাপপুণ্যের হরণ পূরণ করিয়া পুণ্যলোক অধিকারে অসন্ধিচ্ছিত্ত;—জুয়াচুরি কর, অপহরণ কর, কিন্তু আত্মিক করিও বা গঙ্গাগ্র নাহিও, পাপ কাটিবে; লোকের সর্বনাশ কর, ঘর জ্বালাইয়া দেও, কিন্তু সেই অর্থে পূজা করিও বা ব্রাহ্মণকে দান দিও, তোমার মুক্তি হইবে। এ সকল কি নীতি না ধর্ম? উহা নীতিও নহে, ধর্মও নহে;—বহুকালের গতানু নীতি ও ধর্মতত্ত্বের বহু পুরাতন ও পরিত্যক্ত জীর্ণশব্দের উহা প্রাগলভ্য প্রকটন মাত্র। উহা অনীতি এবং অধর্ম।

ফলতঃ তত্ত্বাদি সহযোগে প্রকৃতির উন্নয়ন ব্যতীত, নীতি বা ধর্মতত্ত্বাদির শিক্ষা এবং প্রয়োগ, অবিকল গ্যালবানিক ব্যাটারী অর্থাৎ ভাঙিতপ্রবাহের বেগসংযোগে শরীরযন্ত্রে সঞ্চালন-শক্তি উৎপাদন করার ন্যায়; উভয়ই অফলপ্রদ বা উর্দ্ধসংখ্যার কপিক ও মাত্রামাত্র ফলপ্রদ। “চুরি করিও না”, এ নীতি এ কাল ধরিয়া সকলেইত ঘোষণা করিয়া আসিতেছে; তথাপি লোকে কেন চুরি করে, কেনই বা নিত্য জেলখানা পরিপূর্ণ হয়, কেনই বা লোকে চুরি করার আজি পর্যন্ত বিরত হইতে শিখিল না? তাহার কারণ, বাঞ্ছারাম? তাহার কারণ আছে,—শিক্ষার সঙ্গে প্রকৃতির উন্নয়নের অভাব; সূতরাং সে নীতি চিন্তন বা কণ্ঠস্থ থাকিলেও, হৃদয়স্থ হইতে পারে নাই এবং হৃদয়স্থ না হইলে, প্রকৃত ফলও কখন ফলে না। এরূপ শুকনীতিবাদী এরূপকার বাঞ্ছারাম-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় সকলেই; যদিও বিদ্যাভিমান যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু বলা বাহুল্য যে তাহারা কোন সাংখ্যিক তত্ত্ববিদ্যা বা কোন প্রকার যথার্থ বিদ্যারই প্রকৃত ধার ধারে না। কেহ বা পড়াপাখী, মিল বা কোম্পেনীর বুলি বলিতে শিখিয়াছে,—নিজের বুলি

অবশ্য নাই ; কেহ বা তত্ত্ববিদ্যার অপেক্ষা না রাখিয়াই অতিনব ধর্ম-বিদ্যার প্রচণ্ড অধিকারী,—অন্ততঃ মুখে । ইহার উপর অনুকরণ-প্রিয়তা সর্বত্র ; কাপট্য অঙ্গভূষণ,—কপটে স্বার্থ সাধিব অথচ বলিব উহা ঈশ্বরানুগিত ; বাহির নীতি ভিতর নীতি, বাহির মান ভিতর মান—বাহ্যদৃশ্যই সর্বত্র । ভাস্তবোধবিসূচ ! নিজের নিজে এত ঠকিরাছ, এত ঠকিতেছ, তথাপি তোমার চৈতন্য হইল না ! তোমার আবার নীতি—তোমার আবার ধর্ম, নীতিধর্মের তুমি কি ধার ধার ? পেনালকোড তোমার বেদ, স্বার্থ তোমার গল্প-গল্পা, ‘পাঁচজন’ তোমার গুরু, এবং বাহ্যদৃশ্য তোমার অলঙ্কার । ইহাতে যে গতি তোমার প্রাপ্তব্য, তোমার জন্য তাহাই প্রস্তুত হইয়া রহিতেছে !

কিন্তু যাহাদের নীতি ও ধর্মে আস্থা আছে এবং প্রকৃত তত্ত্বাত্মকী ছাত্র বাহারা, তাহাদের ভাব ওরূপ নহে । তাহারা সহসা কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না এবং একবার প্রবৃত্ত হইলে আর তাহা পরিত্যাগও করে না । তাহারা তত্ত্বাদি সহযোগে আত্মপরিশোধন পূর্বক, নিজ প্রকৃতিকে একরূপ উন্নীত করিয়া থাকে ; যেখান হইতে নীতিচ্যুত হওন বা ছর্ননীতিক্ষেত্রে অবতরণ তাহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে । মানুষ যাহা কিছু বলে বা করে, তাহা তাহার প্রকৃতি-মুহুরে উদ্ভিত হয় । সংসারপ্রবেশকালীন, নানা প্রতিকূল কারণের তাড়নায়, প্রকৃতিতে যে কৃত্রিমতা ও বিকৃতি আসিয়া বিজড়িত হইয়া থাকে ; তত্ত্বজ্ঞানাদি সহযোগে সেই কৃত্রিমতা ও বিকৃতি বিদূরিত হয় । কাজেই তখন, উৎসের পরিশুদ্ধতা হেতু, প্রকৃতিপ্রসূত যাহা কিছু, তাহা কখনও সং-বিরোধী বা নীতিবহির্ভূত হইতে পারে না । অতএব এখন বলা বাহুল্য যে, প্রকৃতির উন্নয়ন ব্যতীত, সর্বদালীন ছর্ননীতি-পরিহারের আর কোন প্রশস্ত পন্থা নাই । কাপট্য, স্বার্থসাধন ও বাহ্যদৃশ্য সেখানে স্থান পায় না ; অনুকরণপ্রিয়তা, আত্মলোপ ও আত্মনাশ সর্বত্র পরিহার্য্য হইয়া থাকে । অন্ততঃ বাস্তবায়ন, অনুকরণ-প্রিয়তা ও আত্মনাশ সর্বদা পরিহার করিবে । এমন কি, গুরুশিষ্যস্বত্রেও,

স্বীয় আত্মভাব সর্বদা অটুট রাখা বিধেয়। এটা নিশ্চয় জানিবে, প্রতি মানব স্বীয় স্বতন্ত্র প্রকৃতিকে প্রকাশ করিতে ও তাহাকেই কার্যে নিয়োজিত করিতে এ জগতে প্রেরিত হইয়াছে; অন্যের প্রকৃতিতে নিজ প্রকৃতি বিলুপ্ত করিতে প্রেরিত হয় নাই। অতএব যে কেহ যত বড় শ্রেষ্ঠ এবং জগদ্গুরু পর্য্যন্ত হউক না কেন, তাহার অন্ধশিষ্য হওয়া কখন উদ্দেশ্য নহে; তাহার প্রকৃতি-অগ্নিশূলিকায়োগে তোমার অনিহিত অগ্নিরাশিকে—স্বীয় প্রকৃতি-মৌলিকতাকে উদ্দীপিত করিয়া লওয়াই উদ্দেশ্য; শিক্ষকমাত্রের সঙ্গে এই পর্য্যন্ত সম্বন্ধ, তদতিরিক্তে অল্প সম্বন্ধ নাই। প্রকৃত উত্তমের নিকট প্রকৃত অধমের যে বিনত ভাব অথবা প্রকৃত উচ্চের দ্বারা প্রকৃত নীচের যে পরিচালিত হওন, এ কথা উহা হইতে স্বতন্ত্র। প্রকৃত অধম এবং নীচের তদ্রূপ বিনত ও পরিচালিত হওন, তাহার পক্ষে ভূষণস্বরূপ; অথবা ভূষণ কেবল নয়, তাহা তাহার কর্তব্যস্বরূপ বলিয়াও জানিও। উচ্চ ও নীচ সম্বন্ধে এই কর্তব্য-বুদ্ধি হইতে সমাজও নির্মিত হইয়া থাকে।

তত্ত্ববিদ্যার অনপেক্ষশীল আরও এক প্রকৃতির লোক ঈশ্বর এ জগতে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যেমন কতকগুলি লোক দেখা যায় যে, সহস্র সুশিক্ষা ও সহস্র সুনীতি চাপান সত্ত্বেও সুপ্রকৃতিযুক্ত কখন হয় না; তেমনি আর কতকগুলি লোক আছে যে, সহস্র কুশিক্ষা ও কুদৃষ্টান্ত সত্ত্বেও, তাহাদের সুপ্রকৃতি কখনও বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না। ইহাদিগকেই লোকে যথার্থতঃ স্বভাবসিদ্ধ দিব্যপ্রকৃতি বলিয়া আদর করিয়া থাকে। প্রাথমিক বালকত্বের যে দিব্যভাব, তাহা আজীবন ইহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকে; সুতরাং এরূপ প্রকৃতি যাহাদের, তাহারা তত্ত্ববিদ্যার অপেক্ষা না রাখিয়া একবারেই ধর্মবিদ্যার আশ্রয় স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। পুনশ্চ, তত্ত্বশিক্ষা শুনিলেই ভাবিও না যে, সকলকেই যেন দট পট বহু গহ্ব আদি জ্ঞান শিখিতে ও নানাবিধ পুস্তক পড়িতে হইবে। শিক্ষা যাহা, তাহা যে কোন বিষয়ের হউক, দেশকালপাত্র অনুসারে,

ক্ষমতা ও পরিমাণ অনুরূপ হওয়া উচিত এবং তাহা কেবল পুস্তক না পড়িয়া আরও নানাবিধ উপায়ে সাধিত হইতে পারে।

তত্ত্ববিদ্যা দ্বারা যে সুফল কতটা ফলিতে পারে এবং প্রয়োজনীয়তাও যে তাহার কতদূর, তাহা উপরে বলিয়া আসিলাম। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যাকে কখন কখন আবার বিকৃত ফলও প্রসব করিতে দেখা যায়। তাহার কারণ, যদি সে তত্ত্ববিদ্যায় সাত্ত্বিক বুদ্ধির অভাব হয়; অথবা তত্ত্ববিদ্যায় যদি কেবল প্রতিপক্ষ অংশের অনুসরণ করিয়া সপক্ষ অংশের সংশ্রব ছাড়িয়া যাওয়া হয়; অথবা উভয় পক্ষের অনুসরণ করিয়াও, যদি তাহাদের উভয়েরই প্রকৃত উদ্দেশ্যে দৃষ্টিশূন্য হওয়া যায়। অতএব, সাবধান, সর্বদা যেন সাহসিকতা ও সোৎসাহে অথচ বিজ্ঞতার সহিত পদ সঞ্চরণ করিও।

মানবজীবনের অবলম্বন এবং উদ্দেশ্য দ্বিবিধ, ধর্ম এবং কর্ম। ধর্ম ভাগ, আধ্যাত্মিক গুণপ্রধান এবং কর্মভাগ, আধিভৌতিক গুণপ্রধান। কর্ম, ধর্মের পরিদৃশ্যমান মূর্তি-প্রচারণামাত্র। অদৃষ্ট-সংসারে যে অনুজ্ঞা ঘোষিত হইতেছে, কর্ম দৃষ্ট-সংসারে তাহার পালন ফলস্বরূপ। ধর্ম সেই অনুজ্ঞা এবং পালন-ফলের মধ্যস্থানাধিকারী; সূত্রাং মনুষ্যের ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা একমাত্র ধর্মই সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে; এবং উহারই সহযোগে মনুষ্য, ইহলোক হইতে পরলোক এবং পরলোক হইতে ইহলোক, এতদ্বয়ের মধ্যে আত্মিকভাবে গতায়ত করিয়া থাকে এবং উহাই তৎপক্ষে একমাত্র সোপান স্বরূপ হয়। সেই ধর্ম এবং কর্ম,—তদ্বয়ের সং-অসং-বোধ লইয়াই প্রধানতঃ মানবীয় তত্ত্ববিদ্যার কার্য। সূত্রাং সেই দুই বিষয় বিভাগে তত্ত্ববিদ্যাকেও দুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ধর্মের বিষয় যে তত্ত্ববিদ্যার বিষয়ীভূত, লোকে তাহাকে আত্মজ্ঞান বা মনস্তত্ত্ব বা জ্ঞানতত্ত্ব, এবং কর্মের বিষয় যে তত্ত্ববিদ্যার বিষয়ীভূত, তাহাকে কর্ম বা সামাজিক তত্ত্ব বলিয়া থাকে। এক্ষণে আমরা যেরূপ নাম ও বিষয় বিভাগে আলোচনা করিব, নিম্নে তাহা বলিতেছি।

পূর্বেই বলা গিয়াছে যে, তত্ত্ববিদ্যার অবলম্বনীয় শাস্ত্র প্রথমতঃ তর্কদর্শন, দ্বিতীয়তঃ তত্ত্ববিজ্ঞান। প্রথমটির কার্য্য, কালে লুপ্তগার হইয়াছে যে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার অবলম্বনীয় পদার্থ, তাহার প্রতিকূল চিত্র দেখাইয়া অশান্তি-সমুদ্রে নিক্ষেপণ ; দ্বিতীয়টির কার্য্য সেই বিশ্বাস্য বিষয়ে মলিনমুক্ত নূতনত্ব উদ্ঘাটন পূর্ব্বক, শাস্তিকরীরূপে মনুষ্য-হৃদয়ের সহ তাহার দৃঢ় সংযোজন। একের ফলে, মানব দারুণ অশান্তিতরঙ্গে পতিত হইয়া প্রকৃত কার্য্যকরণে অস্থির বা দূষিতহস্ত হইয়া থাকে ; অপরের ফলে, মনুষ্য স্বচ্ছন্দ সৌরকর-বিহসিত কূলভাগে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া সানন্দমনে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। প্রথমটির আতিশয্য অবস্থাতেই নাস্তিকতা উপস্থিত হইয়া থাকে। এবং তাহা হইতে, প্রকৃতি-বহুল মানবকুলের অধ্যয়নভেদে, সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বসময়ে, তত্ত্ববিদ্যা আর একপ্রকার দ্বিবিধ বিভাগে বিভাজিত হয়;—তাহা আস্তিকতা ও নাস্তিকতা। সামাজিক তত্ত্ব সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ এবং আনুষ্ঠানিক হওয়ায়, নাস্তিকতা তথায় বড় তাল পাইয়া উঠে না ; কিন্তু জ্ঞানতত্ত্বে ইহার দৌরাণ্ড্য অত্যন্ত বেশী। অতএব আমাদেরকেও বাধ্য হইয়া জ্ঞানতত্ত্বকে আস্তিকতা ও নাস্তিকতা ভেদে আলোচনা করিতে হইতেছে; এবং এই নাস্তিকতা ও আস্তিকতাভেদে আলোচনা হেতু, আর তর্কদর্শন এবং তত্ত্ববিজ্ঞান লইয়া পৃথক বিভাগ পূর্ব্বক আলোচনার আবশ্যক হইবে না, যেহেতু নাস্তিকতা ও আস্তিকতাই তত্ত্বভেদের অবলম্বন ও শেষ ফল।

হিন্দুর তত্ত্বসংসারে মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে যতগুলি দর্শন ও তত্ত্ববিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে, এবং তাহা ছাড়া অপেক্ষাকৃত নগণ্য আরও যে সকল তত্ত্বগ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সকলই আস্তিকতার পরিপূর্ণ। কেবল এক চার্ব্বাককেই পূর্ণভাবে নাস্তিক তত্ত্ব মধ্যে গণনা করা যায়। অনেকে সাঙ্খ্যকে নিরীশ্বর সাঙ্খ্য বলিয়া নাস্তিক তত্ত্ব মধ্যে গণনা করিয়া থাকে ; কিন্তু বস্তুতঃ দেখিতে গেলে, সাঙ্খ্যকে নাস্তিকতত্ত্ব বলা যায় না ; তবে উহা যেজটিল আস্তিকতা, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য।

গ্রীকদিগের মধ্যে এই নাস্তিকতা ও আস্তিকতা ভাগ করিয়া লইতে যাওয়া একটু কঠিন। সে যাহা হউক, যদি কেবল লোকাভীত শক্তিতে বিশ্বাস থাকিলে আস্তিকতা এবং তাহার বিপরীতে নাস্তিকতা বলা যায়; তবে গ্রীকদিগের আস্তিক তত্ত্বের উৎপত্তি খেলিস্ হইতে, যদিও তাহা নিতান্ত অক্ষুটভাবে বটে। আর নাস্তিক তত্ত্বের প্রকাশ্য ও ধৃষ্টভাবে আরম্ভ; আরিষ্টিপোস্ হইতে; এপিক্যুরসের সময়ে আসিয়া তাহার চূড়ান্ত প্রাপ্তি হইয়াছে।

আগে আস্তিকতা ও নাস্তিকতাভেদে জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করিয়া, পরে কৰ্ম বা সামাজিক তত্ত্বের আলোচনা করিব।

২। তত্ত্ববিদ্যায় আস্তিকতা।

হিন্দুর জ্ঞানতত্ত্ব সৰ্বদা এবং সৰ্বস্থানে প্রায় এই একমাত্র অক্ষুণ্ণ উদ্দেশ্য, ‘ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরতান্তপুরুষার্থঃ।’ গ্রীকতত্ত্বের উদ্দেশ্য,—প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে সক্ষম হওয়াই পরম পুরুষার্থ; এই সক্ষমতা নীতিমার্গ অনুসরণে সাধিত হয়, যেহেতু তাহা তদ্রূপ জীবনযাত্রা নির্বাহই প্রবর্তিত করিয়া থাকে।^১ ইহাই প্রায় সমস্ত গ্রীকতত্ত্ববিদ্বর্গের ধারণা।^২

১। জিনের উক্তি।

২। ক্রিসিপোসের বিশ্বাস, সাধারণ মানবীয় নীতি যাহার অনুমোদন করিয়া থাকে তাহার অনুসরণ করাই পরম পুরুষার্থ; যেহেতু ঐ মানবীয় নীতি যখন দেবসত্তা বিশ্বনীতির অংশ কলা স্বরূপ, তখন উহা অবশ্য পালনীয় জ্ঞানে অনুসরণীয়। ডিওগিনিসের উক্তি, প্রতি ব্যক্তির স্ব স্ব স্বভাব ও জ্ঞানানুরূপ কাৰ্য্যানুষ্ঠান করায় পরম পুরুষার্থ। আর্কিমিডিসের জ্ঞানে, বথাযোগ্য কর্তব্যাদি সাধন করায় পুরুষার্থ। ক্লিয়াস্থিস্ কহেন, বিশ্বনীতির অনুসরণে পুরুষার্থ, তজ্জন্য ব্যক্তিগত স্বভাব লইয়া কিছুমাত্র যায় আসে না। পুনশ্চ, মানবীয় চিন্তের বৃত্তি সমস্ত একতায় সংমিলিত হেতু যে স্থিরবুদ্ধি ক্লিয়াস্থিসের বিশ্বাসে তাহাই ধর্ম এবং এই ধর্ম জন্ম ফলের প্রত্যাশা না রাখিয়া ধর্মেরই খাতিরে অনুসরণীয়, যেহেতু তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে জীবনান্তিবাধন করা স্বতঃই সম্ভবপর

হিন্দু নিরন্তর বুঝাইতেছেন এবং বুঝিতেছেন যে, এই সংসারকে যে প্রকারেই স্থখের করিতে চাও না কেন, তাহা হইতে দুঃখের নিবৃত্তি একবারে কখনই হইবে না; অতএব যে কোন উপারে হউক, পুনর্জন্মরহিত হইয়া এই পৃথিবীর সহ অনন্তকালের জন্য সংস্রবশূন্য হইতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ। গ্রীক বলিতেছেন, তাহা নহে; স্বভাব সহ আত্ম-প্রকৃতির সামঞ্জস্য দ্বারা সত্ত্বাবে ইহসংসারকে অতিবাহিত করিতে সক্ষম হওয়াই পরম পুরুষার্থ। অতএব হিন্দুর উদ্দেশ্য-ফল পরসংসারে, গ্রীকের সেই স্থলে তাহা ইহসংসারে। হিন্দুর তত্ত্ব, প্রায়ই ধর্মবিদ্যার বিচার ও বিশ্লেষণে আত্মবোধ; আর গ্রীকের তত্ত্ব, যে কোন বিষয় সম্বন্ধে বিজ্ঞতামাত্র। সূত্রাং উভয়ের উদ্দেশ্য এবং আকারে অনেক অন্তর। কেবল প্লেটোতে কথঞ্চিৎ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তত্ত্ববিদ্যা এবং তদনুসরণের ফল পরসংসার সহ সম্বন্ধবান্। অন্যান্য পঞ্চবিদেরাও পরসংসার লইয়া কিছু না কিছু আলোচনা না করিয়াছেন এমন নহে; কিন্তু অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ও পরিষ্কার ভাবে আলোচনা একমাত্র প্লেটোতে এবং প্লেটোতেই কেবল উচ্চ আকাজ্ঞা ও উচ্চ উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

অনন্তর উভয় জাতির জ্ঞানতত্ত্ব হইতে এই কয়টি মুখ্যতত্ত্বের বিষয় আলোচনা করা যাউক;—এই সৃষ্টি কোথা হইতে উৎপন্ন, আমরা তথায় কোথা হইতে আসিয়াছি, আমাদের তাহার সঙ্গে সংস্রব হইয়া থাকে। পিথাগোরীরদিগের মতে নিশ্চলভাবে জীবনাবিবাহন এবং দেবতার প্রিয়কাষ্য সাধন করা কর্তব্য, যেহেতু তাহা হইলে জন্মান্তরে শ্রেষ্ঠ জন্মের প্রাপ্তি হয়। জিনোর শিষ্যবর্গের মধ্যে পুরুষার্থ অর্থে আর একটি বিষয় বুঝাইত, অর্থাৎ দুঃখ ক্লেশ হৃদাদিতে পূর্ণ অনাচ্ছাভাব। কিন্তু শিষ্যবর্গ যে সেই শিক্ষা সর্বদা কাধ্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা বড় বোধ হয় না। ডিওনিয়াস(Dionysius the Deserter) তাহার চক্ষের পীড়াজনিত ক্লেশ বিস্তৃত হইতে না পারায়, গুরুশিক্ষা তাহাকে শেষে হাওয়ার উড়াইতে হইয়াছিল। সেই হইতে স্থানানুসরণই পুরুষার্থ বলিয়া তাহার দ্বারা ঘোষিত হইত। মানব যে পর্য্যন্ত ভুক্তভোগী না হয়, সে পর্য্যন্ত কতমতেই না প্রলাপ রটনা করিয়া থাকে।

কতদূর, কি করিতে আসিয়াছি এবং আমাদের শেষগতি কোথায় । যেহেতু, এই এই তত্ত্ব বৈরূপ ঘেরূপ ধারণাযোগে আয়ত্তাধীন হয়, তাহাদের ফল-প্রতিরূপ কৰ্ম্মকরী মানবজীবনও তদ্রূপ প্রকৃতির হইয়া থাকে । অতএব অগ্রে তদ্রূপ তদ্রূপ ধারণা কোন জাতির মধ্যে তত্ত্ববিদগণের প্রভাবে কিরূপ আকার ধারণ করিবার ক্ষমতা উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা যথাযথ নিরূপণ করা যাউক । বিচারভাগ পরিত্যাগ করিয়া, বিচারফলমাত্র সংক্ষেপে বিবরিত করা যাইবে ।

সৰ্ব্বাঙ্গ-সৌষ্ঠবের প্রতি দৃষ্টি করিলে, প্লেটোর পূৰ্ব্বে যাবতীর গ্রীক-তত্ত্ববিৎ অপেক্ষা, প্লেটোর নিরূপিত তত্ত্বই অপেক্ষাকৃত অধিক সৰ্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন; অতএব তাহারই সারভাগ এখানে মূল স্থানে গ্রহণ করা যাইতেছে ।^৩ প্লেটোর সারাংশ মূল স্থানে গ্রহণের আরও উদ্দেশ্য এই যে, যাবতীয় গ্রীক তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে প্লেটোর তত্ত্বই হিন্দু তত্ত্ববিদ্যার সহ বহু পরিমাণে সাদৃশ্যযুক্ত । অপরাপর তত্ত্ববিদগণের মতামত বাহা, তাহা টীকাকারে বা পার্শ্ববর্তী ভাবে সন্নিবেশিত হইবে ।

প্লেটোর পূৰ্বে আরও অনেক গ্রীসীয় তত্ত্ববিৎ সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিল । থেলিসের মতে জল, আদি কারণ ; যথাস্থ্যাব

৩। প্লেটোর যে সারাংশ গ্রহণ করিতেছি, তাহা প্লেটোর কোন স্থানবিশেষ হইতে অবিকল অনুবাদ নহে । অবিকল বাক্যানুবাদ হইলে, গ্রীক ধারণা ধারণ ও শব্দ ব্যবহারের বৈদেশিকতা হেতু, পাঠকেরা হয়ত তাহার কিছুই বুঝিতেন না ; সুতরাং প্রথমতঃ শ্রম, বৃথা হইত, দ্বিতীয়তঃ অবিকল অনুবাদ করিলে অল্পস্থানে কুলাইবার বিষয় নহে । এজন্য ঘাঘাতে সংক্ষেপ হয় এবং পাঠকেরাও ঘাঘাতে অর্থগ্রহ করিতে পারেন, এরূপ ভাবে সারসংগ্রহ করা গিয়াছে । তবে এই পদ্যান্ত পাঠকদিগের নিকট কড়ার দিতে পারি যে, সারসংগ্রহের ভিতর সমস্তই প্লেটোর কথা ভিন্ন, একটিও নূতন ও বাহিরের কথা জানপূৰ্ব্বক প্রবেশ করিতে দিই নাই । এই সারসংগ্রহ প্রধানতঃ প্লেটোর টিমিয়োস, এবং অংশত ফিডো, ফিডোস্ ও সাধারণতঃ হইতে নির্বাহ করা হইয়াছে । প্লেটোর সৃষ্টিতত্ত্ব যে হিন্দুর তত্ত্ব সহ অনেকটা মিলে, ইহার কারণ অনুসন্ধানস্থলে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, প্লেটো তাহার দেশভ্রমণকালে নিজ ভারতে আসিয়াই সে সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন । এ কথা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না । কিন্তু আবার

এই জ্বলের পরিণাম ও পরিপাকে সৃষ্টি, সৃষ্টিস্থ জীবজন্তু, মানুষ এবং দেবতা পর্য্যন্ত উৎপত্তি লাভ করিয়াছে ; সুতরাং খেলিসের মতে এক স্বভাব-পরিণাম ভিন্ন আদি সৃষ্টিকর্তা কেহ নাই। খেলিসের ন্যায়, অনাক্সিমিনিস্ ও ডিওগিনিসের মতে বায়ু এবং হিরাক্লিটোসের মতে অগ্নিই সৃষ্টির আদি কারণ। অনাক্সিমিনিসের মতে আদিতে প্রলম্বাবর্ত্ত মাত্র ছিল ; তাহাতে নিয়মের স্বতঃ উদয় হওয়ার, নিয়মপ্রভাবে দেবতা মানুষ ও জীবজন্তু সমন্বিত এই সৃষ্টির উদয় হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেবল এক অনাক্সগোরাসের মতে দেখা যায় যে, আদিতে একটি পরম জ্ঞানসত্তা ছিল এবং তাহারই কার্য্য দ্বারা প্রলম্বাবর্ত্ত, পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া, জীব ও জড়সৃষ্টির উদয় করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে এইরূপ আরও নানা জনের নানা মত আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেবল এক অনাক্সগোরাস্ ভিন্ন, আর কেহ আদিকর্ত্তাকে অনুভব করিতে পারে নাই। যাহাদের সৃষ্টিমূল এইরূপ, তাহারা জীবাশ্মার অবিনাশিত্ব, পরলোকে তাহার বিভিন্ন গতি এবং সেই বিভিন্ন গতিপ্রদ পাপপুণ্যের যে স্পষ্ট ধারণা করিতে সক্ষম হইবে, তাহা সম্ভবপর নহে এবং কার্য্যতঃ তাহা হয়ও নাই।

এই সকল প্রাচীন তত্ত্ববিগ্গণের মতামত অতিক্রম করিলে, এক প্লেটোতে কেবল মতের গাঢ়তা ও গাভীর্ঘ্য এবং বহু পরিমাণে সত্যানু-
ভূতি^১ দেখিতে পাওয়া যায়। প্লেটোর মতে, এই পরিদৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থ এক মহাসৃষ্টিমূর্ত্তির অন্তর্ভূত ও তাহার অংশস্বরূপ। সেই সৃষ্টি-
মূর্ত্তি মূলে সাদি হইলেও, উত্তরভাগে অনন্ত এবং নিত্য প্রতিক্রম। বিনা সৃষ্টিকর্ত্তায় এরূপ সৃষ্টির উদয় হইতে পারে না এবং সেই সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি, তিনিই অনাদি এবং অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি সম্পন্ন পরমেশ্বর ; পরমেশ্বর দেব ও মানব, জড় ও অজড়, সকলেরই কর্ত্তা এবং তাহাদের

বোধ হয়, উহাতে সত্যের ভাগ অল্পই। আমার বোধ হয়, প্লেটোর চিত্তে উহা কতক পরিমাণে স্বাধীন ভাবে উৎপন্ন। প্রকৃত সত্য অনুসৃত হইলে, সকল স্থানেই তাহা তত্ত্বতঃ একাকার ধারণ করিবার কথা ; যেহেতু সত্যের মূর্ত্তি দ্বিতীয়বিধ নাই।

এক ও অধিতীর অধীশ্বর। পুনশ্চ প্লেটো বলেন যে, এই সৃষ্টি ও সৃষ্টিস্থ পদার্থ সমুদয় যখন ইন্দ্রিয়-বিষয়রূপ ও মুহূঃ পরিবর্তনশীল; তখন ইহারা কখনও সংস্করণ হইতে পারে না। অতএব ইহাদের অতীতে এমন কোন একটি সত্তা আছে, বাহার ইহারা বাহ্য প্রচার ও বাহ্য ইহাদের পদার্থস্থ পক্ষে পরিমাণ স্বরূপ হয়। একমাত্র সেই সত্তাকেই সং বলা যাইতে পারে, যেহেতু তাহার কখনও ক্ষয় বা ধ্বংস নাই এবং নিত্যই তাহা এক ও অক্ষুণ্ণ ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। এই সত্তাই প্লেটোর বর্ণিত সুবিখ্যাত “আইডিয়া”। সৃষ্টিমধ্যে এই সত্তা বা আইডিয়ার সন্নিবেশ করুণ, তাহা যথাস্থানে বিবরিত করা যাইবে।

প্রাচীন গ্রীকতত্ত্ববিদবর্গ হইতে, তত্ত্বভাগে যেরূপ, সেইরূপ তত্ত্বানু-সরণের প্রণালীতেও, প্লেটোতে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্লেটোর পূর্বে তত্ত্বানুসারিগণের মধ্যে রীতি ছিল যে, তাহারা উপস্থিত ও চলিত মতামতকে যথেষ্ট সত্য জ্ঞান ও তাহাকেই ভিত্তি স্বরূপ করিয়া, তাহার উপর বিষয়বাদ ও বিষয় স্থাপন করিয়া যাইত। চলিত মতামতকে যথেষ্ট সত্য বলিয়া গ্রহণ করার পক্ষে তাহারা এই কারণ দর্শাইত যে, সে সকল যদি সত্য না হইবে, তবে তাহা সর্বসাধারণে প্রচলিত ও সর্ব-সাধারণ লোক কর্তৃক সত্য বলিয়া বিশ্বাসিত ও অনুসৃত হইবে কি জন্য? এরূপ তত্ত্বাবধারণে সাধারণতঃ সাধারণ-বুদ্ধি লোকসকল সহজে সন্দেহ ও সহজে বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতে পারিত বটে, কিন্তু সেইরূপ অবধারিত বিষয় সকলের মধ্যে, বস্তুতঃ সত্যের ভাগ অতি অল্প পরিমাণেই থাকার কথা ও থাকিত। প্লেটোর গুরু সফ্রেটিস্ এবং প্লেটো, উভয়ে এ প্রথাকে সমীচীন জ্ঞান না করিয়া, কোন চলিত মতামতকেই ততক্ষণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন না, যতক্ষণ বিচারের দ্বারা তাহাদের সত্যতা অধঃপরীক্ষারূপে প্রমাণিত না হইত। এরূপ প্রণালীর অনুসরণে ঘটিত এই যে, চলিত মতামত বিধ্বস্ত ও তাহার উপর বিপুল সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইত। চলিত মতামত সকলকে এইরূপে দূষিত বলিয়া প্রমাণ করিতে থাকাই, সফ্রেটিসের

উপর আধিনীয়গণের বিরাগ উপস্থিত হওয়ার পক্ষে মুখ্যতম কারণ; কারণ, সাধারণ লোকে ভাবিত যে সক্রেটিস্ বুঝি কি সর্ব্বদেশে কুতর্ক উপস্থিত করিয়া চলিত সমস্ত বিষয়কে ভাঙ্চুর করিতে বসিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সাময়িক অনেকানেক সফিষ্টনামধেয় বিজ্ঞগণ একরূপ তর্কপ্রণালীতে বিশ্বস্ত ও হতমান হওয়ার, সক্রেটিসের মর্মান্তিক শত্রুও যথেষ্ট যুটিয়াছিল। অবশেষে সেই শত্রুবর্গের শত্রুতাবৃত্তির পরিপূরণ এবং আধিনীয়গণের আশঙ্কার নিবারণ হয়, সক্রেটিসকে বিষপান করাইয়া। সে যাহা হউক, যে সন্দেহের উৎপত্তি সাধারণের নিকট এতটা ভয়ের কারণ; সক্রেটিস্ ও প্লেটোর নিকট তাহাই প্রকৃত সত্য উদ্ভাবনের মূলস্থত্র। অতএব প্লেটোর তত্ত্বানুসরণপ্রণালী, পূর্ব্বগত তত্ত্বানুসারিগণের ঠিক বিপরীত। উপস্থিত মতামতকে বিলোড়নপূর্ব্বক তাহাদের অন্তর্নিহিত যে সত্য উপলব্ধি হইত, তাহারই সাহায্যে তিনি বিষয় স্থাপন করিতেন। অথবা এক কথায় বলিতে

৪। গ্রীকভূমে বিজ্ঞগণকে সফিষ্ট বলিত। সফিষ্ট শব্দে জ্ঞানী। ভারতে আগত আলেকজান্ডারের সহচর গ্রীকেরা, ভারতীয় ব্রাহ্মণবিজ্ঞগণকেও, সফিষ্ট শব্দযোগে, গিম্নো-সফিষ্ট (Gymnosophist) নামে নামিত করিয়াছে। গিম্নো, সংস্কৃত জ্ঞান শব্দের গ্রীকাকারে অপভ্রংশ; অতএব গিম্নো-সফিষ্ট অর্থে জ্ঞানবিজ্ঞ বা জ্ঞানবাদী। শ্রুতি এবং বেদান্ত অনুসারে, জ্ঞানই মোক্ষের কারণ এবং ব্রাহ্মণেরা যথাকালে যোগাশ্রমে প্রবেশ করিবার পর নিয়ত জ্ঞানেরই অনুশীলন করিতেন; সুতরাং জ্ঞানী বা জ্ঞানবাদী নামে তাহারা সর্ব্বদা বিখ্যাত ছিলেন। সে যাহা হউক, সক্রেটিসের পূর্ব্বে গ্রীকভূমে, সফিষ্ট বলিলেই জ্ঞানী ও তত্ত্ববিদ বুঝাইত এবং আদরও তাহাদের অতিশয় ছিল। কিন্তু আদর যতটা, প্রকৃত জ্ঞানের ভাগ তাহাদের ততটা দেখা যায় না এবং অবশেষে তাহারা যোরতর কুতর্কবাদী ও ভ্রান্তজ্ঞানের গুরুমহাশয় হইয়া উঠিয়াছিল। সক্রেটিস্ উহা দর্শনে, তাহাদিগের দর্প চূর্ণ ও তাহাদিগকে বিষম বিশ্বস্ত করেন। ইহাতে সক্রেটিসের মর্মান্তিক শত্রু যদিও যথেষ্ট যুটিল এবং এমন কি, সক্রেটিসকে বিষপান পর্যন্ত করাইয়া ক্ষান্ত হইল বটে, কিন্তু সফিষ্টদিগেরও গৌরবের সেই হইতে এককালে লোপের সূত্রপাত হইল। সেই হইতে সফিষ্ট নাম নিন্দনীয় ও উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিল এবং সফিষ্ট বলিতে, কেবল কুজ্ঞানী ও কুতর্কিক মাত্র বুঝাইতে লাগিল।

গেলে, অন্য তত্ত্ববিদগণের মত এই যে, চলিত মত সমস্তই সত্য, যতক্ষণ তাহা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত না হয়; আর প্লেটোর মত, সমস্তই অসত্য, যতক্ষণ না তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

প্লেটোর মতে, পরমেশ্বরই সমস্তের সৃষ্টিকর্তা। ভূত চারিটি,— অগ্নি, জল, বায়ু ও মৃত্তিকা। নিত্য পদার্থ তিনটি,—পুরুষ, জননশক্তি ও দেশ। ৫ পুরুষ, যাহা আত্মা বলিয়া নিরূপিত; এই আত্মসত্তা, নিম্নে বর্ণিত প্লেটোর নিত্য ভাব। জননশক্তি, যাহার প্রভাবে পদার্থমাত্রের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইয়া থাকে; ইহারই ক্রিয়মাণ অবস্থা, নিম্নে বর্ণিত প্লেটোর জনন ভাব। পরমেশ্বর, পুরুষ, জননশক্তি ও ভূত সমস্তের বিষয় নিম্নে ক্রমান্বয়ে যথায়থ বিবরিত হইবে। এক্ষণে দেশ কাহাকে বলে, তাহা বলি। বিশ্বব্যাপী সমস্ত স্থানের নাম দেশ; এই দেশকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টির স্থিতি। প্লেটো দেশের আরও একটা ব্যবহার কল্পনা করেন;—এই দেশের মধ্যে স্থূলসৃষ্টির অতিরিক্ত অবসরস্থান যাহা, তাহা এক প্রকার জ্যোতিঃপদার্থে পরিপূরিত। এই জ্যোতিঃপদার্থে, যাবতীয় স্থূল পদার্থমাত্রের আকৃতি নিত্যকালের নিমিত্ত রক্ষিত হইয়া থাকে। ৬ কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। এই আধিভৌতিক স্থূল সৃষ্টি সমস্ত আধিভৌতিক পদার্থই হইতেছে ও যাইতেছে; এই মানুষবিশেষটির দেহ, এই তোমার বাড়ীটি, ইত্যাদি, ইহারা হইয়াছে

৫। ইংরেজীতে, “Being,” “Generation,” “Place.” জননশক্তি, হিন্দুমায়া নামে প্রায় অবিশেষ পদার্থ। হিন্দু তত্ত্বানুসারে, দেশের পৃথক সত্তা নাই; উহা ইন্দ্রিয়-শক্তির বিষয়বোধের প্রকার বিশেষ মাত্র।

৬। আধুনিক থিওসফিষ্টদিগের ইহাই “Astral light” (নাস্ত্রিক জ্যোতিঃ)। হিন্দুর আকাশ পদার্থস্থলীয়। থিওসফিষ্টদিগের উক্ত নামধের আকাশতত্ত্ব যে প্লেটো হইতে গৃহীত, তাহা স্পষ্টতই দৃষ্ট হইতেছে। ফলতঃ ইউরোপীয় আধিকাংশই গূঢ় ও অতিলৌকিক তত্ত্ব সকল প্লেটো হইতে গৃহীত। কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে এমন কি, নূতন বাইবেলের পৃষ্ঠের খৃষ্টীয়ত্ব পর্য্যন্ত এই প্লেটো হইতে কিয়দংশে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সেণ্টঃজোহানের Logos ও প্লেটোর Logos একই পদার্থ এবং প্লেটো হইতে তাহা লওয়া।

এবং আবার একদিন ইহারা যাইবেও। কিন্তু এই যে উহাদের প্রত্যেকের আকার ও ভাবভঙ্গী আদি, এ গুলিও কি উহাদের যাওয়ার সঙ্গে সমানে ধ্বংস হইয়া যাইবে? প্লেটো বলেন, তাহা হইবে না; পদার্থ ধ্বংস হইয়া গেলেও, তাহার আকার ও ভঙ্গী আদি ধ্বংস হয় না; তাহারা দেশগত জ্যোতিঃপদার্থে রক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল আকার ও ভঙ্গী আদি ছায়ার ন্যায়, বস্তু-সত্তা উহাদিগেতে নাই; নিত্য ভাবের উচ্চারা একরূপ অনুকৃতি স্বরূপ। প্লেটো কহেন, আমরা স্বপ্নে যে সকল বিষয় দেখিয়া থাকি, তাহা সেই জ্যোতিঃপদার্থে রক্ষিত পদার্থ-আকার প্রভৃতি মাত্র; তন্নিম্ন অন্য কিছুই নহে।^১

পুনশ্চ প্লেটো কহেন, এই পৃথিবী ও ইহার উপরিস্থ জীব ও জড় সৃষ্টিপ্রবাহ বাহা এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, ইহাই প্রথম বা আদি

১। Tim, XXVI & XXVII, এই স্থানের দ্বারা প্লেটো কর্তৃক স্বপ্নের কারণ অবধারিত হইল। হিন্দুতত্ত্ববিদেরা বলেন স্মৃতি, সংস্কার এবং প্রত্যাশ, এই ত্রিবিধ কারণ হইতে স্বপ্ন সকল সংঘটিত হইতে পারে। এই ত্রিবিধ কারণের কার্য্য কিরূপে হয়, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রথমতঃ দর্শন, শ্রবণ ও মনন, এই ত্রিবিধ উপায়ের দ্বারা বিষয় সকল স্মৃতিতে সংগৃহীত হয়। মানুষের কি নিদ্রা, কি জাগরণ, সকল সময়েতেই চিত্ত নিয়ত ক্রিয়াশীল, কিন্তু জ্ঞান নিদ্রাবস্থায় সুশুণ্ডি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানই চিত্তের ক্রিয়া সকলকে হৃদয়জিত করিয়া থাকে। কিন্তু নিদ্রাকালে সেই জ্ঞানের সুশুণ্ডি হেতু হৃদয়জিত করণের অভাবে, চিত্তক্রিয়া যদৃচ্ছভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে ও তাহারই মধ্যে যে যে কাণ্ডাগুলি কিছু চটকের, তাহাই স্বপ্ন বলিয়া জাগরিত অবস্থায় স্মরণ হয়; এই গুলিকেই এলোমেলো এবং স্মৃতিজন্য স্বপ্ন নামে বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ, স্বপ্নে কখনও কখনও হৃদয় ও হৃদয়জিত ভাবে এমন স্থান, জন ও ঘটনা সকল দৃষ্ট হয়, বাহা ইহজন্মে কখনও কোথাও চিত্তমধ্যে কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে পারে নাই; কাজেই এ গুলিকে জন্মান্তরীণ সংস্কারজন্য স্বপ্ন বলা যায়। তৃতীয়তঃ, স্বপ্নে ঔষধাদির এমন উপদেশ এবং অপরাপার বিষয়েতেও কোন কোন আদেশ ও উপদেশাদি এমন প্রকারের পাওয়া যায় যে, বাহা কার্য্যে লাগাইলে ঐক্য ফল ফলিয়া থাকে এবং ফলও পুনঃ এমন বাহা মানুষের চেষ্টায় ফলাইতে পারা যায় নাই। এই তৃতীয় প্রকারের স্বপ্নকেই প্রত্যাশে জন্য বলা যায়।

নহে; অথবা পৃথিবীর আকারও বরাবর এইরূপ ছিল না। এক এক যুগ গতে অগ্নির ক্রিয়াবোগে এই পৃথিবীতে এক এক প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সেই প্রলয়ে, পৃথিবীর পূর্বগত আকারপ্রকার এবং জড় ও জীব সৃষ্টির প্রবাহ প্রভৃতি, সমস্তই পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই-রূপে পূর্বে, পৃথিবীর আকারপ্রকারে অনেক পরিবর্তন ঘটনা হইয়াছে এবং বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান ও সভ্যতাপূর্ণ অনেকবিধ মনুষ্যবংশ, আকার অবস্থা ও স্বভাবগত প্রভেদ সহ, উদয় ও বিলয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ৮

এক্ষণে জগৎকর্তা পরমেশ্বরের জ্ঞান কিরূপে উপলব্ধি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে প্লেটো বলিতেছেন।—যে কোন পদার্থ জন্মবিশিষ্ট, তাহা অবশ্য কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; যেহেতু কারণ ব্যতীত তদ্রূপ উৎপত্তি অসিদ্ধ। কারণ ব্যতীত কার্যের উৎপত্তি

৮। প্লেটো যে প্রকার সাময়িক প্রলয় বর্ণন করিয়াছেন, হিন্দুরাও সেইরূপ সাময়িক প্রলয় এবং অধিকন্তু মহাপ্রলয়ও ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্লেটোর বর্ণিত প্রলয়ের প্রকার ও প্রকরণ উভয়ই, হিন্দুর বর্ণনা হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। হিন্দুর দ্বিবিধ প্রলয়, নিত্য ও নৈমিত্তিক। প্লেটোর প্রলয় এবং হিন্দুর নিত্য প্রলয়, এ উভয়ে সমজাতীয়; উহাতে সৃষ্টির একেবারে ধ্বংস হয় না, কেবল পুরাতনের উপর নূতনত্ব সম্পাদন হয় মাত্র। হিন্দুর নৈমিত্তিক প্রলয়ে সমস্তই ধ্বংস হইয়া গেলে, নারায়ণ একাধিবশায়ী হইয়া থাকেন এবং তদনন্তর মারাবীজ পরিপুষ্ট হইলে, পুনর্বার সৃষ্টির সঞ্চার হয়।

খিওসকিউদিগের সৃষ্টিতত্ত্ব যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, যেন তাহা প্লেটোর এই স্থান হইতে অনুকরণ করিয়া লওয়া। খিওসকিউরাও, প্লেটোর বর্ণনা মত, আটলান্টিক মহাসাগরস্থ আটলান্টিস নামক দ্বীপাকার মহাদেশের বিগত অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকে। প্লেটো বলেন, এই মহাদ্বীপ ভৌতিক বিপ্লব বিশেষের ডাডুনার এখন সমুদ্রতলগত হইয়া গিয়াছে। এই মহাদ্বীপও, তাহার কথামত, অতি সভ্যতা ভাষাতা ও সমৃদ্ধিপূর্ণ মহাদেশ ছিল। এই মহাদেশের প্রাচীন রাজশাসন ও সভ্যতাদির বিষয়, রূপকচ্ছলে বা সত্য আভাসে যাহাই হউক, বহু পরিমাণে প্লেটোর ফ্রিডিয়া নামক প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

আবর্তনশীল, তাহা অভেদ অপরিবর্তনীয় ও নিত্য ভাবের প্রতিক্রম; আর যে চক্র অন্তর্ভাগে ও বাহ্যবর্ত্তে আবর্তিত, তাহা ভেদ, পরিবর্তনীয় ও অনিত্য ভাবের প্রতিক্রম। বহিঃচক্র অভেদ ও নিত্যাবস্থা হেতু অখণ্ডিত ভাবে রহিল, কিন্তু অন্তঃচক্র তদ্বিপরীত স্বভাব হেতু বহুভাগে বিভাজিত হইল; এজন্য, বহিঃচক্র হইতে একতা ও অন্তঃচক্র হইতে বৈচিত্র্য বোধের উদয় হইয়া থাকে। চক্রদ্বয়, অথবা চক্রদ্বয় ছাড়িয়া দিয়া এখন আত্মা বলিয়াই বলা যাউক;—আত্মার একরূপ গঠন ও স্বভাব হেতু, যখন কোন পদার্থ আত্মার সংলগ্নতায় আইসে, তখন আগে অন্তঃচক্র সহ সংস্পর্শ হেতু ইন্দ্রিয়-বিষয় রূপ স্থূল জ্ঞান, পরে সেই স্থূল জ্ঞানের দ্বার দিয়া বহিঃচক্র সংস্পর্শে পদার্থনিহিত সত্ত্ব জ্ঞানের অনুভূতি হয়। ঐ সত্ত্বজ্ঞান বহিঃচক্রে মিলিত হইয়াও যদি বিধ্বস্ত না হইয়া অটল থাকিতে পারে, তাহা হইলে জানা গেল যে পদার্থটি সং আদর্শে নিশ্চিন্ত; নতুবা অসং উহার আদর্শ, সূত্রাং পদার্থটি ছন্নপদার্থ এবং তন্নিহিত সত্ত্বজ্ঞানও ভ্রমাত্মক। অতএব অন্তঃচক্র দ্বারা পদার্থের ইন্দ্রিয়-বিষয়তা জ্ঞান ও বহিঃচক্র দ্বারা পদার্থ-গত সত্ত্বাংশের সদস্য ১০ পরিমাণ হয়; অথবা বহিঃচক্র প্রমাণিত যে জ্ঞান, তাহাই সত্য ও সং স্বরূপ; আর অন্তঃচক্র হইতে যে জ্ঞান তাহা অসত্য, ভ্রমসঙ্কুল ও ক্ষণস্থায়ী। এই বহিঃচক্রজাত যে সত্য ও সংস্বরূপ জ্ঞান, তাহাই প্লেটোর সুবিখ্যাত আইডিয়া। এই আইডিয়ার বিষয় পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি এবং এখনও ইহার বিষয় কিছু বলিতে বাকী রহিল।

প্লেটো একবার বলিয়াছেন, আত্মা অসৃষ্ট ও অনন্ত পদার্থ। কিন্তু এখানে আবার দেখা গেল যে, কেবল অসৃষ্ট বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন; অধিকন্তু আত্মা সৃষ্টি করার প্রকরণ, সেই সৃষ্টির মালমসলা এবং মালমসলার ভাগযোগ পর্য্যন্ত বিবরিত করিয়া যাইলেন। এ বিষয়

১৩। এখানে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, আমাদের বেদান্ত শাস্ত্রে সং ও অসং যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এখানে মূলভাগেও সং ও অসং শব্দ প্রায় সেইরূপ অর্থে ব্যবহার করা যাইতেছে।

মতবিরোধের কারণ কি ;—প্লেটোর কি তবে মত স্থির নাই ? বাঙ্কারাম, একটু আস্তে, বেশী ব্যস্ত হইও না। মত স্থির যথেষ্টই আছে এবং আত্মাও অসৃষ্ট পদার্থ বটে; তথাপি যে এখানে তাহাকে সৃষ্ট বলিয়া তাহার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া দেখাইলেন, সে বোধ হয় কেবল লোক বুঝাইতে অধ্যাস-সৃষ্টি মাত্র; নতুবা প্রকৃত সৃষ্টি নহে। গুঢ় আত্মিকত্ব সকল অধ্যাস-বিবৃতি ব্যতীত ভূতভাবাকৃষ্ট মানুষের বুদ্ধিতে যে সহজে আনিবার সাধ্য নাই, তাহা হিন্দু দার্শনিকেরা অনেক বার বলিয়াছেন এবং প্লেটোও তাহা সফ্রেটিসের প্রতি টিমিয়োসের উক্তি দ্বারা জানাইতে ক্রটি করেন নাই। ১৪ ফলতঃ কথিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আত্মার নহে; আত্মার উপর উহা অধ্যাসমাত্র। এরূপ অধ্যাসের উদ্দেশ্য যে তদ্বারা আধিভৌতিক সৃষ্টির ক্রম ও প্রক্রিয়া সূচনা করা, তাহা প্লেটোর আধিভৌতিক সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করিলেই সহজে প্রতিপন্ন হইতে পারিবে।

আধিভৌতিক সৃষ্টি আলোচনার পূর্বে আর একটি কথা বক্তব্য আছে। আমি আরম্ভে বলিয়াছি যে, হিন্দুতত্ত্ববিদ্যার সঙ্গে প্লেটোর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এখন জিজ্ঞাসা যে, যে পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া আসিলাম, তাহার মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় কি না। আত্মার প্রোক্ত অন্তশ্চক্র ও বহিঃশ্চক্রে কতকটা সেই সাদৃশ্য পাওয়া যায়। হিন্দুতত্ত্বানুসারে পরমাত্মার অবলম্বনে প্রকৃতি; অথবা অন্য কথায়, প্রকৃতি স্বয়ং বিষ্ণুচৈতন্যের ঐশী শক্তিস্বরূপ। সেই প্রকৃতিই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তাবৎ সৃষ্টির জননী। এই পরমাত্মসত্তা ও প্রকৃতি সহ, প্লেটোর বহিঃশ্চক্র ও অন্তশ্চক্রের বহুল সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতিবৎ অন্তশ্চক্রও, আত্মাস্থলীয় বহিঃশ্চক্রের আশ্রয়ে এবং অবলম্বনে স্থিত; অথবা হিন্দুতত্ত্বানুসারে, বহিঃশ্চক্রকে জ্ঞানাত্মা এবং অন্তশ্চক্রকে বিজ্ঞানাত্মা বলিয়াও বলা যাইতে পারে। পরমাত্মা শুদ্ধসত্তা কিন্তু প্রকৃতি বিকার, সুতরাং এই বিকার হেতু বিপরীত গতি

অসিদ্ধ, ইহা প্লেটো বহুদর্শন হইতে স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন । পুনশ্চ, ইহাও সিদ্ধ যে যাহা কিছু ইঞ্জিয়গ্রাহ্য, তাহাই জন্মবিশিষ্ট । এই বিশ্ব ইঞ্জিয়ের বিষয়ীভূত, সুতরাং ইহাও জন্মবিশিষ্ট; এজন্য ইহাও স্থির হইতেছে যে, এই জাত-মূর্ত্তি ও কার্য্যস্বরূপ বিশ্বের কারণ-স্বরূপ একজন সৃষ্টিকর্ত্তা অবশ্য আছেন । তাহার পর ঈশ্বরের স্বরূপতা সম্বন্ধে বলিতেছেন;—এই বিশ্বের যিনি পিতা এবং সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ কিরূপ, তাহার আবিষ্করণ নিঃসন্দেহ অতি কঠিন । যদি বা আবিষ্কার করিতে পারা যায়, তথাপি এত গূঢ় যে সাধারণ মানবীয় বুদ্ধির নিকটে তাহা সুপ্রকাশিত করা একেবারে অসাধ্য । ৯ অতএব কার্য্যাদৃষ্টে কারণের উপলব্ধি স্বরূপ ঈশ্বর বিষয়ক যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই সাধারণতঃ অবলম্বনীয় । পুনশ্চ, এই কার্য্যাকারণ

৯ । জিনোর সাম্প্রদায়িকেরা কল্পনা করিয়া থাকেন যে ঈশ্বর একটি অবিনাশী জীব স্বরূপ, কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় আকারবিশিষ্ট নহেন । তিনি জ্ঞান ও আনন্দময় এবং অসতের অতীত ; এই পৃথিবীতে যাহা আছে ও যাহা হইতেছে ও হইবে, তিনি তাহার তত্ত্বজ্ঞ । তিনি এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সর্ব্ববস্তুতে তাহার সত্তা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; এবং ঐ সত্তাই স্থানবিশেষে পৃথক্ পৃথক্ দেবদেবীরূপে কল্পিত ও পূজিত হইয়া থাকে, যথা দেমিতুর ক্ষিতিকূপে, পোসিদোন রসরূপে, আথিনা হুন্দ্র বায়ু বা ইথার রূপে, হেপিস্তুস অগ্নিরূপে ইত্যাদি । ইহা বহুরূপ কল্পনা মাত্র, নতুবা দেবতা যিনি তিনি এক । ইহার সহ আমাদের বৈদিক গাথা একবার মিলাইয়া দেখ—“সুপর্ণম্ বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিঃ একম্ সন্তম্ বহুধা কল্পয়ন্তি ।” ঋঃ বেঃ ১০।১০৪ অথবা—

“ইন্দ্রঃ স্ত্রিঃ বরুণমগ্নিমাহরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুড্মান ।

একং সন্ধিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিঃ যমঃ মাতরিখানমাহঃ ॥”

ঋঃ বেঃ ১।১৬৮।৪৬ ।

স্থানান্তরে জিনো কহিয়াছেন যে এই বিশ্বই ঐশ্বরিক মহাসত্তা, উহাই ঈশ্বর । আরিষ্ট-টলও, অশরীরী একেশ্বরবাদী । তিনি বলেন ঈশ্বর স্বয়ং নিশ্চল ; কিন্তু তাঁহার নিয়মচক্র সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, এবং তাহাই যাবতীর বিষয়কে পরিচালিত করিয়া ফিরিতেছে । জিনো এবং আরিষ্টটল, উভয়ই প্লেটোর পরবর্ত্তী লোক । আরিষ্টটল নিজে প্লেটোর শিষ্য ছিলেন ।

বোধক্ৰম বুদ্ধিযোগে ইহাও উপলব্ধি হইতেছে যে, যখন এই বিশ্ব সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্য্যশালী ও পূর্ণত্বপ্রাপ্ত, তখন ইহার সৃষ্টিকর্তাও অবশ্য দেবরহিত ও সত্তের আধার, তাহাতে সংশয় নাই। এখানেও দৃষ্ট হইবে যে, প্লেটো কার্যাদৃষ্টে কারণের স্বভাবজ্ঞান উপলব্ধি করিতেছেন।

তাহার পর আত্মা সম্বন্ধে প্লেটোর মতামত কি, তাহা বলিতে যাওয়া একটু গোলযোগের কথা। প্লেটোর ফিড্রাস^{১০} নামক গ্রন্থ দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্লেটো আত্মাকে কেবল অবিনাশী বলেন নাই ; তিনি আরও বলিয়াছেন যে উহা অসৃষ্ট পদার্থ এবং অসৃষ্ট বলিয়াই অবিনাশী। কিন্তু টিমিয়োসে^{১১} আবার বলা হইয়াছে যে আত্মা সৃষ্ট পদার্থ বটে, তবে কিনা তাবৎ ভৌতিক সৃষ্টির পূর্বজাত। এক্ষণে সেই আত্মার সৃষ্টি কিরূপে ও কি কি উপাদানে, তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন ;—ঈশ্বর, একটি ক্ষর ও আর একটি অক্ষর, এই দুই তত্ত্বের সমাবেশে, তদুভয়ের মধ্যবর্তী তৃতীয় আর একটি সত্তার উৎপাদন করিলেন। তদনন্তর, উক্ত ক্ষর তত্ত্ব সহ ‘ভেদ’ ও অক্ষর তত্ত্ব সহ ‘অভেদ’^{১২} প্রকৃতি সংযোজিত করিয়া, তদুভয় সহ কথিত তৃতীয় সত্তাকে শক্তি সহযোগে সংমিলিত করিলেন। তাহার পর, এই তিন বিষয়ের বহুবিধ অংশ ও প্রত্যংশ ক্রমে বহুতর মিশ্রণের পর যে একটি মিশ্ররাশি উৎপন্ন হইল, সেই রাশিকে দুই অংশে বিভাগ করিলেন। রাশিবিভাগ দুইটিকে পুনঃ + ইত্যাকার সংস্থাপনে ও সংযোজনে এবং সংযোজিত রেখা দুইটির অন্তঃভাগের আনমনে, এক অপরে সন্নিবিষ্ট একরূপ দুইটি চক্রের উৎপত্তি করিলেন। এই চক্রদ্বয়ই, সংমিলিত একত্ব ভাবে আত্মা। উক্ত চক্রদ্বয়ের একটি বহিঃচক্র ও একটি অন্তঃচক্র এবং চক্রদ্বয়ে গতি সংযোজিত হইলে, উভয় উভয় সম্বন্ধে দুই বিপরীত দিকে আবর্তনশীল হইতে লাগিল। যে চক্র বহিঃভাগে ও দক্ষিণাবর্তে

১০। Phædrus, 51.

১১। Timæus, 12.

১২। ইংরেজীতে ভেদ, different এবং অভেদ, same বলিয়া অনুবাদিত।

জ্ঞান প্লেটোর অন্তঃক্ষেত্রের বামাগতি কর্ত্তন সঙ্গত বলিয়া ধরিতে পারা যায়। তাহার পর অন্তঃক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগ, বৈচিত্র ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-বিষয়প্রাপ্ততা প্রভৃতি সহ, প্রকৃতির ভেদ ও বৈকারিক সৃষ্টি প্রভৃতির যথেষ্টই সাদৃশ্য রহিয়াছে। পুনশ্চ, পরমাত্মা ও প্রকৃতি, এ উভয়ের মধ্যে যদিচ প্রকৃতিই একমাত্র ক্রিয়াশীল। বটে, তথাচ কিন্তু প্রকৃতি, পরমাত্মার সহায়তা ব্যতীত সৃষ্টি করণে অক্ষম; অর্থাৎ পরমাত্ম-ভাস প্রকৃতিতে যেরূপ যেরূপ প্রতিবিম্বিত হয়, প্রকৃতি কেবল তাহারই বৈকারিক প্রচারে সৃষ্টিপ্রপঞ্চকে প্রকাশিত করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। এতৎ সাদৃশ্যে প্লেটোও বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর বাহা কিছু সৃষ্টি করেন, তাহা স্বীয় অনুরূপতা অনুসারেই করিয়া থাকেন এবং পরমেশ্বর স্বয়ংই এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টির আদর্শ। ১৫ আবার দেখ, প্রকৃতিতে পতিত পরমাত্ম-ভাস প্রতিবিম্বিত হওয়ায় যখন সৃষ্টি, তখন সৃষ্টি পদার্থের প্রকৃত সত্ত্বাংশ বাহা তাহা পরমাত্মসত্ত্বায় নিহিত এবং তাহার পুনঃ সেই সত্ত্বা হইতে বহির্মুখগামী হয়, তাহারাই জগতে পাপের সঞ্চার করিয়া থাকে। পরমাত্মভাস বাহা, তাহাই সৎ এবং প্রকৃতিজ আধিভৌতিক প্রপঞ্চ বাহা কিছু, তাহা অসৎ; পুনঃ পরমাত্ম-ভাস অভেদ, অব্যয়, সত্য ও নিত্য স্বরূপ, কিন্তু আধিভৌতিক প্রপঞ্চ সকল বিষয়েতেই তাহার বিপরীত; প্রকৃতিজ পদার্থবোধ, বিজ্ঞানমাত্র; বার্থ জ্ঞান তাহাতে তখনই পাইতে পারা যায়, যখন বিজ্ঞানের সাহায্যে তন্নিহিত পরমাত্মসত্ত্বারূপ জ্ঞানের উপলব্ধি হয়;—এখানেও, প্লেটোর অন্তঃক্ষেত্র ও বহিঃক্ষেত্র জন্য যে যে ক্রিয়া কার্য ও তত্ত্ব, তাহাদের উক্ত বিষয়গুলির সহ যথেষ্টই সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। ফলতঃ প্রকৃতিজ পদার্থ বোধরূপ বিজ্ঞান সহ, অন্তঃক্ষেত্রজাত স্থূল জ্ঞান এবং পদার্থনিহিত পরমাত্মসত্ত্বাংশরূপ জ্ঞানসহ, প্লেটোর আইডিয়ার অবিকল সাদৃশ্য দেখিলে আনন্দিত হইতে হয়। তন্মাত্রসরণে হিন্দুর মুখা উদ্দেশ্য যেমন জ্ঞান, প্লেটোরও সেইরূপ আইডিয়া।

এক্ষণে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ আধিভৌতিক সৃষ্টির উদয় হইল কিরূপে, তৎসম্বন্ধে প্লেটো বলিতেছেন।—এই বিশ্ব দ্বৈত উপায় সংযোগে সৃষ্ট। একটি ‘নিত্যভাব’ ও অপরটির নাম ?—‘জনন ভাব’ মাঝেই বলা যাউক। নিত্য ভাব,—অব্যয়, অক্ষয়, অপরিবর্তনীয়রূপে নিত্য অবস্থা। জননভাব—হইতেছে কিন্তু হয় না; বাহ্যারাম, বুঝিলে কিছু ?—গাঞ্জির কুড়ুল নড়ে চড়ে থসে না ! তামাসা নহে, ইউরোপীয় তান্ত্রিকেরা জননভাব অর্থে প্রায় সেইরূপই বুঝিয়া থাকেন। জননভাব,—পদার্থটি জন্মিতেছে বটে, অথচ বস্তুতঃ কিন্তু পদার্থটি নাই ; অত্ৰু কথায়, ইহা গ্রীক পোষাকে ঢাকা বেদান্তের মায়াতত্ত্ব মাত্র। এখন মায়াবাদের তুলা সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম গাঢ় ও গূঢ় তত্ত্বব্যাখ্যান বোধ করি পৃথিবীতে আর কিছুই উৎপন্ন হয় নাই ; কিন্তু ইউরোপীয়বুদ্ধি জড়-বিজ্ঞান-বিষয়িণী, সূতরাং উহা তাহাদিগের নিকট গাঞ্জির কুড়ুল স্বরূপ হওয়ায় আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। সাধারণ ইউরোপীয়বুদ্ধির নিকট, নিত্যভাব,—বিচারশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধির বিষয় এবং জননভাব,—ইন্দ্রিয়-ক্রিয়োৎপন্ন সহজ জ্ঞানের বিষয়। ইউরোপীয়েরা এই ভাবদ্বয়ের কত দূর মন্বগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা পরেও প্রদর্শিত হইতেছে।

নিত্য ভাবই সত্য পদার্থ; জননভাব তদ্বিপরীতে পরিবর্তনশীল, হাস বুদ্ধি ও ক্ষয়ের অধীন, অনিত্য ও অবস্থ—অর্থাৎ বস্তু বোধ হইতেছে বটে কিন্তু প্রকৃত বস্তু নহে, বস্তুভ্রম মাত্র। সূতরাং বৈদান্তিক রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায়, নিত্যভাবের উপর জননভাবের অধ্যাসক্রমে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান পদার্থ এবং সৃষ্টিজ্ঞান হইয়া থাকে। এখানে পুনঃ প্লেটোর আত্মার সৃষ্টির অধ্যাস মিলাইয়া দেখ। জ্ঞানাত্মা রূপ আত্মার বহিঃশক্তি নিত্যভাব এবং বিজ্ঞানাত্মা রূপ আত্মার অন্তঃশক্তি জননভাব। কি থও কি সমূহ, যাবতীয় পদার্থরূপ, নিত্যভাবের উপর জননভাবের অধ্যাস বশতঃ উৎপন্ন হওয়ায়, প্রত্যেক পদার্থমূলেই নিত্যসত্তা, অথবা প্লেটোর কথায় আইডিয়া নিহিত রহিয়াছে। তাবৎ থও পদার্থের থও আইডিয়া সমূহ, নত-উন্নত

পর্যায়ক্রমে প্রথিত, সংযোজিত ও সমাবিষ্ট হইয়া, শেষে মহাসমষ্টিযুক্তে ঐশ্বরিক মহাসত্ত্বস্বরূপে মহা আইডিয়া সংজ্ঞায় ধ্যাত হইয়াছে। অতএব মানবের পক্ষে সেই ঐশ্বরিক সত্তার উপলব্ধি এবং তাহার অনুভবস্থে সামর্থ্য লাভ করিতে হইলে, তাহা পর পর পর্যায়ক্রমে একমাত্র আইডিয়াজ্ঞানের অনুসরণে সংসিদ্ধ হইতে পারে। ভাল কথাই! কিন্তু জন্মাণ পণ্ডিত রিটার, প্লেটোর আইডিয়া সম্বন্ধে এক স্থানে এরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছে;—“প্লেটো এই দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্বতত্ত্ব অবধারণ করিতে গিয়া, দিগ্বিদিকশূন্য ভাবে একমাত্র আইডিয়া দ্বারা সেই অবধারণ কার্যের পূর্ণ সংসাধনের চেষ্টা পাইয়াছেন। এ হেতু অদৃশ্য হইতে এই জগতকে দৃশ্য ক্ষেত্রে আনয়নের জন্ত তাঁহার যে সেই চেষ্টা, তাহাতে বহুপরিমাণেই অফুট ও অপূর্ণভাবে রহিয়া গিয়াছে।” ইত্যাদি। ইউরোপীয় আইডিয়া বোধের ইহাও যে একটা পরিচয়-আদর্শ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদান্তজ্ঞানে যাহাদের প্রবেশ নাই, সেরূপ লোকে রিটারের গ্রন্থ যদি প্লেটোতে সমস্তই অফুট ও অপূর্ণ দেখিতে পায়, তাহাতে তাহাদিগকে তত দোষ দিতে পারা যায় না।

জননভাব সম্বন্ধে প্লেটো বলিতেছেন যে, উহা সহজ জ্ঞানযুক্ত ইন্ড্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু ইন্ড্রিয়ক্রিয়া জন্ত এই অনুভূতিতে বিশ্বাস করিতে নাই; যেহেতু পদার্থরূপ ভ্রমাত্মক, এজন্ত তদ্ব্যপন্ন জ্ঞানও ভ্রমাত্মক; সুতরাং তাহা ক্ষুণ্ণতা ও অসৌন্দর্য্যের কারণ স্বরূপ হয়। পূর্ণতা ও পূর্ণ-সৌন্দর্য্যের কারণ, নিত্যভাবোখিত জ্ঞান এবং সে জ্ঞান লাভ হইতে পারে একমাত্র বিবেকবুদ্ধি পরিলাচনা দ্বারা নতুবা অন্য প্রকারে হয় না। এজন্য প্লেটো বলিতেছেন যে, যে কোঃ অনুষ্ঠান বিষয়ে বিবেকজাত নিত্যভাবোখ জ্ঞানকে অবলম্বন করিলেই অনুষ্ঠিত বিষয় পূর্ণ ও সৌন্দর্য্যশালী হইতে পারে, নতুবা অশ্রুতরূপে হয় না। আমরা দেখিতেছি যে, এই সৃষ্টি নিরূপম সৌন্দর্য্যশালিনী, অতএব ইহা নিশ্চয় হইতেছে যে, পরমেশ্বর ইহার সৃষ্টিতে নিত্যভাবকেই মূলস্থানে অবলম্বন করিয়াছিলেন।

একগুণে কথিত ভাব দুইটির সমাবেশে স্থূল সৃষ্টির উদয় হইল কিরূপে, তৎসম্বন্ধে প্লেটো বলিতেছেন।—পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন যে সকল বস্তুই উৎকৃষ্ট ও সুন্দর হওয়ার প্রয়োজন; এজন্য এই প্রয়োজন পূরণার্থে সর্বপ্রথমে নিয়মশূন্য প্রবল ঘূর্ণাস্থলে নিয়মের উদয় করিলেন এবং সেই নিয়ম এই সৃষ্টির নিয়ামক হইল। তাহার পর, যাহা কিছু জন্মবিশিষ্ট, তাহা অবশ্য শারীরিক আকারবিশিষ্ট এবং দর্শনীয় ও স্পর্শনীয় হইবার কথা। এই সৃষ্টি জন্মবিশিষ্ট, এ নিমিত্ত ইহাকে দর্শনীয়ত্ব ও স্পর্শনীয়ত্ব আদি গুণ প্রদান করিবার জন্ত পরমেশ্বর অগ্নি, জল বায়ু ও মৃত্তিকা এই ভূতচতুষ্টয়ের সমাবেশে ইহাকে নিৰ্ম্মাণ করিলেন। যেহেতু পরমেশ্বর নিজের অনুরূপতায় এই সৃষ্টি করিয়াছেন; এজন্ত সৃষ্টি, ঐশ্বরিক মহাসত্তা বা মহা আইডিয়াকরূপ বাহা তাহার অবিকল বাহ্য-প্রচার স্বরূপ হইল, সুতরাং ইহার অন্তমোষ্ঠেও আর কোথায় কোন স্ফুল্পতা রহিল না। আকারে ইহা গোলাকার হইল, কারণ গোলাকারই সম্পূর্ণ মূর্তি এবং আর যাবতীয় আকার এই গোলাকারের অন্তর্ভূত হয়। গোলাকার হেতু, এই সৃষ্টি সর্ববিধ আকারের অধিষ্ঠানভূতা এবং জননী স্বরূপ হইল।

বিনা বুদ্ধিশালিত্বে কোন পদার্থ সৌন্দর্য্যশালী হইতে পারে না, বিনা চৈতন্ত্বে বুদ্ধিশালিত্ব হয় না এবং চৈতন্ত্য আবার আত্মার অনন্তিত্বে সম্ভবপর নহে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং সং, এজন্ত তিনি সতেরই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অতএব সেই সততার বশবর্তী হইয়া, তাঁহার সৃষ্টিকে পূর্ণ সৌন্দর্য্যময়ী করিবার নিমিত্ত; পূর্বে যে আত্মার সৃষ্টি-প্রকরণ বলা হইয়াছে, সেই আত্মপদার্থকে আনিয়া সৃষ্টির অভ্যন্তরে নিহিত করিয়া, সৃষ্টিকে আত্মাবিশিষ্ট এবং মহাবুদ্ধি ও জ্ঞানশালিত্বের অধিকারিণী করিলেন। বলা বাহুল্য যে, আত্মাপ্রাপ্তে সৃষ্টি আত্মাবান অদ্বিতীয় মহাজীবের স্বরূপ হইল। ১৬

১৬। পীথাগোরীয় সাম্প্রদায়িক উদ্ভবিদেরাও, পৃথিবী অর্থাৎ সৃষ্টিকে জীবরূপে কল্পনা এবং তাহাতে বুদ্ধিজন্মের অস্তিত্ব আরোপ করিয়া থাকে। তাহাদেরমতে

অনন্তর আত্মাকে সৃষ্টিমধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইল কি ভাবে, তৎ-
সম্বন্ধে প্লেটো বলিতেছেন।—পরমেশ্বর আত্মাকে সৃষ্টিচক্রের ঠিক মধ্য-
স্থলে স্থাপিত করিলেন এবং তথা হইতে উহা সৃষ্টিচক্রের ভিতর বাহির
সর্বত্র ব্যাপ্ত হইল। বাহিরভাগে এমন কি, দূরতম প্রান্ত—চন্দ্র সূর্য্য
ও নক্ষত্ররাজি ছাড়াইয়া বাহা কিছু আছে, তাহাও অতিক্রম করিয়া
আত্মা পরিব্যাপ্ত হইল। আত্মার বহিঃচক্র ও অন্তঃচক্রের সংস্থান-
বিধান মত, বহিঃচক্র বাহিরে এবং অন্তঃচক্র অন্তরে রহিয়া, নিজেদের
আবর্তনশীলতা হেতু, সৃষ্টিকেও সর্বদা আবর্তনের বশবর্তী করিল ১৭

আদিতে একতত্ত্ব (Monad) মাত্রের অস্তিত্ব ছিল। একতত্ত্ব হইতে দ্বিত্ব (Dyad),
দ্বিত্ব হইতে সংখ্যা (অর্থাৎ ব্যাপ্তি), এবং সংখ্যা হইতে রেখা (অর্থাৎ ব্যাপ্তি আকৃতি),
ইত্যাদির পরিপাক ও উন্নতি পরস্পর, এই সৃষ্টি এতাদৃক প্রকাশমান হইল। কথিত
আছে যে, গ্রীক তত্ত্ববিদগণের মধ্যে অনাক্সাগোরাসই প্রথমে ভূতে চৈতন্যের কল্পনা
করেন। তাঁহার বিশ্বাস এই ছিল যে, যাবতীয় পদার্থ আদিতে যদৃচ্ছা ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত
ছিল, শেষে চৈতন্য স্বতঃ উদয় হইয়া তাহাদিগকে নিয়মানুবর্তিতার আনিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ
করে। ক্রিস্টোপোস্, আপলোডোরোস্, পোসিদোনিয়োস্ প্রভৃতি তত্ত্ববিদগণের
ধারণা এই যে, জড়জগৎ জড় নহে; উহা গুণজ্ঞান ও চৈতন্যাদিসম্পন্ন মহাজীব এবং
মানবীয় চৈতন্য বা আত্মা সেই মহাচৈতন্যের খণ্ডরূপ। এখানেও পুনঃ হিন্দুশ্রুতান্ত
সমষ্টি ও ব্যষ্টি তত্ত্বের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। জিনোর শিষ্যবর্গেরা
কহিয়া থাকে যে, আদিতে সক্রমক (active) এবং অক্রমক (passive) এই দ্বিবিধ
শক্তির অস্তিত্ব ছিল। অক্রমকশক্তি ভূত এবং সক্রমকশক্তি চৈতন্য। তাহাদের বিশ্বাসে,
এই চৈতন্যই ঈশ্বর। সক্রমক শক্তি অক্রমক শক্তিতে সংযোজিত হইলেই সৃষ্টি প্রচার
হয়। সক্রমক শক্তি নিত্য, দেহশূন্য এবং অবিনাশী; কিন্তু অক্রমকশক্তির ভাব তাহার
বিপরীত, স্তব্ধতা তাহাতে ধ্বংস আছে। জিনোর এই সক্রমক এবং অক্রমক শক্তির
নহ, প্লেটোর বহিঃচক্র ও অন্তঃচক্র এবং হিন্দুর পুরুষ ও প্রকৃতি, ইহাদের উভয় উভয়তঃ
স্বভাব তুলনা করিলে, এখানেও পরস্পরের মধ্যে কতকটা একতা লক্ষিত হয়।

১৭। Plato Tim, 10-12. এই স্থান দৃষ্টে অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে যে, প্লেটোর

এতদুভয় চক্রের তাৎপর্য্য একরূপ যে, এই সংসারে কিছুই উন্নতি বা অবনতি নাই :
আমরা যাহা কিছু উন্নতি বা অবনতি বলিয়া দেখি তাহা ক্ষণিক বৈচিত্র্য, নতুবা একই
বিষয় বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতেছে আসিতেছে মাত্র। প্রাচীন কালের যে সকল

এবং তাহার এই আবর্তন ও আত্মার ব্যাপনশীলতা হইতে, সৃষ্টি চিরকালের জন্য অক্ষুণ্ণপ্রবাহ জীবকুলের আধারস্থলী হইল। বহি-
 শ্চক্রের অপরিবর্তনীয় নিত্য ও অস্থৈর্য্যতাব এবং অন্তঃশ্চক্রের তদ্বিপরীতে
 মুহূঃ পরিবর্তনীয় ক্ষয়শীল ও ধণ্ডাব; পুনঃ আত্মার গঠনোপকরণে ভেদ,
 অভেদ ও সত্তা, এই ত্রিবিধ সন্নিবিষ্ট তত্ত্ব; এই সকলের যথানুক্রমিক
 ক্রিয়া হেতু, সৃষ্টিও সেইরূপ স্বভাবাদি প্রাপ্ত হইল। এখানে প্রেটোর
 অর্থ বিশ্লেষণ করিলে, ইহাই যেন উপলব্ধি হয় যে, আত্মার ব্যাপন-
 শীলতা ও বহিঃশ্চক্র বা নিত্যভাবে প্রভাবে জীবসৃষ্টিপ্রবাহ যদিও
 নিত্য; কিন্তু অন্তঃশ্চক্র বা জননভাবে প্রভাবে, সেই সৃষ্টিপ্রবাহ মধ্যে
 পুনঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষণিক, পরিবর্তনীয় ও খণ্ডমূর্ত্তি শারীর সৃষ্টিরও অভিনয়
 চলিতে লাগিল। অভেদ ও ভেদ তত্ত্বহেতু, সৃষ্টির সহ অবিচ্ছিন্ন ও
 তাহার অঙ্কশরনশায়িতাবে অথচ পৃথক পৃথক মূর্ত্তিবিশিষ্ট জীবের উদয়
 হইল। তাহার পর, সত্তা নামক তৃতীয় তত্ত্ব হেতু, উক্ত জীব সকল
 জ্ঞানাত্মা ও বিজ্ঞানাত্মা প্রাপ্ত হইয়া; একের প্রভাবে সত্য এবং বুদ্ধি ও
 বিবেকজাত জ্ঞান, আর অপরের প্রভাবে অজ্ঞান মোহ ও ইন্দ্রিয়জাত
 বাসনাদির বিকাশ করিতে থাকিল। প্রেটো এখানে বলিতেছেন যে,
 সৃষ্টি-আত্মারই অন্তর-বাহির উভয়তঃ সমাবেশ ও আবর্তনশীলতা হেতু,
 সৃষ্টি নিত্যকালের জন্য জীবাধার হইল^{১৮}; আবার অন্যত্র^{১৯} জীব

মানবীয় বা যে কোন ইতিহাস গুণিতেছ এবং এখন আবার বাহা দেখিতেছ, তাহাই
 পুনঃ কিরিয়া পর পর আসিবে ও যাইবে। হুতরাং জাতীয় উন্নতি ও অবনতি
 প্রভৃতি কেবল ভ্রম। পৌরাণিক কল্পমহন্তরাতির কল্পনাও এরূপ বটে এবং তাহাও
 যেন কতকটা একইবিধ সৃষ্টির পুনঃ পুনঃ আগতি এবং বিগতি শিক্ষা দেয়। সে
 যাহা হটক, হিন্দুপুরাণ এবং প্রেটো, এ উভয়েরই নিগূঢ় শিক্ষা যে ঠিক সেরূপ, এমনটা
 বোধ হয় না। অথবা চক্রবৎ পরিবর্তনই যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও
 একই পথে পুনঃপুনঃ চক্র চালনা করিলে যে একই ধূলা উড়াইতে হইবে, এমন কোন
 কথা নাই; বিশেষতঃ ইহাও পুনঃ বলা হইতেছে যে নিত্য বিভিন্নতাই অন্তঃশ্চক্রের ধর্ম্ম।

১৮। Tim. XIII.

১৯। Tim. XVII.—যে পাত্রেরে যে সকল মালমসলার পরিপাকে সৃষ্টি-আত্মা

সকলের অন্তর্নিহিত পৃথক্ পৃথক্ আত্মা আসিল কোথা হইতে, তৎ-
সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, যে মালমসলার সংমিশ্রণরাশিতে সৃষ্টি-আত্মা
নির্মিত, সৃষ্টি-আত্মা নির্মাণানান্তে তাহার যে কতকটা অংশ অবশিষ্ট
ছিল, তাহাকেই নানাথণ্ডে বিভাগ ও বিভ্রাস পূর্বক প্রতি জীবকে
আত্মাবিশিষ্ট করা হইল। বলিতে পার বাঞ্ছারাম, ইহাতে কি বুঝা
যাইবে? পুনশ্চ কালসৃষ্টি-কথনে প্লেটো বলিতেছেন যে, সংখ্যাতত্ত্ব
অবলম্বন করিয়া এক এবং অদ্বৈত মূর্তির মধ্যে তিনি বহুত্বের সমাবেশ
করিলেন।^{২০} এ সকলের দ্বারা বোধ করি এক মাত্র এই কথা অনুমিত
হইতে পারে যে, সমস্ত সৃষ্টি এক অদ্বৈতমূর্তি এবং তন্নিহিত আত্মা
যিনি, তিনিও এক ও অদ্বৈত সত্তা বটে; কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ব সেই অদ্বৈত
সৃষ্টিতে ব্যাষ্টিভাব এবং প্রতিজীবাত্মা স্তত্রাং সেই মহান অদ্বৈত সৃষ্টি-
আত্মার থণ্ড বা ব্যষ্টিরূপ মাত্র।

কলতঃ যতদূর দেখা গেল, তাহাতে ইহা প্রতীত হইতেছে যে,
অদ্বৈতচক্ররূপকাত্মক নিত্যভাব বা জ্ঞানাত্মা বাহ্য, ব্যষ্টি-সৃষ্টি সম্বন্ধে তাহাই
আদর্শ এবং আত্মিকতা ও ভাবাদির দাতা; আর অন্তঃচক্র-রূপকাত্মক
জননভাব বা বিজ্ঞানাত্মা বাহ্য, তাহা সেই সকল আদর্শাদি অনুসারে
বিভিন্ন বিভিন্ন স্থূল সৃষ্টির কারয়িতা। প্রারম্ভভাগে আত্মায় যেরূপ
সৃষ্টিপ্রকরণ অধ্যাসিত এবং তদন্তর ভাগে স্থূল সৃষ্টিতে সেই প্রকরণ
যেরূপ প্রয়োজিত হইতে দেখা গেল, তাহাতে এখানেও হিন্দুত্বের সহ
বহুল সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, সৃষ্টি মহদাত্মাবান্

নির্মিত হইয়াছিল; সেইই পাত্রে সেই মালমসলার অবশিষ্ট অংশ পরিপাক করিয়া
জীবাত্মা সকল গঠিত হইল। কিন্তু এই সকল আত্মা, সৃষ্টি-আত্মা অপেক্ষা, স্বভাবে
ও গুণে দুই তিন পর্যায় পরিমাণে নিকৃষ্টতাপ্রাপ্ত হইল।

২০। Tim. XIV. ইউরোপীয়েরা সংখ্যা অর্থে যে কি বুঝিয়াছেন, তাহা স্পষ্টরূপে
অনুবৃত্ত করিতে পারিলাম না। কিন্তু সংখ্যা অর্থে যে হিন্দুত্বের ব্যষ্টিভাব ও ব্যষ্টি-
রূপতা, সে পক্ষে সন্দেহ অতি অল্পই। সে অর্থ তিন্ন, অন্য কোনরূপেই উহার অর্থ
হওয়ার সম্ভবনা দেখা যায় না।

মহাজীবস্বরূপ করণা করায়, হিন্দুর বিরাটমূর্তি বা বৈরাজ্যতত্ত্ব সহ কতকটা সাদৃশ্য আসিয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কি জীব কি জড় উভয় সৃষ্টিতে যে নিত্যভাবে একত্ব ও জননভাবে বহুত্ব এবং জননভাবজন্য যে পদার্থ-ভ্রম, সেই সকলে, হিন্দু অদ্বৈতবাদ ও মায়াতত্ত্ব যেন বহুলাংশেই প্রতি-বিস্তৃত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, প্লেটো বলিতেছেন যে পরমেশ্বরের মনে যে আদর্শ বর্তমান এবং নিত্যভাবে যাহার প্রতিক্রম, জননভাব প্রভাবে সৃষ্টি তদনুকরণে প্রকাশমান হইতেছে। এখানেও সাদৃশ্য যথেষ্ট। কি সমষ্টি কি ব্যষ্টি উভয় ভাবেই, আত্মায় অনন্ত সংস্কারের বিদ্যমানতা; সেই সংস্কারের যখন যাহা মায়াক্রান্তিতে যেক্রমে প্রতিবিস্তৃত হয়, তখন সেইরূপেই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ প্রকাশমান হইয়া থাকে। আত্মিক সত্তাই সত্য এবং তাহা একমাত্র বিবেক ও বুদ্ধিজাত জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয়, মায়িক সত্তা তাহার বিপরীত। আমি প্লেটোর তত্ত্ব যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে জগদাত্মাই যেন খণ্ডরূপে জীবাত্মা। হিন্দুতত্ত্বেও তাহাই; পরমাত্মা, সমষ্টি বা অদ্বৈত মূর্তিতে জগদ্ব্যাপনশীল বিষ্ণুমূর্তি এবং তাঁহার ব্যষ্টিভাব বাহ্য, তাহাই মায়িক আবরণে জীবরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এখানে একটা কথা আছে। অদ্বৈততত্ত্ব নাম শুনিলে অনেকেই চম্কাইয়া উঠে এবং কেবল চম্কাইয়া ক্ষান্ত নহে, অধিকন্তু উহাকে নাস্তিকতারও কাছাকাছি বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তাহাদের ধারণা এই যে, জীব ও ঈশ্বর যে এক, এ কথা অতি অশ্রদ্ধেয়। আরও বলিয়া থাকে যে, জীব ও ঈশ্বর যদি এক হইল এবং সেই একেতেই গিয়া যদি জীবাত্মা শেষে লয় পাইল, তবে জীবাত্মার থাকা না থাকা উভয়ই তুল্য হইয়া দাঁড়াইল। কথাটা উঠিয়াছে অতি গুরুতর, দুই চারি কথায় বলিবার বিষয় নহে; অথচ কিন্তু আমারও এখানে দুই চারি কথার অধিক বলিবার সময় ও স্থান উভয়ই নাই।

আমার বোধ হয়, অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে লোকের একরূপ ধারণা, অদ্বৈত-তত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিবার ফল মাত্র। অদ্বৈততত্ত্ব প্রকৃত পক্ষে অল্প কিছুই নহে, সমষ্টি ও ব্যষ্টিতত্ত্ব মাত্র; অর্থাৎ একেতে বহু ও বহুতে

এক। জিজ্ঞাসা করি, এ সংসারে এমন কোন পদার্থ কোথাও দেখাইতে পার কি, যাহাতে যুগপৎ একত্ব ও বহুত্বের সমাবেশ নাই? এই যে কলম, যাহাতে লেখা যাইতেছে, তাহা যেমন একটি পদার্থ স্বরূপ বটে, তেমনি আবার ঠিক একটিও নহে; উহা উপকরণ-আখ্যাধারী একত্র সমাবিষ্ট বহু পদার্থের যে একতর সমষ্টিরূপ, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বাগান বলিলে একটি পদার্থ বুঝায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা বহুবৃক্ষের একত্র সমাবেশমাত্র। পুষ্করিণীস্থ জল বলিলে একটি পদার্থ বুঝায়, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে উহা অসংখ্য জলীয় কণা বা বাষ্পের একটি সমাবিষ্ট-মূর্ত্তিবিশেষ। একটি বালুকাকণার প্রতি দৃষ্টি করিলে, তাহাতেও ঐ কথা। এক্ষণে ক্ষুদ্র পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া, পর পর ক্রমোদ্ধে, এমন কি সমগ্র স্থষ্টি-পদার্থের প্রতি একবার তোমার দৃষ্টি চালনা করিয়া দেখ; দেখিতে পাইবে সেখানেও, সেই সমষ্টি ও ব্যষ্টিত্বের বিদ্যমানতা। ফলতঃ এ সংসারে ক্ষুদ্রবৃহৎ এমন কোন পদার্থ নাই, যাহাতে একত্ব ও বহুত্ব একধা সন্নিবিষ্ট নহে। আরও দেখ, এই যে একত্ব ও বহুত্ব বা সমষ্টি ও ব্যষ্টি বোধ এবং তদুভয় শ্রেণীভেদে যে বহুতর পদার্থ জ্ঞান হয়; তাহা সমস্তই আমাদের ইন্দ্রিয়-বিষয়-বোধের আকার ও প্রকারভেদ জনা তদ্রূপ তদ্রূপ হইয়া থাকে এবং আমাদেরই প্রদত্ত সংজ্ঞা হেতু পুনঃ, ব্যষ্টি ও সমষ্টি সকল কেহ বাষ্প কেহ জল, বা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও স্থূল হইতে স্থূলতর, নানাবিধ নামের দ্বারা নামিত হয়। ভাল, এখন যদি একবার বিষয়বোধক আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহরণ ও নাম-দায়ক সংজ্ঞা সকলকে সংহরণ করিয়া লই, তাহা হইলে বলিতে পার, বস্তুতঃ এ সংসারে থাকে কি? তাহার পর এটাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কি সমষ্টি কি ব্যষ্টি, এ উভয়বিধ ভাবোদয়ের মধ্যে কি যোগ কি বিয়োগ এ উভয় স্থলেই, মূল পদার্থের ধ্বংস বা জন্মাদি কিছুমাত্র হইতেছে না; হইতেছে কেবল তাহাদের রূপেরই উদয় বিলয় ও স্থিতি বিষয়ে ক্রণিক পরিবর্তন মাত্র। এখন একবার অন্য সমস্ত ভাব মন হইতে পরিত্যাগ করিয়া, একায়ত্তক এক সমগ্র দৃষ্টিতে অবলোকন

করিয়া দেখ, সমষ্টিরূপা এই সমগ্র সৃষ্টি এক এবং অদ্বৈতমূর্ত্তি কি না। কিন্তু এ অদ্বৈতমূর্ত্তির মধ্যে, ব্যষ্টিরূপা পৃথক পদার্থ সকলের কি তা বলিয়া লোপ বা বিলয় দৃষ্ট হয়? তাহা হয় না। ফলতঃ ব্যষ্টিরূপ সকল সমষ্টিমধ্যে তত্ত্বতঃ পৃথকত্ব পরিত্যাগে একস্বরূপতায় সমাবিষ্ট হইলেও, ব্যষ্টিরূপে পার্থক্য তাহাদের যাহা কিছু, তাহা তদ্বারা লোপ না হইয়া, তখনও অভ্যন্তরভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়া যায়।

এখন আধিভৌতিকমূর্ত্তিমাত্রে, আধ্যাত্মিক কল্পনা-মূর্ত্তির বাহ্য-প্রচার স্বরূপ। প্লেটো যে কল্পনামূর্ত্তিকে ঈশ্বরের মনঃস্থিত আদর্শ বলিয়াছেন, হিন্দুতত্ত্ববিৎ তাহাকেই জীবসকলের কামনা বলিয়া ঘোষিত করিয়াছেন। প্রতিজীবের পৃথক কামনা ফলে পৃথক পদার্থত্ব এবং সমষ্টি জীবের সমষ্টি কামনা ফলে এক এবং অদ্বৈত পদার্থত্ব। সমষ্টিকামনার এইরূপ ফল ও পরিণাম হেতু, পুরাণে বিধাতার মানস-সৃষ্টি বলিয়া বর্ণিত হয়। আধিভৌতিক মূর্ত্তি আধ্যাত্মিক কল্পনামূর্ত্তির বাহ্য প্রচার হেতু, এই আধিভৌতিকসৃষ্টি দৃষ্টে আধ্যাত্মিক সংসারের ভাবও অবশ্য অনেকটা আমরা উপলব্ধি করিতে যে পারি, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। অতএব আধ্যাত্মিক সংসারে ব্যষ্টিভাবাত্মক কামনাবান প্রতি-জীবস্ব পৃথক আত্মা, দেবতা আত্মা সকল এবং অপরাপর অবস্থা ও গুণ প্রাপ্ত তাবৎ আত্মা, এই সমস্ত লইয়া সমষ্টিরূপ এবং এই সমষ্টি আত্মতাবকেই ভাবভেদে ঈশ্বর বা পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বা পুরুষ শব্দে কহা যায়। কামনা এবং কামনা জন্য পদার্থত্ব প্রকটন প্রকৃতির কার্য্য এবং সেই প্রকৃতিই পুরুষের শক্তি। এক্ষণে পুরুষের অন্বেষে প্রকৃতি, প্রকৃতির অন্বেষে সৃষ্টি; সূত্রাং পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ও আশ্রয়-আশ্রিত ভাব হেতু, জড়াজড় এবং আত্মা ও ভূত সমস্ত লইয়া এক মহান্ বিরাট ও বিশ্বরূপ এবং অদ্বৈত মূর্ত্তি বলা যায়। নতুবা অদ্বৈততত্ত্ব বলিলে, অনেকে যেরূপ বুঝিয়া থাকে, সেরূপ এই সৃষ্টিমূর্ত্তিকেও ঈশ্বর বলে না অথবা প্রতি ব্যষ্টি আত্মা, পরমাত্মায় পরমগতি হেতু মিশিলেও, স্বীয় অস্তিত্বশূন্য হয় না। যেমন আধিভৌতিক সংসারে রূপেরই পরিবর্তন, পদার্থতত্ত্বে ধ্বংসসৃষ্ট্যাদি নাই;

আত্মিক সংসারেও সেইরূপ জীবন্তেরই পরিবর্তন, নতুবা আত্মার সৃষ্টি-ধ্বংসাদি নাই। জীবাত্মাও, পরমাত্মার ব্যষ্টিভাবতা হেতু, নিত্য এবং অসৃষ্টি পদার্থ। সমষ্টিভাবজনা পুরুষের সর্বজ্ঞতা ও সম্পূর্ণতা হেতু, প্রকৃতি তাহার বশ এবং পুরুষে সেই প্রকৃতিক্রিয়ার অধ্যাস হেতু, পুরুষের কর্তৃত্ব বা ঈশ্বরত্ব। আর ব্যষ্টিত্ব ভাবজনা অজ্ঞতা ও অপূর্ণতা হেতু, ব্যষ্টি আত্মা মহাপ্রকৃতির বশ্য এবং সেই প্রকৃতির ক্রিয়া তাহাতে অধ্যাসিত হওয়ায়, জীবের কর্মত্ব এবং আশ্রিত ভাব। পুনঃ ব্যষ্টি আত্মার ব্যষ্টি প্রকৃতি যতটুকু, তাহা তাহার বশেই আছে এবং সেই বশ্যতা জন্য সে, আশ্রিত এবং কর্মস্বরূপ হইয়াও, স্বেচ্ছাচালনে ও স্বেচ্ছা মত কর্ম আচরণে সক্ষম হয়। প্রকৃতিবশে পুনঃপুনঃ আবর্তিত হওয়াই, জীবের জন্ম মরণ সুখ দুঃখাদি অবস্থাভেদ; পুনঃ জ্ঞানযোগে সমষ্টিমূর্ত্তি পুরুষকে আশ্রয়ের দ্বারা সমষ্টি প্রকৃতিক্রিয়া হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার নামই হিন্দুতত্ত্বানুসারে মোক্ষ। বতদূর দেখা যায়, তাহাতে কি ধর্ম কি তত্ত্ব, উভয় সম্বন্ধীয় বাবতীয় দ্রুহ ও কূট প্রশ্ন, কেবল এই এক অদ্বৈতবাদের সাহায্যেই মীংমাসিত হইতে পারে, নতুবা অন্য কোনরূপে হইতে পারে কি না সন্দেহ।

অতঃপর প্লেটো কালের সৃষ্টি করণা করিতেছেন। ঈশ্বর সৃষ্টিক্রুপী মহাজীবের জ্ঞান ও চৈতন্য প্রভা দৃষ্টে, আনন্দবশে উহাকে নিত্যস্বরূপ করিয়া তুলিলেন। কিন্তু কেবল অব্যয় নিত্যস্বরূপ হইলেও আবার চলে না, যেহেতু তাহা হইলে জননভাবোৎপন্ন পদার্থের আর সম্ভবতা থাকে না; অথচ জননভাবও নিত্য ভাবের সঙ্গে সমস্থায়ী, যদিও তৎপন্ন পদার্থ সকল অবশ্য নিত্যস্থায়ী নহে। অতএব জননভাবের ক্রিয়াজন্য নিত্যতে অনিত্য সৃষ্টির যুগপৎ সমাবেশ সাধনার্থে পরমেশ্বর, সংখ্যাতত্ত্ব (ব্যষ্টিতত্ত্ব) অবলম্বন করিয়া, অদ্বৈতসত্তাশায়ী নিত্যভাবেরই প্রতিক্ষায়া স্বরূপ এবং চলৎ-নিত্য প্রতিক্রুপ কালের সৃষ্টি করিলেন। এই কালের গতিবশে উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয়াদির সঞ্চার হইতে লাগিল। অতঃপর কালের পরিমাপক রূপে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টি হইল। ইহাদ্বারা রাত্রি দিবা, মাস, সংবৎসর আদি কাল বিভাগের প্রবর্তনা

হইল। প্লেটো কহেন, সৃষ্টি এবং কাল, উভয়ই অনন্তকালস্থায়ী। কালের ভূত এবং ভবিষ্যৎ ভাব, অর্থাৎ ‘হইয়াছে’ এবং ‘হইবে’, ইহা কেবল সৃষ্টির জননভাবে আৰোপিত এবং তাহারই অস্তিত্ব ও স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। ‘হইয়াছে’ বা ‘হইবে’ ইহা দ্বারা, বুদ্ধি ক্ষয়াদি অভিমুখে পরিবর্তনশীলতা যাহা, তাহাই বিজ্ঞাপ্ত হয়। নিত্য ভাব এবং নিত্যবস্তু সম্বন্ধে সেরূপ নহে; তৎপক্ষে একমাত্র বর্তমান কাল অর্থাৎ ‘আছে’ এরূপ কালবোধক ক্রিয়াপদ মাত্র প্রযুক্ত হইতে পারে। বর্তমান কেবল এক এবং অপরিবর্তনীয় নিত্য ভাবকে বুঝাইয়া থাকে। জনন-ভাবোৎপন্ন পদার্থে যদিও আমরা ‘আছে’ শব্দ প্রয়োগ করি বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ বোধার্থে; নতুবা তৎপক্ষে কেবল ‘হইয়াছে’; ‘হইতেছে’ ‘হইবে’ ইহাই প্রয়োগ হইতে পারে। সৃষ্টি নিত্যস্বরূপা হইলেও, তাহাতে কালের এই ত্রিবিধ ভাব, অর্থাৎ ‘হইয়াছে’ ‘হইতেছে’ এবং ‘হইবে’ আৰোপিত হওয়ার, তাহার প্রভাবে ও সেই প্রভাব হইতে উত্তেজিত জননভাবের স্বভাবে, উৎপত্তি বুদ্ধি ও ক্ষয়াদি গুণযুক্ত সৃষ্ট পদার্থ-সমূহের প্রকটন হইয়া থাকে। জিনো কহেন, কাল পৃথিবীর গতির ব্যবধান মাত্র। উহার ভূত ও ভবিষ্যৎ ভাগ অসীম, কেবল বর্তমানভাগ সসীম।

কালের সহ নিত্যভাবের সম্বন্ধ সম্বন্ধে প্লেটো বলিতেছেন যে, যাহা নিত্যস্বরূপে অবস্থিত, তাহা সর্বদা এক অভেদ ও অপরিবর্তনীয়; কোন সময়ে উহার যুবত্বও নাই, বৃদ্ধত্বও নাই; পূর্বে কখনও উহা সৃষ্টও হয় নাই, পরেও কখনও হইবে না, অনন্তকালই একভাবে আছে। অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকলের উপর জননভাব যে সকল ঘটনা ও অবস্থাদি আনিয়া উপস্থিত করে, নিত্যভাব বস্তুতঃ তাহারও অধীন নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, উহারা অনন্তের অনুকারী কালপ্রভাবে সংঘটিত হয় এবং সংখ্যা (ব্যাপ্তিভাব) দ্বারা বিভক্ত অন্ত-শক্তানুবর্তী হইয়া কালপথে নিয়ত আবর্তিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ ধ্বংস উৎপত্তি আদিযোগে কখনও উদয় কখনও বিলয় প্রাপ্ত হয়।

প্লেটো বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকলের উপর জননভাব যে সকল ঘটনা ও অবস্থাদি আনিয়া উপস্থিত করে, নিত্য-ভাব বস্তুতঃ তাহার অধীন নহে ; এই কথায় হিন্দুতত্ত্ব বিদ্যার একটা কথা মনে পড়িল । হিন্দুতত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন যে, জীবরূপে যে সকল জন্মমরণ ও স্মৃথদুঃখাদি ঘটনা ও অবস্থাদি উপস্থিত হয় ; জীবের আত্মা যদিও তাহার কারণ ও নিমিত্ত বটে, কিন্তু তথাপি তাহা তখনও শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত অবস্থায় অবস্থান পূর্বক প্রকৃত কিছুতে লিপ্ত হয় না । মনে কর, বহু নক্ষত্ররাজির মধ্যে একটি নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব জলে পতিত হইয়াছে । নক্ষত্রটি যদিও তখনও আকাশে আছে বটে, কিন্তু জলে প্রতিবিম্ব দৃষ্টে তাহার এই ভ্রম জন্মিয়াছে ;—আকাশস্থ আমি, আমি বা এ নক্ষত্ররাজির একতর নহি, ঐ জলে যে প্রতিবিম্ব উহাই আমি । এই ভ্রমহেতু প্রথমে, আকাশস্থ নক্ষত্ররাজি হইতে নিজের ভেদজ্ঞান ; দ্বিতীয়তঃ স্থায়ী আকাশস্থ অবস্থার জ্ঞানলোপ ; তৃতীয়তঃ, প্রতিবিম্বে আমিহ জ্ঞান জন্য, জলের আন্দোলন আলোড়ন আদি নানা ভাব হেতু প্রতিবিম্বটি যে সকল অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইতেছে, নক্ষত্রটি সেই সকল অবস্থাস্তর নিজেতে আরোপ করিয়া, অবস্থা সকলের পরিণাম-ভাগী হইতেছে । এই সকল অবস্থা ও পরিণাম ভোগ হইতে থাকিলেও, নক্ষত্রটি বস্তুতঃ তখন আছে কোথায় ?—তখনও সেই পূর্ববৎ প্রতি-বিম্ব ও প্রতিবিম্বের অবস্থা সকল হইতে নির্লিপ্তভাবে আকাশে । প্রতিবিম্বের অবস্থা সকল, এক অপরের কার্য্য-কারণ আকারে, উত্তরো-ত্তর যতই অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হউক না কেন ; নক্ষত্রটি তখনও নির্লিপ্ত ভাবে সেই আকাশেই থাকে । তবে ভ্রমের অবশ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ভিন্ন কমি নাই বটে এবং সেই বৃদ্ধি ভ্রম হেতু, অবস্থা সকলের কার্য্য-কারণতায়, কারণে কামনা ও কার্য্যে কামনা-পরিণামের অধ্যাস হয় । জীবের জীবত্বও ঠিক ঐরূপ ; মায়াজলে সমষ্টীচ্যুত নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনে ভেদজ্ঞানের উদয়ও ঐ প্রতিবিম্বে আমিহ বোধ হয় এবং তদন্তরে নক্ষত্রের স্থায়, প্রতিবিম্বের অবস্থায় অবস্থান্বিত হইয়া থাকে । আবার

বধন, এই ভ্রম দূর হইয়া, আকাশস্থ নক্ষত্ররাজি সহ অবস্থায় অভেদস্থ অল্পভব হইবে, তখনই জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি। অবস্থা হইতে অবস্থান্তর উৎপাদনে অবস্থা সকলের কার্য্যকারণতায়, কারণে কামনা ও কার্য্যে পরিণামের অধ্যাস হয় বলিয়াই ; গীতার একস্থানে এরূপ উক্ত যে, প্রকৃতিই আপন গুণানুসারে কৰ্ম্ম করিয়া যায়, কিন্তু অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা যে, সে তাহাতে নিজের কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।^{২১} উক্ত কামনার মধ্যে পুনঃ যাহা শুভকর তাহা পুণ্য এবং যাহা তদ্বিপরীত তাহা পাপ এবং কামনার পরিণামভেদে সেইরূপ স্বৰ্গনরকও ভেদ হয়। এক অবস্থায় বিভিন্নরূপাদি, জীবনবিশেষের অবস্থাাদি ভেদ এবং অবস্থা হইতে অবস্থান্তর পরিবর্তনে, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি কল্পিত হয়। কাম কৰ্ম্ম সুখ দুঃখাদির আরও স্বল্প বিভাগ বিন্যাসে এখানে প্রয়োজন নাই, উহারাও কামনা-পরিণাম ও অবস্থাাদির স্বল্পবিভাগ মাত্র। এখন বলা বাহুল্য যে পাপপুণ্য, স্বৰ্গনরক, জন্ম মৃত্যু, ইত্যাদির বস্তুতঃ কোন সত্তা নাই ; উহারা আত্মার ভ্রম জন্য সংস্কার মাত্র। তবে কিনা যতদিন ভ্রম ঘুচিয়া সে সকলের অতিক্রম-কারী জ্ঞানের উদয় না হইতেছে, ততদিন তাহারাও যে অখণ্ডনীয় সত্যস্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই গীতার একস্থানে উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর কাহারও পাপপুণ্যাদি সৃষ্টি বা ফলাফল প্রদান করেন না, প্রাণিগণ মোহবশতঃ আপনিই তাহা সৃজন করিয়া লয়।^{২২}

প্লেটো কহিতেছেন, স্রষ্টা এক্ষণে বিভিন্ন আইডিয়াপ্রাণ বিভিন্ন গুণ ও রাশি অনুসারে বিভিন্ন জীবসৃষ্টির বাসনা করিয়া, ক্রমান্বয়ে প্রথমতঃ দেবাদি দিবা প্রাণিগণ, তৎপরে পক্ষবিশিষ্ট গগনচরগণ, তৃতীয়ে জলচর এবং চতুর্থে স্থলচরের উৎপত্তি সাধন করিলেন। সর্বপ্রথমে অগ্নি হইতে দেব নক্ষত্রাদির সৃষ্টি হয় ; ইহারা কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতেই অমরত্বলাভে চরিতার্থ হইয়াছিল। অতঃপর প্লেটো দেববংশাবলীর

২১। ভগবদ্গীতা ৫ম অধ্যায় ১৪ শ্লোক।

২২। ভগবদ্গীতা ৩য় অধ্যায় ২৭ শ্লোক।

যথাযথ উৎপত্তি এবং সম্বন্ধ বর্ণন করিয়াছেন। ২৩ ঈশ্বর দেববংশ সৃষ্টি করণান্তে, অপরাপর জীব সৃষ্টির ভার দেবতাদিগের উপর দিয়া, স্বয়ং স্বাভাবিক বিশ্রাম সুখানুভবে রত হইলেন। দেবতারা ক্রমাশয়ে মনুষ্য ও নানাবিধ ইতর জীবের সৃষ্টি করিলেন। এখানে দৃষ্ট হইবে যে প্লেটো, অবিবাক হিন্দু দেবতাবংশের ন্যায়, ঈশ্বরের নিম্নে ও তদাজ্ঞাবাহী আর একদল মধ্যবর্তী লোকপাল দেবতার অস্তিত্ব অবধারণ করিতেছেন। ইহারা গ্রীকদিগের পৌরাণিক দেবতা এবং হিন্দুর ইন্দ্রাদি লোকপাল-স্থানীয়। এমন কোন জাতিরই দেবতত্ত্ব দেখা যায় না, যাহাতে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যবর্তী কতকগুলি দিব্যজাতীয় জীবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। তবে প্রভেদ এই, কোথাও তাহারা দেবতা, কোথাও স্বর্গীয় দূত, ইত্যাদি বিবিধ আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছে। এই মধ্যবর্তী দেবতার করুণা সর্বজনীন ও সর্বদেশীন হওয়ায়, ইহাকে স্বাভাবিক ও সত্যপূর্ণ বলিতে পারা যায় না কি ?

অনাক্সগোরাস্ বলিতেন যে, যাবতীয় জীবসৃষ্টি, তাপ শৈত্য ও পার্থিব পদার্থের সংমিলনে উৎপন্ন হইয়াছে। ২৪ আর্কিলাউস্ বলিতেন তাপ এবং শৈত্য, এই দুই সকল উৎপন্ন বস্তুর আদি। জল তাপের দ্বারা দ্রব হইয়া, পুনর্বার গুণবিকার বিশেষের দ্বারা অগ্নির সহ সংশ্লেষে ঘনীভূত হওয়াতে, এই পৃথিবীর উৎপত্তি। সেই মিশ্রপদার্থ আবার যখন তরলিত হয়, তখন বায়ুর সঞ্চারণ হইয়া থাকে। পৃথিবী বায়ুদ্বারা পরিবেষ্টিত

২৩। গ্রীসে কেবল পুরাণকীর্তিতঃদেববংশস্থগণ দেবতা নহেন। লোকসমিতি ইচ্ছা করিলেও যাহাকে তাহাকে দেবতা করিতে পারিতেন। ধর্মবিদ্যা প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য। প্লেটোর বর্ণিত দেবতাগণ সমস্তই পৌরাণিক; অনুজ্ঞাক্রমে স্থাপিত দেবতার কথা অবশ্য তাহার মধ্যে গৃহীত হওয়া সম্ভব নহে।

২৪। অনাক্সগোরার সৃষ্টি সম্বন্ধে বহুবিধ অদ্ভুত মত ছিল। তাঁহার বিশ্বাস, স্বর্গাদি বস্তু ঘেরূপ বহু পদার্থের একত্র সমাবেশ ভিন্ন কিছুই নহে, পৃথিবীও সেইরূপ। মৃত্যু ইহার মতে একটি বৃহৎ তপ্ত লৌহপিণ্ড। চন্দ্র জীবগণের বাসস্থানের উপযুক্ত, তথায় লোকের গৃহাদি আছে এবং চন্দ্রের উপরিভাগ পর্বত অধিত্যকাদি বিশিষ্ট, ইত্যাদি।

এবং বিক্ষুব্ধ; বায়ু আবার অগ্নিদ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকে । তাপযুক্ত মৃত্তিকা অপরাপর ভূতাদি সংযোগে পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া, মনুষ্য প্রভৃতি যাবতীয় জীবাদির উৎপত্তি সাধন করিয়াছে ।

প্লেটোর মত যেরূপ পূর্বে দেখান গিয়াছে, তাহাতে মানবও সৃষ্টি-রূপী মহাজীবের ন্যায় আত্মা ও শরীর উভয় বিশিষ্ট হইল । মানুষের আত্মা কোথা হইতে আসিল, তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে ও দেখান হইয়াছে যে উহা সৃষ্টির অন্তর্নিহিত মহান্ আত্মার অংশ স্বরূপ । মানুষ আত্মিক ভাবে যেমন জ্ঞান বুদ্ধি ও সুখদুঃখাদির অনুভবশক্তি প্রভৃতি পাইল; সেইরূপ আবার শারীরিক সংশ্রব বশতঃ, কাম ক্রোধ দ্বেষ ভয়াদি অন্যান্য নানা ইতরবৃত্তি ও সেই সকল ইতরবৃত্তির পুনঃ ঠিক বিপরীত সংবৃত্তি সকলও প্রাপ্ত হইল । যে সকল মানুষ সেই সকল বৃত্তিকে সংযত করিতে সক্ষম, তাহাদেরই জীবন ন্যায্যানুগত ও পুণ্যের; আর যাহারা সেরূপ সংযমে অপারক, তাহাদের জীবন পাপের । জীবন-কালে যাহারা ঐরূপ সংযতভাবে পুণ্যজীবন অতিবাহিত করে, তাহারা অনুরূপ নক্ষত্রলোকে নীত হইয়া, উপযুক্ত সুখ ও আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ২৫ কিন্তু যাহারা সেরূপ সংযত ও সুনীতিবান্ হইতে না পারে, তাহারা পরজন্মে স্ত্রীলোক; অথবা পাপের পরিমাণ অনুসারে, এমন কি, অত্যধম পশুযোনি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আর যাহারা, জ্ঞানবলে অতি হৃদ্যন্ত ও অজ্ঞানাধার আধিভৌতিক প্রকৃতিকে

২৫ । Tim. XVII. এই স্থান দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে, প্লেটো অচল নক্ষত্র সকলকে, পুণ্যবান ব্যক্তিদিগের আত্মার জন্য পরলোকে বাসস্থানরূপে নিরূপণ করিতেছেন । অতি অচল নক্ষত্র পৃথক প্রকৃতির, এজন্য যে যেরূপ প্রকৃতির পুণ্যাত্মা, সে তাহার তরূপ সমধর্মী নক্ষত্র লোকে অবস্থান করিয়া থাকে । চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র ও শনি, ইহারা সচল বলিয়া ইহাদিগকে জননচক্রের এবং অপরাপর নক্ষত্র সকল অচল বলিয়া, তাহাদিগকে নিত্য চক্রের অধীন করা হইয়াছে । অচল নক্ষত্র সকল নিত্য চক্রের অধীন বলিয়াই, নিত্যধর্মী আত্মার উপযুক্ত অবস্থিতিস্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে ।

বশুতায় আনিয়া একেবারে তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে, তাহারা সেই আত্মার অতি সং ও পরিশুদ্ধ প্রাথমিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দবান্ হয়। ২৬

আত্মার বৃত্তি সকলের অপ্রতিহত পূর্ত্তি বা তাহাদের সংযমনের দ্বারা পাপ ও পুণ্যসঞ্চয়ের যেরূপ ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং সেই সকল পাপ ও পুণ্য অনুসারে পরিণাম স্বরূপ আত্মার যেরূপ পুনর্জন্ম বা উচ্চলোক ভোগাদি বর্ণিত হইয়াছে, বৈদান্তিক বা শ্রৌত তত্ত্ব সহ তাহার প্রভেদ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। পুনঃ শ্রুতিতে যাহা মোক্ষ বলিয়া বর্ণিত তাহার সহ, প্লেটোর বর্ণিত আত্মার সং ও পরিশুদ্ধ প্রাথমিক অবস্থা প্রাপ্তিকে একই পদার্থ বলিয়া ধরিতে পারা যায়। তত্ত্বমার্গে যদিও এইরূপ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তৎ তৎ তত্ত্বানুযায়ী পরিণাম প্রাপ্ত্যৰ্থে অনুষ্ঠানমার্গে, আর সেরূপ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, প্লেটোর তত্ত্ববর্ণনাগুলি মতবিশেষ মাত্র, তদতিরিক্তে কার্য্যতঃ অন্য কিছুই বলা যায় না; কিন্তু হিন্দুর পক্ষে মতমাত্র নহে, তাহা অবশ্য পালনীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান বিশেষ। হিন্দুর বর্ণিত মোক্ষাদি উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে, কেবল বৃত্তির সংযমন নহে; তদতিরিক্তে বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, তপঃ, যোগ ও সমাধি প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হয় এবং এমন কি সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য ও গিরিকন্দরাদি আশ্রয় করিতে হয়। আর প্লেটোর তত্ত্বানুসরণ করিতে হইলে, সে সকল কিছুই করিতে হয় না; ধন, জন, সুখ, সৌভাগ্য, বিলাসাদির মধ্যে বসিয়া, পায়ের উপর পা দিয়া, আরামের উপর স্নানীতিসম্পন্ন ভাল সামাজিক হইতে পারিলেই, প্লেটোর বর্ণিত মোক্ষকে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। এই অনুষ্ঠান-পর্কে যে বিষয়গত পার্থক্য, তাহা উভয়ত জাতীয় প্রকৃতির পৃথকত্ব বিষয়ে অনেকটা পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

প্লেটো কহেন, ইচ্ছা করিয়া কেহ অসৎ হয় না। ২৭ শরীর, উহার গঠন-উপকরণের স্বভাব হইতে, রোগের আধার হইয়াছে; এবং শারীরিক রোগ হেতু আত্মাও রোগের বশীভূত হইয়া থাকে। শারীরিক রোগ নানাবিধ, কিন্তু আত্মিক রোগ প্রধানতঃ বুদ্ধিবিকার। শরীরকে স্বচ্ছন্দ-রূপে চালাইতে না পারিলে, সেই সূত্রে আত্মিক রোগও উপস্থিত হইয়া থাকে। কুশিক্ষা, কুমতি, মাদকতা, ইত্যাদি আত্মিক রোগ হইতে, অসৎ চেষ্টা ও অসৎ কার্যের উৎপত্তি হয়। শারীরিক রোগের ন্যায়, আত্মিক রোগেরও চিকিৎসা আছে; তত্ত্বানুশীলন, ধর্মে মতি, নীতির অনুসরণ, ইত্যাদি আত্মিক রোগের চিকিৎসা ও ঔষধ উভয়ই।

উপরে বরাবর দেখান হইয়াছে যে, আত্মার ভাব দ্বিবিধ, এক নিত্য ও অপর জননভাব; অথবা এক জ্ঞানাত্মা ও অপর বিজ্ঞানাত্মা। জ্ঞানাত্মার অবস্থান মস্তকে, ইহার দ্বারা মানুষ জ্ঞানের অধিকারী হয়। বিজ্ঞানাত্মা দুইভাগে বিভক্ত; যে ভাগ ক্ষুধা তৃষ্ণাদির অধীন তাহা হৃদয়ে এবং অপরভাগ, যাহা রাগ দ্বেষাদির অধীন, তাহা মস্তকের নিম্ন ভাগে অবস্থান করে। বিজ্ঞানাত্মার দোষেই মানুষ অসৎ কার্যে প্রবৃত্ত ও তাহার কলভাগী হইয়া থাকে। হিন্দু তত্ত্ববিৎ আত্মার যে চতুর্বিধ অবস্থা নিকূপণ করেন, অর্থাৎ বৈশ্বানর, তৈজস্, প্রাজ্ঞ ও ব্রহ্মা; এখানে তাহার সহিত কোন সাদৃশ্যই লক্ষিত হইতেছে না। প্লেটোর জ্ঞানাত্মা ও বিজ্ঞানাত্মা, এই দ্বিবিধ আত্মভাবোৎপত্তি কারণের অবলম্বনেই কার্য্যপ্রবাহের উৎপাদন হইয়া থাকে; তন্মধ্যে এক দিব্য বা নিত্য কারণ, অপর জন্য বা নৈমিত্তিক কারণ। দিব্য কারণ আয়ত্ত করাই মানুষজীবনের উদ্দেশ্য (এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে)। প্লেটো কহেন, দিব্য কারণ একবারে আয়ত্ত করা মানুষের সাধ্য নহে বটে, কিন্তু তথাপি মানব সৰ্বদাই সেই দিকে চেষ্টাবান হইবে। অপর জন্য কারণ; ইহার অনুসরণ-ক্রিয়া দিব্য কারণকে অনুধাবন করিবার উপায় স্বরূপ, এ নিমিত্ত মানুষ সৰ্বদা তাহার অনুসরণ করিবে; পরন্তু নিত্য কারণকে আদর্শ

করিয়াই জন্য কারণের দ্বারা সমস্ত পদার্থ পরিণতি প্রাপ্ত হয়। জন্য কারণ এরূপ ছুর্দমনীয় যে পিটাকস্ কহেন যে, স্বয়ং দেবতারাও ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না।

পীথাগোরীয় সাম্প্রদায়িকদিগের মতে আত্মা এক, কিন্তু ত্রিবিধ মূর্তিতে শরীরের ত্রিবিধ স্থানে বিরাজ করিয়া থাকেন। সহজবুদ্ধি ও জ্ঞানরূপে মস্তিষ্কে, এবং চিত্তরূপে হৃদয়ে। সহজবুদ্ধি ও চিত্তরূপ পশ্বাদিতেও বিরাজমান আছে কিন্তু জ্ঞানরূপ নাই, শেষোক্তটি কেবল মনুষ্যতে প্রদত্ত হইয়াছে। আত্মার প্রথম দুইটি বিভাগ ধ্বংসশক্তির অধীন, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ বাহ্য তাহা অবিনাশী। কেবল কোন কোন পীথাগোরীয় ভিন্ন, অতি প্রাচীনকালীয় গ্রীকেরা আত্মার অবিনাশিত্ব বড় একটা বুঝিত না; তাহারা ভাবিত শরীরধ্বংসে বায়ু বা ধূমের স্থায় আত্মাও, তদগো বা (কাহারও কাহারও বিশ্বাসে) কিছু কাল নিম্নদেশে বাসান্তে, ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং বিলীন হইয়া থাকে। ২৮ কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, আত্মার অবিনাশিত্ব সর্বপ্রথমে থেলিসের দ্বারা সাব্যস্ত হয় এবং থেলিস্ জড় অজড় সমস্ত পদার্থেই আত্মার কল্পনা করিতেন। আত্মার অবিনাশিত্ব পক্ষে জ্ঞান, সক্রোটসের সময় হইতেই প্রকৃষ্টরূপে স্থাপিত এবং গৃহীত হইতে আরম্ভ হয়।

প্লেটো যে হিন্দুদিগের ন্যায় পুনর্জন্ম স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। এখন মানুষ কিরূপে কৰ্ম্মদোষে জন্মান্তরে নর হইতে নারীত্ব, অথবা উত্তরোত্তর আরও ইতর বা পশুযোনি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা দেখাইতেছেন। যে সকল নর ইহজন্মে অসৎ এবং অনর্থক প্রমোদসুখে রত হইয়া কাল কাটাইয়া থাকে, তাহারাই পর জন্মে স্ত্রীলোক হইয়া জন্মে। যে সকল স্ত্রী এবং পুরুষ, যদিও নিরীহভাবে হউক কিন্তু অনর্থক ও অকার্য্যে, জীবনাতিবাহিত করিয়া থাকে; এবং যাহারা নির্বোধের ন্যায় মনে করিয়া থাকে যে, দিব্যবিষয় সমস্তও নেত্রগোচর করণ সুসাধ্য; তাহারাই পরজন্মে

বায়ুবিহারী পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হয়। বাহারী তত্ত্বজ্ঞানরহিত হইয়া জীবনাতি বাহিত করিয়াছে, তাহার পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুনশ্চ বাহারী অজ্ঞানতায় পূর্ণ হইয়া নির্যোধের ন্যায় জীবন কাটাইয়া থাকে, তাহার পরজন্মে মৎস্যযোনি প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্লেটোর পূর্বে পীথাগোরীয় তত্ত্ববিদেরা পুনর্জন্মতত্ত্বে বিশ্বাস করিত। ২৯ সক্রেটিসের বিশ্বাস ছিল যে, আত্মার আর পুনর্জন্ম নাই; কারণ, তাঁহার বাসনা যে মৃত্যুর পরেও তিনি পরলোকে গিয়া পার্থিব জীবনকালীনের ন্যায়, জ্ঞানমুতাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদিগকে সুজ্ঞান প্রদান করেন। ৩০

এক্ষণে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি, তৎসম্বন্ধে প্লেটো কহেন যে, আচারের পবিত্রতা দ্বারা, দেবতার ন্যায় পবিত্র জীবন সংসাধন করাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। ঐ পবিত্রতা যদিও অপরাপর বস্তুর সাপেক্ষ-বিহীন হইয়া স্বয়ংই স্থখের আধার হইতে পারে; তথাপি সেই পবিত্রতা-লাভের জন্য উপকরণ এবং উপায় স্বরূপ অর্থ, বল, আভিজাত্য এবং বশাদি সাংসারিক বস্তুর প্রয়োজন। প্লেটো স্থানান্তরে বলিয়াছেন ৩১ যে, উচ্চতত্ত্ব বাহা কিছু তাহা কেবল আত্মার সহযোগেই লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু শরীর সে পক্ষে প্রায়ই প্রতিকূলতা করিয়া থাকে, যেহেতু উহাই দ্বন্দ্ব, কলহ, হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের

২৯। পীথাগোরীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক পীথাগোরাস্ সম্বন্ধে একরূপ কিৰ্ণদন্তি আছে যে, পোসিদোন্ দেবের নিকট দিব্য স্বত্তি প্রাপ্ত হইয়া, কোন্ জন্মে কি ছিলেন, তাহা পীথাগোরাস্ এইরূপে প্রকাশ করিতেন,—তিনি বহু পূর্বকালে পোসিদোনের পুত্ররূপে ইম্বলিদিস্ নামে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তাহার কিছুকাল পরে ইউক্লিডিস্ নাম লইয়া জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ট্রার বুদ্ধের যোদ্ধা মানিলিসের দ্বারা আঘাতিত হইয়া ছিলেন। তৎপরে হার্মেটিমস্ নাম প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে ডিলোস্ নগরে, পিক্সস্ নামে একজন মৎস্যজীবী হইয়াছেন। এই জন্মের পরেই, দুইশত সাত বৎসর পরলোকে বাসাস্তে, পীথাগোরাস্ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩০। Apology of Socrates 22.

৩১। Phædo 29—31.

মূল্যধার। যথায় আত্মিক প্রকৃতিতে ঐ সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি জড়িত, তথায় কখনই সর্বসিদ্ধির প্রত্যাশা করা যায় না; এজন্য তিনি বলেন যে, মনুষ্য কেবল মৃত্যুর পরেই প্রকৃত উচ্চতত্ত্বলাভে সক্ষম হয়। ইহ-জীবনেও তাহাতে বহুলাংশে কৃতকার্য হইতে না পারা যায় এমন নহে; কিন্তু যদি শরীরকে কেবল আবশ্যিক মত রক্ষা ভিন্ন তাহার সঙ্গে আর কোন বিষয়ের সংশ্রব বা কোন নিকৃষ্ট বৃত্তির সহিত তাহাকে মিলিত হইতে না দিয়া, পরিশুদ্ধ ভাবে তত্ত্বের অনুধাবন করা হয়। এই স্থান দৃষ্টে সহসা যেন এরূপ অনুমিত হয় যে, প্লেটো বুদ্ধি হিন্দুযোগী বা সন্ন্যাসীর ন্যায় কোন এক জীবন কল্পনা করিতেছেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। তদ্রূপ যোগ বা সন্ন্যাসযুক্ত যে জীবন হইতে পারে, ইহা বোধ হয় গ্রীকের ধারণাতেও কখনও প্রবেশ করে নাই। প্লেটো যাহা এখানে বুঝাইতেছেন, তাহা সমাজ ও সংসারে থাকিয়াই, একটু উচ্চ ধরনের সংযমসাধন মাত্র; এবং সে সংযমনটাও যে কখনও কাহার দ্বারা পালিত হইয়াছিল, এরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং প্লেটোর কথাটাকে মতমাত্রে পর্য্যবসিত ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না। এই উপরে যাহা বলিলাম, প্লেটোর নিম্নোক্ত উক্তির দ্বারা তাহা আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে। প্লেটো কহেন, ধন, বল, অভিজাত্যাদি না থাকিলেও যে জ্ঞানী ব্যক্তির সুখী হইবার পক্ষে বিশেষ কিছু প্রতিবন্ধকতা হয়, এমন নহে; যেহেতু যদি তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়মাদি লঙ্ঘন না করেন এবং যখন তাঁহার বিবাহ করণে এবং সমাজ ও রাজনীতি ইত্যাদিতে হস্তক্ষেপণে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তখন তাঁহার সুখী হইবার পক্ষে বিশেষ বাধকতা কিছুই থাকিতে পারে না।

জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনাক্সগোরাস্ বারেক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, সূর্য্য চন্দ্র আকাশাদির বিষয় চিন্তনই তাঁহার মনুষ্য-জীবন ধারণের উদ্দেশ্য ৩২। তিনি ধনীর সন্তান হইয়াও, তত্ত্বানু-সন্ধানের খাতিরে সামাজিক সুখাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য

একবার কোন ব্যক্তি তিরস্কার করিয়াছিল, “তুমি স্বদেশের প্রতি নিতান্তই মায়াশূন্য।” তাহাতে তিনি উত্তর করেন, “দূর মূর্খ, আত্মদেশের প্রতি আমার স্নেহ অপরিমিত;” এই বলিয়া আত্মদেশ নির্দেশ হেতু আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছিলেন। একদা এক মূঢ় ব্যক্তি, বিদেশে মৃত্যুশয্যায় শুইতে হইল বলিয়া, বহুতর খেদ প্রকাশ করায়; বিরক্তিপূর্ণ বিজ্রম্বে অনাক্ষগোরাস্ তাহাকে একরূপ বুঝাইয়া ছিলেন, “এত ভাবনা কি জন্য বাপু! নরকের রাস্তা সকল স্থান হইতেই সমান দূর।” থেলিসও একজন ঐরূপ কতকটা নির্লিপ্ত সংসারী ছিলেন। ইহার সম্বন্ধে একরূপ কথিত আছে যে, যৌবনে ইহার জননী বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি উত্তর করেন—“এখনও বিবাহের সময় হয় নাই।” আবার যৌবন অতিবাহিত হইয়া গেল, পুনর্ব্বার অনুরোধ করায় উত্তর করেন—“বিবাহের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে।” সুতরাং এ জীবনে আর বিবাহ করা হইল না।

গ্রীসীয় প্রায় যাবতীয় তত্ত্ববিদ্দিগের মতে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, তত্ত্ববিদ্যা অনুশীলন দ্বারা জ্ঞানলাভে জ্ঞানী হওয়া। জ্ঞানীর পক্ষে পিতাকসের উপদেশ—“পরিমিত আচারী হইয়া গুণাচেষ্টা হইবে; এবং সত্য, শ্রদ্ধা, চতুরতা, সামাজিকতা এবং শ্রমশালিত্ব লাভ করিবে।” আরিষ্টটলের মতে আত্মিক পবিত্রতা সাধন পূর্ব্বক, জ্ঞানচর্চার দ্বারা স্মৃতি হওয়াই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। স্মৃতি কেবল ত্রিবিধ সতের সাধনে হইতে পারে। প্রথমতঃ আত্মিক সং, যথা জ্ঞানাদি; দ্বিতীয়তঃ দৈহিক সং, যথা স্বাস্থ্য, বল, সৌন্দর্য্যাদি; তৃতীয়তঃ বাহ্যিক সং, যথা অভিজাত্য, বশ, ধনাদি; মানব এই ত্রিবিধ সতের আশ্রয় ভিন্ন, কেবল একমাত্র আত্মিক সতের সহায়ে স্মৃতি হইতে পারে না। আরিষ্টটল বলেন, জ্ঞানী হইলেই যে সাধারণ মানবীয় বৃত্তি সমস্তকে অতিক্রম করিতে পারা যায় এমন নহে; তবে অজ্ঞানী হইতে জ্ঞানীর পৃথকত্ব কেবল এইমাত্র যে, জ্ঞানীরা সেই সকল বৃত্তি পরিমিতরূপে চালনা করিয়া থাকেন।

জিনোর সাম্প্রদায়িকেরা জ্ঞানীর একরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন।—
 “যাহারা জ্ঞানী তাহারা সৰ্ব্বদা দেবতার প্রতি ভক্তিসংবৃত এবং কখনই
 তাহারা দেবতার অপ্রিয় কার্য্য সাধন করে না; তাহাদের জীবনও
 পবিত্রতায় দেববৎ ভাবে পরিণত হইয়া থাকে। তাহারা সরল, সৰ্ব্বদা
 সংপথাবলম্বী, কাপটা-বিহীন ও যে কোন বিষয়ে আড়ম্বর ও মোখিকতা-
 শূন্য; তাহারা কখনই কর্তব্যের বিপরীতাচরণ করে না, অথবা নির্বোধের
 ন্যায় যদৃচ্ছা যে কোন কার্য্যে লিপ্তও হয় না। তাহারা মদিরা পান
 করে বটে, কিন্তু কখনও তাহাতে মত্ততা প্রাপ্ত হয় না। স্বভাবে ইহারা
 নিশ্চল, প্রমোদে পরাশ্রুত এবং কখনই সুখভঞ্জন দোলায় দোহুলায়মান
 হইয়া তাহাতে মুহানান হয় না। জ্ঞানীরা পিতা মাতার প্রতি ভক্তি,
 সমাজের হিতসাধন, ইত্যাদি কার্য্য দেবনির্দিষ্ট কর্তব্য বোধে, সৰ্ব্বদাই
 সম্বন্ধে আচরণ করিয়া থাকে। কথিত আছে, গ্রীকভূমে ‘কর্তব্য’ শব্দের
 অর্থ ব্যক্তিকরণ ও তাহার প্রথম প্রচার জিনো হইতে প্রবর্তিত হয়। ৩৩

প্লেটো প্রভৃতির পুনর্জন্মতত্ত্বে মানব কর্মফলে উচ্চনীচ বোনি
 প্রাপ্ত হওয়ায়, স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, পরলোক পর্য্যন্ত প্রসারিত
 পাপে গ্রীকতত্ত্বাবিদগণের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল এবং কর্ম্মানু-
 সারে মানব স্বর্গনরকের ভাগী হইত। পীথাগোরীয় সাম্প্রদায়িকেরা
 কহিতেন যে, পোসিদোন দেব মৃত ব্যক্তিবর্গের আত্মার সংগ্রাহক,
 পরিরক্ষক এবং পরিচালক; তিনিই, যাহার ঘেরূপ কর্ম্ম, তদনুসারে
 তাহাকে স্বর্গে বা নরকে নীত করেন। প্লেটো তাঁহার ফিড্রোসে ৩৪
 রথী এবং অশ্বের রূপকে, আত্মার অধঃ বা উর্দ্ধলোকে গমন বা পুনর্জন্ম
 গ্রহণ আত্ম সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। পুনশ্চ তাঁহার ফিড্রোসে
 সক্রোটসের মুখ দিয়া বলাইতেছেন যে, এই পৃথিবীতেই স্বর্গ এবং নরক,
 উভয়ই অবস্থিত করিয়া থাকে। পৃথিবীর উর্দ্ধস্থ স্থান সমস্ত স্বর্গপর্য্যায়,
 মধ্যস্থান নরনিবাস, নিম্নস্থান হইতে নরকবাসের আরম্ভ। তথায়

৩৩। Diog. Laert. Zeno 62. জিনোর জন্ম আনুমানিক ৩৫৭ খৃঃ পূঃ; মৃত্যু
 ২৬৩ খৃঃ পূঃ।

৩৪। Phaedrus 53—62.

মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে নীত হইয়া, পাপ বা পুণ্যের ফলভোগান্তে, শত বা সহস্রাদি বর্ষ পরে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাহারা পাপী, তাহারা আগে পাপের ফল ভোগ করিয়া, পরে তাহাদের পুণ্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে ; এবং যাহারা পুণ্যবান, তাহারা একেবারেই শ্রেষ্ঠলোকে গমন করিয়া পুণ্যের ফল ভোগ করে। পুনশ্চ, যাহাদের পাপের ভরা পরিপূর্ণ, তাহাদের আর নরক হইতে নিবৃত্তি নাই।

গ্রীকতত্ত্ববিদ্যার সারস্বরূপ প্লেটোর তত্ত্ব-ব্যাখ্যান যথাযথ বিবৃত করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুতত্ত্ববিদ্যার সারস্বরূপ বেদান্তের আভাস প্রদানেও ক্রটি হয় নাই। শ্রুতিসকলে যে রূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রদর্শিত ও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সঙ্কলিত সারাংশ মৎপ্রণীত বান্ধ্যিক ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থ হইতে এই পুস্তকের পরিশিষ্টভাগে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গ্রীকদিগের মধ্যে কি তর্কদর্শন কি তত্ত্ববিজ্ঞান, উভয়বিধ তত্ত্ব-বিদ্যাই বহুশ্রেণীর এবং তাহাদের আলোচ্য বিষয়ও বহুতর এবং পৃথক পৃথক। তাহারা কেবল ধর্ম ও মোক্ষাদি বিষয়ক তত্ত্ব-আলোচনায় পর্যাবসিত হয় নাই ; রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যবহার, অর্থ, ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনায় নিয়োজিত হইয়া নানা আকার ধারণ করিয়াছে। ভারতে দর্শন নামে বহুতর বিষয় গণিত হইয়া থাকে, যেমন গাণিনির ব্যাকরণ, যেমন রসেশ্বর দর্শন, ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ববিদ্যাশ্রমীয় যাহারা, তাহারা সমস্তই ধর্ম এবং মোক্ষ, এই দুই বিষয় লইয়া পর্যাবসিত হইয়াছে। ধর্ম সম্বন্ধে যাহা, তাহা সাধারণতঃ কর্ম্মকাণ্ড লইয়া, এবং মোক্ষবিষয়ক যাহা, তাহা সাধারণতঃ জ্ঞানকাণ্ড লইয়া। মোক্ষবিষয়ক তত্ত্বগ্রন্থ অনেক, কিন্তু তাহারা যে যত বিভিন্ন শ্রেণীর হউক এবং যে যত বিভিন্ন পথে প্রস্থান করুক, উদ্দেশ্য এবং শেষ ফল সকলেতেই প্রায় এক ; সেই উদ্দেশ্য মোক্ষ এবং শেষ ফল মোক্ষসাধনের উপায় স্বরূপ যোগের প্রয়োজনীয়তা ও যোগ। উদ্দেশ্য এবং শেষ ফল সকলেতে একবিধ হওয়ায় ; হিন্দুতত্ত্ববিদ্যায় কেমন যেন

একটা একঘেষেপণা আসিয়া যুটিয়াছে। তবে কি না, সে একঘেষে-পণা অপবাদে উত্তরে, হিন্দুত্বের সপক্ষবাদীরা এই উত্তর করিতে পারে যে, সত্যস্বরূপ যাহা তাহা লোকরুচির খাতির করিতে গিয়া পৃথক্ আকার ধরিতে পারে না; সত্যের আকার এক, অপরিবর্তনীয় এবং নিত্য, স্মৃতিরূপে সেই সত্য লইয়া আলোচনা করিতে গেলে এক-ঘেষেপণা কাজেই অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। সপক্ষবাদীদিগের এই উত্তর কতদূর যে সার্থক বা তদন্যতর, তাহা পাঠকেরা নিজ নিজ বুদ্ধি ও মতি গতি অনুসারে অবধারণ করিয়া লইবেন।

ভারতে দর্শনপ্রাণ তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে ষড়্দর্শনই প্রধান। তন্মধ্যে বেদান্তদর্শন সম্পূর্ণ শ্রোত ধর্ম্মের আশ্রয়ে এবং অবলম্বনে নির্মিত। ঋতিতে যাহা আদেশিত, দর্শনযোগে বেদান্তে তাহাই প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। এজনা ঋতির সহযোগে একমাত্র এই দর্শন, ধর্ম্মার্থে দত্ত-জীবন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গৃহীত ও অনুসৃত হইয়া থাকে। ৩৫ অপরূপ দর্শনগুলি সম্বন্ধে সেরূপ নহে। তাহাদের সাধনপ্রণালী প্রভৃতি ঋতি হইতে কিয়দংশে বা বহুলাংশে রূপান্তরযুক্ত থাকায়, ধর্ম্মগ্রন্থ স্বরূপে প্রায়ই অধীত হয় না। প্রায়ই বিদ্যাগ্রন্থ স্বরূপে অধীত এবং সাধারণ বিদ্যাশিক্ষাতলে কেবল শিক্ষার অঙ্গবিশেষরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। এই সকল গ্রন্থ ভক্তিপূর্ব্বক ও কখন কখন অধীত না হয় এমন নহে, কিন্তু সে ভক্তি সম্পূর্ণত সাম্প্রদায়িক। সাম্প্রদায়িক ভাবে যে সকল তত্ত্বগ্রন্থ অধীত ও ভক্তিপূর্ব্বক গৃহীত হয়, তাহাদের মধ্যে সাক্ষ্যদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এ দিকে পুনঃ বেদান্তের নিম্নে, পাতঞ্জলের

৩৫। ভারতীয় তত্ত্বসংসারে বেদান্তদর্শন যতটা প্রভুত্ব করিয়াছে, সাক্ষ্যের প্রভুত্ব যে তাহা অপেক্ষা কিছু কম তাহা নহে। কিন্তু বেদান্তদর্শনের প্রভুত্ব যেমন সাক্ষ্যে নথক্কে, সাক্ষ্যের প্রভুত্ব সেরূপ সাক্ষ্যে সম্বন্ধে নহে। উহা, নাস্তিকতা ভাবের কতকটা আভাস হেতু, প্রকাশ্যরূপে অধিক গৃহীত হয় নাই বটে, কিন্তু উহার তত্ত্ব-প্রকরণ হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্ম্মের হাড় হাড় প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। পৌরাণিক দেবত্বের প্রায় অধিকাংশভাগ সাক্ষ্যতত্ত্বের রূপক। আধুনিক হিন্দুধর্ম্মসংসারে, সাক্ষ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের প্রভুত্ব যত বেশী এত বোধ করি আর কাহারও নহে।

যোগমীমাংসা এবং জৈমিনীর ধর্মমীমাংসাও, সর্বসাধারণ কর্তৃক ধর্ম-গ্রন্থরূপে ভক্তিপূর্বক গৃহীত হইয়া থাকে।

এক্ষণে গ্রীক এবং হিন্দু এ উভয় জাতির তত্ত্ববিদ্যা তুলনা করিলে, স্পষ্টতই দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রীক তত্ত্ববিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য, জ্ঞানকে সুমার্জিত করিয়া ইহজীবন বাহাতে সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইতে পারে, তাহার উপায় সাধন করা। ফলতঃ সে বিষয়ে যতটা, পরজীবন বা পারলৌকিক তত্ত্ব নিরূপণ বা মানবজীবনের নিগূঢ় অর্থানু-সন্ধানের প্রতি ততটা লক্ষ্য নাই, অথবা তাহাতে পার্শ্বদৃষ্টমাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। গ্রীকতত্ত্ববিদ্যা, প্রকৃত প্রস্তাবে, ইহলৌকিক সুখানু-সন্ধানতত্ত্ব। তদন্যতর বিষয়ের আলোচনায় যদিও অনেক গ্রীকতত্ত্ব-বিৎ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সে সকল, ইহলৌকিক স্বচ্ছন্দতার সান্নিধ্যে, অপেক্ষাকৃত নিম্নতর পদবীপ্রাপ্ত বাল্যায়ি যেন অন্তর্নিহিত হয়।

হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যা ইহার বিপরীত। গ্রীকতত্ত্ব যেমন পার্থিব স্বচ্ছন্দতার মোহে উচ্চ লোকের সহ বহুপরিমাণে ঘনিষ্ঠতা হারাইয়া, লৌকিক ও সামাজিক বিষয় লইয়া আকুলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; হিন্দুতত্ত্ব তেমনি, তদ্বিপরীতে অদৃষ্টশক্তির প্রতি ভীতিহেতু, লোকাতীত বিষয় লইয়া আকুলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দুতত্ত্বের উদ্দেশ্য এবং বিষয় যদিও অনেকটা একঘেষেপণায় পরিপূর্ণ, তথাপি উহার তত্ত্বাবর্ধে প্রবেশ করিলে, জনে জনে ও প্রস্থানভেদে, কতই বিচিত্র বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। যথায় রামানুজস্বামী নিরূপণ করিতেছেন যে, পদার্থ তিন প্রকার, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর; সূতরাং বৈততত্ত্ব এবং শ্রষ্টা-সৃষ্ট জ্ঞানের বিদ্যমানতা; শঙ্করাচার্য্য তথায় বেদান্তভাষ্যে প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছেন যে, এই বিশ্ব অবৈত, মহাবাক্য তত্ত্বমসি উহার তত্ত্ব এবং পরিণাম তাহার,—“আমিই শিব,” “আমিই শিব;” এবং প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনও সেই সঙ্গে দেখাইতেছেন যে, “স এবেশ্বরোহম্।” কণাদের মতে জীবাশ্মার গুণ, বুদ্ধি, স্মৃতি, হৃৎ, ইচ্ছা, বক্ত, দ্বেষ, চিন্তা, ধর্ম ও অধর্ম

এই কয়টি বিষয় আছে এবং পরমাত্মাতেও ঠিক তাই, প্রভেদ কেবল পরমাত্মায় সূত্র, দুঃখ, দ্বেষ, চিন্তা, ধর্ম ও অধর্ম এই কয়টি নাই। ইহাঁর মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বতন্ত্র। সাংখ্যকে দ্বৈতবাদী বলে, কিন্তু তাহা জীবাত্মা ও পরমাত্মার পৃথকত্ব দর্শাইয়া নহে, পুরুষ ও প্রাধানের স্বাতন্ত্র্য ও সমসাময়িকতা ও সমস্থায়িত্ব লইয়া। সাক্ষ্য পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, এই জন্য সাক্ষ্যকে নিরীশ্বর দর্শন বলিয়া থাকে। সাক্ষ্যের মতে পুরুষ ও প্রাধান, এই দুই নিত্য বস্তু এবং ইহাদের সংযোগে সৃষ্টি। পুরুষ এক নহে, বহু অথবা অনন্ত। কিন্তু পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও নিঃশূন্য, কেবল প্রাধানই গুণ ও ক্রিয়াশীল। প্রাধান বা প্রকৃতি, পুরুষে উপগত হইলে, জীব ও জড় সৃষ্টির উদয় হইয়া থাকে এবং পুরুষই, প্রকৃতিজ গুণে আবদ্ধ হইয়া, জীবরূপে প্রকাশিত হয়। পুরুষ অনন্তসংখ্যক হেতু, সৃষ্টিপ্রবাহও অনন্ত। পুরুষ জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া, প্রকৃতিজন্য সংস্কারবশে পাপপুণ্যের অধীন হইয়া সূত্র-দুঃখাদির ভাগী হয় এবং কামকর্ম্মানুসারে বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এই জীবত্বরূপ বন্ধন হইতে পুরুষের তখনই কেবল মুক্তি সম্ভব, যখন সে জ্ঞান ও যোগের দ্বারা প্রকৃতি হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। সাক্ষ্যের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, সাক্ষ্য বেদান্তেরই একটি শাখাস্বরূপ মাত্র; অনুধাবন করিয়া দেখিলে বস্তুতঃ পক্ষে তাহাই অনুভূত হয়। বেদান্তের সমষ্টিতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া যেখানে ব্যুত্তিত্বের উদয়, সেইখান হইতে সাক্ষ্যের আরম্ভ কল্পনা করিয়া লইলে, বেদান্তের সঙ্গে সাক্ষ্যের আর বিরোধ ভাগ অতি অল্পই দৃষ্ট হইতে পারে।

জীবাত্মা দ্বৈতবাদীর হউন বা অদ্বৈতবাদীরই হউন, এখন তাঁহার অবস্থা, কর্তব্য ও পরিণাম কি? কণাদ বলেন, জীবাত্মা সূত্রদুঃখাদির অধীন; এবং সূত্র দুঃখাদি আবার ধর্ম বা অধর্মফলে উৎপন্ন হয়। ধর্ম, ইহার মতে, তীর্থাদি ভ্রমণ ও ষাগাদিকরণ প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা হয়; অধর্ম জবৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানে জন্মে, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা

তাহার অনেকটা ক্ষয় হইতেও পারে। ধর্মের ফল স্বর্গ, অধর্মের ফল নরক। ধর্ম ও অধর্ম, বা বৈধ ও অবৈধ কর্ম কাহাকে বলে, তৎস্থলে পাতঞ্জলদর্শন শিক্ষা দেন, বেদ অনুরূপ যাগ যজ্ঞাদি কর্ম বৈধ; আর তদ্বিপরীত ও নিষিদ্ধ কর্ম অবৈধ। সাংসারিক প্রবৃত্তি বাহ্য, তাহা অস্মিতা হইতে উৎপন্ন হয় এবং এই অস্মিতা অজ্ঞানের ফল। এখন বাহ্য কিছু কর্ম বৈধ বলিয়া আদিষ্ট হইল, তাহাই বা করিতে হইবে কিরূপে?—করিতে হইবে কর্মফলের আশা পরিত্যাগ করিয়া; কারণ কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ পূর্বক কর্ম সম্পন্ন না করিলে, সে কর্মফল কুকুর-উচ্ছিষ্ট পায়সাদির ন্যায় এবং সে কর্মপরিণাম আরও গুরুতর বন্ধনের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে। এ ভাল কথা! বস্তুতঃ লোকে কর্তব্যাকর্মের সাধন একরূপে না করিলে সে কর্তব্যাকর্ম বৃথা। কর্ম সকল যখন লোকহিত, সমাজহিত এবং সংসারের হিতসাধনের জন্য সম্পাদিত হয়, তখনই কেবল তাহাদিগকে নিকাম কর্ম বলা যাইতে পারে; নতুবা কর্ম আত্মস্বার্থে আচরিত হইলে তাহা সকাম হয়। কিন্তু আমাদের পণ্ডিত মহলে নিকাম শব্দের অর্থ অন্যান্যরূপ; অর্থাৎ কর্ম করিবার বেলা হইবে মানুষ, কিন্তু ফল গণনার বেলায় হইবে জ্ঞান ও বুদ্ধিশূন্য জড়পিণ্ড, কিন্তু তাও কি কখনও সম্ভব হয়? কামনাশূন্য হইলে মানুষে আর মানুষ থাকিতে পারে না। সে বাহ্য হউক, শাস্ত্রে কর্তব্যবুদ্ধির ধারণা যদিও অতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেখা যাইতেছে বটে; কিন্তু সম্পাদ্য-কর্ম সম্বন্ধীয় ধারণার প্রতি দৃষ্টি করিলে, তাহাতে সেরূপ শ্রেষ্ঠতা সামান্য পরিমাণেই লক্ষিত হয়। সে কর্মধারণা বা কর্তব্য কি?—কর্মকাণ্ড-পক্ষে সাধারণতঃ ও সর্ববাদিসম্মতরূপে, দেবসেবা, যাগযজ্ঞ, দান এবং ব্রত নিয়ম ও উপবাসাদি; বিদ্যা, বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনীতি, প্রভৃতি এখানে একেবারেই উল্লেখবহির্ভূত হইয়াছে। জ্ঞানকাণ্ড পক্ষে কর্তব্য কি? পাতঞ্জলি বলিতেছেন, কর্মের মধ্যে কেবল নিত্যনৈমিত্তিক ও চিত্তশুদ্ধিকর যোগাস্ত্রের অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ। এই যোগাস্ত্র অষ্টবিধ, যথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। পুনশ্চ

পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন কর্ম ও কর্তব্য সম্বন্ধে কি বলেন দেখ ;—এ জগতে সং ও দ্বৈতের প্রিয়কর কার্য তিন প্রকার, অন্ধন অর্থাৎ গারে হরিনামের ছাপের ন্যায় নারায়ণের শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ; নামকরণ অর্থাৎ নিজ পুত্রপৌত্রাদির নারায়ণ-বোধক নামের দ্বারা নামকরণ করিবে, যাহাতে সেই উপলক্ষে দেবনাম সর্বদা মুখে উচ্চারিত হইতে পারে; তৃতীয় ভজন। ভজন তিন প্রকার, কায়িক বাচিক ও মানসিক। কায়িক ভজন আবার ত্রিবিধ, দান, পরিভ্রাণ ও পরিরক্ষণ; বাচিক চারি প্রকার, সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায়; মানসিক ভজনও তিন প্রকার, দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা।

এক্ষণে উভয়জাতীয় তত্ত্ববিদ্যা, স্ব স্ব প্রকৃতিভেদে, উভয়জাতীয় প্রকৃতিতে কিরূপ ফলের উৎপাদন করিয়াছে, তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। যে সাধারণ-হিতচিন্তায় গ্রীক আত্ম বা আত্ম-পুত্র বলি দিতে প্রস্তুত, এবং যে সাংসারিক স্বচ্ছন্দতার চিন্তায় গ্রীক মনীষাশক্তি পর্যাবসিত হইয়াছে; হিন্দুপ্রকৃতিতে সে সকল তদ্রূপ আকারে দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণ-হিতচিন্তা বা পরহিত-সাধন, হিন্দুর একটি মুখ্য ব্রত সত্য; কিন্তু সে পরহিতব্রত জাতীয় আকার ধারণ করিয়াছিল অতি অল্পই। হিন্দু ব্যক্তিবিশেষের হিতচেষ্টায় বথেষ্ট আগ্রহবান্ বটে, কিন্তু জাতীয় হিত লইয়া যথায় কথা, তথায় তাহাকে উদাসীন বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। গ্রীকের সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা,—বাসনার অতিশয় পূরণ, ইন্দ্রিয়স্বর্থের অতিশয় প্রাপ্তি, অথবা এক কথায় ভোগবিলাসিনী বৃত্তিনিচয়ের অতিশয় ক্ষুর্তিতে। হিন্দুও সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা কামনা না করিতেন এমন নহে, কিন্তু তাহার সে স্বচ্ছন্দতা অন্যরূপ; বৃত্তি সকলের সংযম দ্বারা তাহা সাধ্য। উক্ত বিষয় দুইটির জাতিদ্বয়ভেদে এরূপ প্রকৃতিভেদ হেতু, কার্যামূলও তাহাদের উভয়েতে স্বতন্ত্র বলিয়া দৃষ্ট হয়; হিন্দু মোক্ষ বা পারলৌকিক মুখপ্রার্থী এবং সাধনা তাহার স্বতন্ত্র বা এককভাবে, আর গ্রীক ইহ-লৌকিক মুখপ্রার্থী এবং সাধনা তাহার সংমিলিত বা জাতীয় ভাবে।

হিন্দু মৌক্ষপথে ঘোর স্বার্থবান্, একক, অনাসঙ্গ, এমন কি আপন স্ত্রীপুত্রাদি পর্যাস্ত স্থান ও অনুষ্ঠান বিশেষে তাহার ভাগী হইতে পারে না; অতএব তাহার তত্ত্ব ও ধর্ম, উভয় বিষয়ক অনুষ্ঠানই, যত একান্তে ও একক ভাবে সম্পন্ন হয়, ততই তাহা অধিক ফলোপধায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল অনুষ্ঠান করিতে হইলে, বৃত্তিগুলির কতক সংযম ও কতক ক্ষুরণ আবশ্যক; সুতরাং হিন্দুকে তাহার নিজ প্রয়োজন হেতুই সর্বভূতে দয়া ও প্রীতিসম্পন্ন এবং পর-হিতব্রতে রত হইতে হইয়াছে। কিন্তু নামে সর্বভূতে হইলেও, কাজে তাহা দাঁড়ায় নাই; যেহেতু এককানুষ্ঠান জন্য, সেই সকল সন্নীতি জাতীয় আকার ধারণ না করিয়া, ব্যক্তিগতভাবেই পর্যাবসিত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত জাতির মধ্যে কি হইতেছে না হইতেছে হিন্দু তাহার খোজ বড় রাখেন না, সে খোজ রাখার ভার রাজার উপর; তিনি বাস্তব, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত যে সকল লোক কেবল তাহাদিগকে লইয়া এবং বিশ্বপ্রীতি হেতু, সে সকল লোক কে ও কি জাতি, তাহাতে বড় বিচার ছিল না। অতএব কাজেই বলিতে হইতেছে যে, হিন্দুর তত্ত্ব এবং ধর্ম্মানুসরণপ্রণালীই, হিন্দুর জাতীয় ভাব শিথিল করিবার পক্ষে একটি অন্যতর কারণ স্বরূপ। ইহা যেমন হিন্দুতত্ত্ববিদ্যা ও তদনুসরণের আংশিক ফল বলিয়া অনুমিত হয়; সেইরূপ গ্রীকতত্ত্ব ও তদনুসরণের আংশিক ফলস্বরূপেও দেখা যায় যে, গ্রীকের ভাব অন্য-বিধ। গ্রীকের যে ইহলৌকিক সুখানুসরণ, তাহা সংমিলিত জাতীয় চেষ্টা ভিন্ন পূর্ণভাবে সংসাধিত হইতে পারে না; এজন্য ব্যক্তিগত হিতের প্রতি ঊপেক্ষা প্রদর্শন পূর্বক জাতীয় হিতব্যাপারে গ্রীক বিশেষ রত। সম্মুখে উপস্থিত ঐক সকল অতিশয় দয়ার পাত্র হইলেও গ্রীক তাহাতে মনোবোণ্ড করে না, কিন্তু একটু জাতীয় অনুরোধের উদয় হইলেই তাহাতে বিপুল পরিমাণে বিচলিত হইয়া থাকে। গ্রীক ইহা বিলক্ষণ বুঝিত যে, জাতীয় উন্নতি ব্যতীত নিজের কোন উন্নতি সম্পূর্ণাবয়ব হইতে পারে না এবং নিজের কোন উন্নতি করিলেও, জাতীয় উন্নতির

অভাবে তাহা স্থায়ী হয় না। গ্রীক, ব্যক্তিবিশেষের হিতের ভার (সেও যদি স্বজাতি হইত) রাজশাসনের উপর নিষ্কেপ করিয়া, নিজে জাতীয় হিতের নিমিত্ত উত্তেজিত হইয়া ফিরিত। কি ধর্ম্মা কি সামাজিক কি জাতীয়, সকল কার্য্যেই, গ্রীক এককানুষ্ঠানের সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্বদা বিরুদ্ধবাদী ছিল। বলা বাহুল্য যে, ইহাদের ধর্ম্মকার্য্য ও সামাজিক ও সামাজিকতাবিধায়ক।

উপরে যেরূপ আলোচিত হইল তাহাতে দেখা যায় যে, হিন্দুর হিত-ব্রতের ক্রিয়াশীলী অতি সঙ্কীর্ণ এবং গ্রীকের ক্রিয়াশীলী তাহার তুলনায় অতিশয় বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দু যেটুকু হিত করেন, তাহা অবশ্য গ্রীকের তুলনায় যে অপেক্ষাকৃত অতিশয় নিঃস্বার্থ ও অহৈতুকী তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই হিত জাতীয় অর্থে সাধিত না হওয়ায়, সমাজ তাহাতে উপকারের পরিবর্তে কতকগুলি অকর্ম্মা আলমুপ্রিয় ও পরকৃত-হিতপ্রার্থীর দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীক সেরূপ অকর্ম্মা শ্রেণী হইতে সর্ব্বাংশে রক্ষিত বলিলে অতুক্তি হয় না। এখনও, সেই সমান কারণের উপস্থিতি হেতু, হিন্দুসমাজ অকর্ম্মা দলের আলায় আলাতন হইয়া ফিরিতেছে। ইহলৌকিক বিষয়ের প্রতি হিন্দু, কিছুমাত্র স্বার্থপর না হইলেও, অনুষ্ঠানদোষে সাধারণ ও জাতীয় স্বার্থের প্রতি অনাস্থা হেতু, স্বার্থপরের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে; আর গ্রীক, সেই সেই বিষয়ে মূলে স্বার্থপর হইলেও, জাতীয়ত্ব পক্ষে নিঃস্বার্থবানের ন্যায় দৃষ্ট হয়। পুনশ্চ, হিতব্রতে হিন্দুর ক্রিয়াশীলী সঙ্কীর্ণ হওয়ায়, জাতীয় হিত ও জাতীয় কার্য্যবিষয়ে যে বিপুল কার্য্যধারণা, তাহাতেও হিন্দুপ্রকৃতি অতিশয় রূপণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ মহাভারতের ঘটনাবলী ও ক্লৃষ্ণচরিত দর্শাইয়া সে রূপণতার খর্ব্বতা দেখাইতে উৎসুক। হইতে পারে সে খর্ব্বতা সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও, কাগজে তাহা যতটা কাজে কিন্তু তত নহে। গ্রীকের কাগজে যতটা থাকুক বা না থাকুক, কাজে তাহা অনেক। ফলতঃ আত্মবৃত্তির ক্ষুরণ ও পরিশুদ্ধিকল্পে যে কিছু অনুষ্ঠান, তাহার অতিরিক্তে হিন্দুর দৃষ্টি বড় চলিত

না। প্রত্যেক ব্যক্তি ধরিলে, হিন্দু অবশ্যই মনুষ্যত্বপূর্ণ এবং গ্রীকের তুলনে দেববৎ ; কিন্তু হায় ! সেই দেবত্বসমষ্টিকে একত্র বন্ধন করিয়া তাহাকে জাতীয় আকার প্রদান করিবার উপযুক্ত যে বন্ধনরজ্জু, তাহার অভাব অতিশয়।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল হিন্দুর অবলম্বিত সেই হিতব্রত, আত্মশুদ্ধিকল্পে যে কিছু অনুষ্ঠান এবং ধর্মার্থে বাহা যাহা সাম্বিক কার্য্য বলিয়া নিরূপিত, সেই সকলের অতিরিক্ত আর বাহা কিছু তাহা হিন্দুর বিশ্বাসে অবিদ্যা, মায়া বা অজ্ঞানের ফল ; সুতরাং সেই পরিমাণে তাহারা তাচ্ছিল্য বা উদাসিনোর বিষয়। শৈবদর্শনমতে ভোগ, সাধন, কলা, কাল, নিয়তি, রোগ, প্রকৃতি ও গুণ ইত্যাদি তত্ত্বের বশীভূত জীব বাহারা, তাহারা অপকৃপাশব্দয় শ্রেণিবিশিষ্ট; ইহাদিগকে শাস্ত্রস্বরূপ মহেশ্বর সংসারকূপে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। হিন্দুতত্ত্বের শেষ নিরূপণ, “ত্রেণ্ডণ্যবিষয়া বেদা নিত্রেণ্ডণ্যো ভবাজ্জুন।” অন্তে কর্মমাত্রের নির্বিশেষ ধ্বংস। বেদান্ত আদি যাবতীয় দর্শনেরই ঐ শিক্ষা। কণাদ ঋষিরও ঐ কথা; শ্রুতি পুরাণাদি দ্বারা আগে কর্মসাধনান্তে আত্মার স্বরূপ ও গুণাদি পরিজ্ঞাত হওনানন্তর, নিদিধাসন দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ ব্যতীত, মুক্তির সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানমার্গে উত্থানের পূর্বে সকল তত্ত্বশাস্ত্রই কর্মকাণ্ডের অবশ্যপালনীয়তা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুতঃ সে কর্মকাণ্ড কি তাহা দেখিতে গেলে, তাহা প্রায়ই একপিণ্ড আতপ চাউলের অন্ন আপনার উদরে এবং আর এক পিণ্ড দেবোদ্দেশে দানের অতিরিক্ত আর কিছুই নহে। এতদতিরিক্তে বাহা কিছু করা যায়, তাহা অবশ্য বলিতে হইবে যে তত্ত্ববিদ্যার সঙ্গে একরূপ লাঠালাঠি করিয়া করা হয়। হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যা নিজে কিছু মন্দ নহে, বরং আর সকল জাতির তুলনে, উহাকে সর্বোৎকর্ষময়ী বলিলে অত্যাক্তি হয় না। কিন্তু লোকসংসারে সাধারণ হিন্দুর তুল্য তত্ত্ববিদ্যার এমন অবসন্নকারী অর্থকারক ও মর্শগ্রাহক আর কোথাও নাই। অর্থগ্রহকলে এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে ধর্ম, অর্থ, কাম ও

মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে মোক্ষই নিত্য, আর তিনটি অস্থায়ী ও অসার; অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রধানতঃ মোক্ষলাভেই যত্ন করা উচিত। উৎসন্ন-মুখ ভারতে, ফলেও তাহা দাঁড়াইয়াছে; অথবা তাহারই ফলে ভারত উৎসন্ন-মুখ হইয়াছে। হিন্দুধর্মের আদি ও সম্ভবান্ শিক্ষক যাহারা যাহারা, তাঁহাদের শিক্ষা প্রকৃত ওরূপ নহে; তাঁহাদের শিক্ষা ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এ সকলই সমভাবে সম্বল ও সকলেরই সদ্যবহার করিতে শিখ। কিন্তু যে যে লৌকিক ও প্রাকৃতিক কারণসমূহের সমাবেশে ভারতে হিন্দুচরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সে সামঞ্জস্য-সাধক শুল্লিক্স বহুদিন অনুসৃত হইবার কথা নহে। যে ভীতিতে মানবচিত্ত ভারতীয় প্রকৃতিমূর্ত্তিদর্শনে প্রথমে আকুলিত হইয়াছিল, সেই ভীতিই কালে দুর্দমনীয় মোক্ষের আকাঙ্ক্ষার পরিণত হইয়া মানবকে একমাত্র মোক্ষপ্রয়াসী করিয়াছিল। ধর্ম অর্থ কামে এখন জলাঞ্জলি, ঘরে বাহিরে সকল স্থানে একমাত্র মোক্ষই প্রধান প্রয়াসপদার্থ। হিন্দুসন্তান কেবল মনের সাধে মোক্ষের চিন্তা করিয়াছেন; এবং পদে পদে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ধর্ম অর্থ কাম ছায়াবাজী, কিছু নহে—কিছু নহে। উহাতে লিপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, উহার সংশ্রব পর্য্যন্ত থাকিলে আর মোক্ষের প্রত্যাশা করিতে পারিবে না। অতএব হিন্দুসন্তান কায়মনে একমাত্র মোক্ষেরই আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। এই আলোচনা করিতে গিয়া, ইহলোকে তঁাহার দুর্দশার পরিসীমা নাই; ঈশ্বর করুন, পরলোকেও যেন তঁাহার সেরূপ দুর্দশা না হয়। এত আগ্রহের মোক্ষচেষ্টা যেন কিঞ্চিৎ পরি-
মাণেও ফলবান্ হয়!

গ্রীকতত্ত্ববিদ্যা লৌকিকবিষয়প্রাণা ও আধিতৌতিকগুণপ্রধানা; হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যা তদ্বিপরীতে আলৌকিকবিষয়প্রাণা ও আধ্যাত্মিকগুণ-প্রধানা। গ্রীকমনীষাশক্তি পারলৌকিক বিষয়ে একে সংকীর্ণ আদৃত্য আবদ্ধ, তাহাতে আবার মতামতের দোড় সম্বন্ধে হিন্দুর ন্যায় সম পরিমাণে স্বাধীনতা অনুভব করিতে পাইত না; এজন্য গ্রীকতত্ত্ববিৎ,

তত্ত্বপথে যতই ধাবিত হউন না কেন, শেষে আসিয়া জাতীয় ধর্মকর্মে প্রায়ই বিশ্রাম লাভ করিতেন। হিন্দুর আয়তনও প্রশস্ত এবং স্বাধীনতাও অনেক। হিন্দু তত্ত্বপথে, রীতিনীতি, অর্থ, লোকব্যবহার, লোকধর্ম, কিছুই প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া এবং তাহাদিগকে একটুমাত্র প্রতিকূল দেখিলেই স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, একেবারে দিগ্বিদিকশূন্য হইয়া ধাবিত হইয়াছেন। সম্মুখে শাস্ত্রীয় দেববংশাবলীতে বাধা পড়িল এবং তাহাদিগকে লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্র লঙ্ঘন করিতে হয়; কিন্তু হিন্দুতত্ত্ববিৎ তাহাতেও প্রস্তুত। অবলীলাক্রমে চলিত শাস্ত্রবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া, দেববংশকে অতিক্রম পূর্বক, নানাবিধ অপূর্ব ও অভিনব মতাদিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। ইহাতে পূর্বস্থ লোককুচি, লোকপ্রবৃত্তি, এবং লোকের ধারণাশক্তির অপেক্ষা অল্পই রাখা হইল। লোকে অবাক হইল এবং নূতন মতাদি বুঝিতে ও তাহা আয়ত্ত করিতে পারিল না; সুতরাং সেই সকল যথাকথিতভাবে কখনই সাধারণ লোকবর্গের মধ্যে গৃহীত ও অনুসৃত হইল না। অথচ লোকে, সেই সকল দৃষ্টে ও তাহাদের তত্ত্বাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইয়া, মোটের উপর এইটুকু মাত্র অনুভব করিল যে তাহাদের নিজ অনুসৃত অর্থকামাদি অকিঞ্চিং-কর; পুনঃ তাহাদের বিশ্বয়-আপ্নুত বিশ্বাসে এই তত্ত্ববিদেরা মহাজন; তাহার পর “মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ,” এ কথাই উৎপত্তি ও বিস্তৃতি উভয়ই অতি সহজ। সুতরাং ইহারাও, দেখা দেখি, লৌকিক বিদ্যা ও অর্থাদিতে আস্থাশূন্য হইয়া, তত্ত্ববিদগণের প্রদর্শিত উচ্চপথ বাহনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল; এ দিকে কিন্তু সে পথ ধারণার অতীত বলিয়া দূরগম্য, কাজেই তাহার বিকৃতিসাধনপূর্বক তাহাকে আত্মসমতায় আনিয়া, অভীপ্সিত লাভ হইল বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। ইহাতে ফল এই দাঁড়াইল যে এক দিকে নিশ্চিত বিষয় যাহা, তাহা হস্তচ্যুত হইতে লাগিল; অল্প দিকে অনিশ্চিত বিষয় লাভ হইলই না, অধিকন্তু অনিশ্চিতের অনিশ্চিত—তাহার বিকার মাত্র হাতে আসিয়া সম্বল হইয়া দাঁড়াইল। কোন বিষয় একেবারে না পাওয়া যায় সে ভাল, কিন্তু তাহার

বিকার ভাব পাওয়া কখনই ভাল নহে । না থাকাতে তত দোষ নাই, বত বিকৃত ও কদর্য্যভাবে থাকায় দোষ আছে । অতএব জন কয়েক প্রকৃত তত্ত্বশীলকে বাদ দিলে, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহাদের আধ্যাত্মিক পথে একরূপ ঢুকুল ছুঁষ্ট হইল বলিতে হইবে । এই ছুঁষ্টতা জন্য হিন্দুচরিত্র কার্য্যতঃ অনিশ্চয়, অস্থিরপদ ; যে কোন বিষয়ে আসক্তি ও দার্দ্যাতা-শূন্য । হিন্দুসন্তান যদি বা কখনও বহু আড়ম্বরে ও বহু আসক্তিতে কোন কার্য্য বা কার্য্যচিন্তায় রত হইলেন, এমন সময়ে সহসা মনে উঠিল,—‘মরিতে হইবে’, অমনি তাহার সকল বন্ধন ঢিলা হইয়া পড়িল, সকল আসক্তি অবসন্ন হইয়া আসিল ; ইহাই হিন্দুচরিত্রে নিত্য দৃশ্য । কি শোচনীয় দৃশ্য ! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এমন রত্নপ্রসবিনী ভারত, তথাপি ইহাতে এমন ব্যাখ্যাকারক আজিও জন্মিল না যে তত্ত্ববিদ্যাসমূহের সদ্ব্যাখ্যা পূরক, হৃদয়গ্রাহী ও ফলোপধায়ক ভাবে এরূপ শিক্ষা দিতে পারক হয় যে, ইহজীবনের যে কোন প্রকারের কার্য্যই হউক না কেন, সংঘত ও সাংঘিকভাবে সম্পাদিত হইলে, তাহা সর্ব্বদাই পরমপুরুষার্থের অংশ কলারূপে সহায়তা করিয়া থাকে ।

তত্ত্ববিদ্যার অসদ্ব্যাখ্যান বা ভ্রান্ত অনুভূতি, যাহারই ফলে হউক, ক্ষুণ্ণ শিক্ষিত হিন্দুদিগের মধ্যে আর একটি মহৎ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে ;— ইহা তাহাদিগকে ঘোর অদৃষ্টবাদী করিয়া তুলিয়াছে । এ কথাই উল্লেখ করিতাম না, কিন্তু ক্ষুণ্ণ শিক্ষিতগণ লইয়াই প্রধানতঃ সমাজ ; দ্বিতীয়তঃ তাহাদের অবলম্বিত যে অদৃষ্টবাদ, তাহা বড় বিকৃত ও অনিষ্টকারী, প্রকৃত শাস্ত্রীয় নির্দোষ অদৃষ্টবাদ নহে । একে হিন্দুর ঘরে বাহিরে ছন্নছাড়া বিকৃত মায়াবাদ, তাহার উপরে আবার এই দূষিত অদৃষ্টবাদ ; একে মায়াবাদে রক্ষা নাই, তাহার উপরে আবার এই অদৃষ্টবাদের চাপাচাপি ! মায়াবাদও অদৃষ্টবাদের ন্যায় এই তত্ত্ববিদ্যারই বিকৃত ব্যাখ্যানের ফল । অতি শোভনীয় প্রাসাদস্থলী হইতে কৃষকের ক্ষেত্র বা রাখালের মাঠে পর্য্যন্ত, যেখানে যাইবে, সেইখানেই দেখিবে বিকৃত মায়াবাদ ও দূষিত অদৃষ্টবাদ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ; সবাই

কহিতেছে এ সংসার কেবল মায়া'র কাণ্ড ; সবাই বলিতেছে, আমার সুখ দুঃখ, কৰ্ম্ম অকৰ্ম্ম, কৰ্ম্মণ্য অকৰ্ম্মণ্যভাব, সকলই অদৃষ্টবশে ঘটিতেছে ; তাহার উপর আমার শক্তি কি, যাহা করাইতেছে আমি কেবল তাহাই করিয়া যাইতেছি ;—চেষ্ঠায় আবার কল কি, অথবা এ মান্নাময় সংসারে বেশী আড়ম্বর করারই বা প্রয়োজন কি ? পুনঃ, তাহা কয়দিনের জন্য ? বলিতে কি, বাহ্যারাম, এমন অবসন্নকারী বিশ্বাস আর এ জগতে হইতে পারে না ; এবং ইহা মানবকে যতদূর অকৰ্ম্মণ্য করিতে সক্ষম, বোধ করি তেমন আর এ জগতে কিছুই নাই । ইহা কথায় বলিয়া আর কি করিব ; নিত্য নিত্য, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতিজনে, প্রতিবেশিবর্গের মধ্যে ইহার ফল যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি, তাহার উপর আর বর্ণনার অপেক্ষা রাখে কোথায় ? আমার নিজ প্রতিবেশিবর্গের মধ্যেই এই অদৃষ্টবাদের চিত্র আরও ভয়ঙ্কর । অনাহারে, অনুচিত ক্রিয়ায়, ইহার ও ইহাদের আশ্রিত পরিবারবর্গেরা নিত্য ক্লেশে, নিত্য ধ্বংস-মুখে অগ্রসর হইতেছে ; ইহার স্বচ্ছন্দে দেখিতেছে এবং কি দেখিতেছে তাহাও বুঝিতেছে, তথাপি তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত কিছুমাত্র যত্নগ্রহণ করিতেছে না । শূণ্যকুকুরের জীবন অতিবাহিত করিবে তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি উপায়ের জন্য ঘরের বাহির হইবে না ; আরও আশ্চর্য্য, উপায় হাতে তুলিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিতে চাহে না ! এক অদৃষ্ট ঝোঁকিয়া, উপায় অনুপায়, সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, সকলেরই নিরুত্তীর্ণ সাধন করিয়া থাকে । বলিতে কি, দেখিয়া শুনিয়া, উপায়ের অবাচিত সংগ্রাহক এবং দাতা যিনি, তাঁহাকে বরং অপ্রতিভ হইয়া অধোমুখে ফিরিয়া আসিতে হয় । আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য ! মনুষ্যবুদ্ধি জ্ঞানের আধার হইয়াও এতটা আত্মসংহারক হীনাবস্থায় নামিতে পারে ! ধনিষ্ঠতা প্রযুক্ত আমি যতটুকু স্থানের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দর্শনে একরূপ চিত্র দেখিয়া খেদান্বিত হইতেছি ; বোধ করি প্রত্যেক দর্শক দৃষ্টিচালনা করিলে সর্বত্রই এইরূপ চিত্র তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইবার পক্ষে অসম্ভাব হইবে না । নিশ্চয়ই বাহ্যারাম, ভারত অধঃপতনের শেষ

সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে! এখন হইতে কি তবে এ চিত্তের পরিবর্তনের আশা করা যাইতে পারে না?

ভারতীয় তত্ত্ব এবং ধর্মবিদ্যায় যে মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদ ঘোষিত হইয়াছে, তাহা অতি উন্নত ও পবিত্র তত্ত্ব। মায়াবাদ পরমেশ্বরের শক্তিলীলা এবং অদৃষ্টবাদ পুরুষকার ও কর্মের উত্তর পরিণতি। এ মায়াবাদ এবং অদৃষ্টবাদ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, মায়াবাদে ধার্মিকতা এবং অদৃষ্টবাদে পুরুষকারের বৃদ্ধি করিয়া থাকে; কিন্তু ভারতের পোড়াভাগে ফল ফলিয়াছে উহার বিপরীত। মায়াবাদ এবং অদৃষ্টবাদ উভয়ই অতি প্রাচীনতত্ত্ব; বেদে উহা উল্লিখিত, উপনিষৎকর্তাদিগের দ্বারা স্থাপিত এবং দর্শনকর্তাগণের দ্বারা উহা মীমাংসিত হইয়াছে। পরবর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহ, যথা পুরাণাদি, সেই দার্শনিক মীমাংসাসমূহের রূপক লইয়া প্রায় অধিকাংশ পরিমাণে গ্রথিত। এক্ষণে সমাজমধ্যে এই পুরাণাদি অভিনব শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের আধিপত্যই সর্ব্বেসর্বা; সুতরাং জ্ঞানী হইতে অজ্ঞানী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র মায়াবাদ এবং অদৃষ্টবাদের কথা কিছু না কিছু চালাচালি হইয়া গিয়াছে। বিষয় দুইটি যেমন উচ্চ, তেমনি যদি উচ্চশ্রেণীস্থ জ্ঞানীদিগের মধ্যে কেবল উহা আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে আর কোন ক্ষতিই ছিল না। কিন্তু দারুণ অজ্ঞানী পর্য্যন্তে উহা চালিত হওয়ায়, সর্ব্বনাশের স্বরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। যে যেরূপ জ্ঞান-পর্য্যায়ের লোক, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতত্ত্ব দিলে, সে তাহার বিকৃতি-সাধন পূর্ব্বক আপন সমতার না আনিয়া ক্ষান্ত হয় না। মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধেও সেই দশা ঘটয়াছে। যে অপরমুখীন তত্ত্বগ্রন্থি, মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদ ছন্ন এবং বিকৃতিবিশিষ্ট হইলেও, বহু পরিমাণে তাহাদের সমতা সাধনে সক্ষম হইত, তাহা ইহাদের কাছে একেবারে শূন্য। অতএব একে ইহাদের মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদ ছন্ন ও বিকৃত, তাহাতে আবার সে সকলের শিক্ষা একমুখী মাত্র; সুতরাং কেন না তাহাতে নানা অনিষ্টের উৎপাদন হইতে থাকিবে? ইহাদের শিক্ষা যে কি ভয়ঙ্কর তাহা দেখ, একে মায়ার শিক্ষা—এ সংসারে সমস্তই অনিত্য এবং অকিঞ্চিৎকর;

তাহার উপর আবার অদৃষ্ট শিক্ষা দিতেছে যে কোন মঙ্গলের আয়োজন করিতে বা অমঙ্গলের বেগ কিরাইতে যাওয়া বুঝা চেষ্টা, যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে। যে দিন ভারতে এরূপ বিকৃত ভঙ্গের প্রথম উদ্ভাবন, সেই দিন হইতেই ভারত উৎসন্নমুখ। উহারই জন্য প্রধানতঃ ভারত উৎসন্ন গিয়াছে, এবং এখনও যাইতেছে। এখনও কি সময় হয় নাই, বিধাতঃ, এখনও কি কাহাকে পাঠাইবে না, যে এই বেগ কিরাইয়া অধঃপাতিত ভারতকে পুনর্বার উর্দ্ধমুখ করাইতে সমর্থ হয়? আসল মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদ হইতে তাহাদের বিকৃত রূপকে পৃথক করিবার জন্য, শেখোক্তকে নিম্নে বিকৃত শব্দের দ্বারা বিশেষণযুক্ত করা হইল।

ভাল তোমার এ বিকৃত অদৃষ্টবাদে আছে কি? আইস বাজারাম, আমরা এই সুযোগে স্ব স্ব জ্ঞানযোগ মত একটু তাহা দেখিয়া লই। আমি একবার একজন ঘোর অদৃষ্টবাদীকে দেখিয়াছিলাম। আমি তাহার অদৃষ্ট পড়িয়া বলিলাম, তোমার অদৃষ্টে লেখা আছে যে, আমি তোমাকে এই উচ্চতট হইতে পদ্মার জলে নিক্ষেপ করিব, আইস তবে তোমাকে ফেলিয়া দিই; তাহাতে সে অদৃষ্টে নির্ভর করিতে ও সম্মত হইতে পারিল না। কেবল ইহা নহে, তদ্রূপ ভাবাপন্ন অপারপর বিষয়েতেও অদৃষ্টপাঠে অদৃষ্টবাদী আপন অদৃষ্ট দেখিতে পায় না; দেখিতে পায় সে কেবল যখন কোন মহৎ বা শ্রম ও কষ্টসাধ্য কার্য্য সে করিতে পারে না বা করিবে না অথবা যেখানে আলস্যে গা ভাসান দেওয়ায় বাধা জন্মে। অতএব এ বিকৃত অদৃষ্টবাদিহে যে কিছু গোল আছে, তাহা ইহা দ্বারা আপনিই প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিকৃত অদৃষ্টবাদকে ক্ষণেক স্থগিত রাখিয়া, আগে বিকৃত মায়াবাদের বিষয় একটু আলোচনা করা যাউক; যেহেতু প্রথমোক্তটি কিয়দংশে শেখোক্তের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে। ধর্ম্ম ও তত্ত্বগ্রন্থোক্ত মায়াবাদ অতি উন্নত পদার্থ এবং তাহার ব্যাখ্যানভাগও এমন কূটতর যে, অতি প্রশস্ত ও প্রখর বুদ্ধি না হইলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণও অতিশয় বিচক্ষণ ছিলেন; তাহাদের বিচক্ষণতার

একটা প্রধান পরিচয় এই যে, কে কেমন অধিকারী, কাহার পক্ষে কি উপযুক্ত এবং কোনটাই বা কাহার পক্ষে অপকারী হইতে পারে, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতেন এবং সেই জন্যই তাঁহারা একের পক্ষে যাহা উপকারী, অন্যের পক্ষে এমন কি তাহার পরিচয় প্রাপ্তি পর্য্যন্ত নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ সেই কারণ হেতু, মায়াবাদেরও আলোচনা ও অনুষ্ঠান এমন সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে সাধারণ সংসারস্থলীতে, সংসারস্থলীর নিজের চেষ্টা ও দোষ ভিন্ন, তাহার প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই। এই জগৎ ও জগতস্থ বিষয় সমস্ত মায়িক সৃষ্টি, স্মৃতিরঃ অনিত্য এবং ভ্রমদৃশ্য বটে, কিন্তু সে অনিত্যতাদি কাহার তুলনে?—অনন্ত সচ্চিদানন্দ পুরুষ যিনি তাঁহার! পুনশ্চ, মায়িক সংস্কারের অতীতে সত্যাসত্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, স্বর্গ নরক, ইত্যাদি সমস্তই অলৌক বলিয়া ব্যাখ্যাত;—কিন্তু বাপু বাঞ্ছারাম, একবার মনে কর দেখি, অনধিকারীর পক্ষে এই সকল কি ভয়ঙ্কর কথা এবং উহা সর্ব্বনাশের মূল স্বরূপ হয় কি না? ঋষিরাও এ কথা না বুঝিতেন এমন নহে। বুঝিতেন বলিয়াই তাঁহারা, মায়িক সংস্কারের অতীত তত্ত্ব ও অনুষ্ঠান যাহা, তাহার নাম জ্ঞানকাণ্ড এবং সংস্কারাধীন তত্ত্ব ও অনুষ্ঠান যাহা, তাহার নাম কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিলেন এবং এই ও অপরাপর সাধারণ বুদ্ধির বিপ্লবকারী বিষয় সম্বন্ধে ইহাও শাসন করিতে ক্রটি করিলেন না যে, অত্যাচ্ছ শাস্ত্র যে সকল, তাহার অধ্যয়ন ও অনুষ্ঠান, উভয়ই সংস্কারাচ্ছন্ন অল্পজ্ঞানীর পক্ষে নিষিদ্ধ। এখন বুঝিবে কি যে, এই নিবেদন উপকারী কি অপকারী এবং উহা স্বার্থপ্রণোদিত কি তদন্যতর? এখনকার দিনে অনেকের বিশ্বাস যে ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই ওরূপ উচ্চ শাস্ত্রাধ্যয়নাদি নিবেদন করিয়াছিলেন!

এখন জ্ঞানকাণ্ড পালনীয় কাহার পক্ষে?—যাহারা প্রকৃত সন্ন্যাসা-বলম্বী; যাহারা সংস্কারাতীত অত্যাচ্ছ সংস্করণ পদবীতে আকৃষ্ট; যাহা-দিগকে আর কোন সন্দেহ, সংশয় বা কিছুতেই ঈশ্বরানুগত পথ হইতে

বিচলিত করিতে পারে না। সেইরূপ কর্মকাণ্ড পালনীয়,—সংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ জ্ঞানমাত্রসম্বল সংসারাবলম্বীর পক্ষে; তাহাদের সমক্ষে এই সৃষ্টি মায়িক ও মিথ্যা নহে, উহা যথাদৃষ্টবৎ সত্য এবং জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে সৃষ্ট-অষ্টা সম্বন্ধও অনিবার্ধ্য; সুতরাং ইহার মধ্যে মায়িক অনিত্যতা আদি, জ্ঞানসঙ্গত ভাবে স্থান পায় না এবং যদি বা জোর করিয়া স্থান পাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা স্থানানুরূপ আত্মবিকৃতি না করিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। লোক সকল যদি স্বীয় স্বীয় সংস্কার ও মতিগতি অনুসারে চলিত এবং সংস্কার অতিক্রমে সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত, সংস্কারাতীত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে না চাহিত, তাহা হইলে আর কোনই গোল বা অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু মানুষের ক্রমোন্নতি-বিষয়িণী আকাঙ্ক্ষা সে কথা বড় বুঝে না, এজন্য তাহা কখনও কখনও সামঞ্জস্যচ্যুতিতে অবগা প্রধাবিত হইতে পাইয়া বিষম গোল বাধাইয়া বহির্গত। কার্য্যতঃ মায়িক ধারণা ও তদনুষ্ঠানের সামর্থ্য না থাকিলেও, অনায়ত্ত ব্যাখ্যান ও ভাস্কর জ্ঞান এ উভয়কে অবলম্বন পূর্ব্বক, মানুষ মায়িক অনিত্যাদি বুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। সেই বিকৃতবুদ্ধিফলে এখন একরূপ দাঁড়াইয়াছে যে তদ্বারা চেষ্টা এবং পুরুষকার উভয়ই প্রতিবন্ধ হওয়ায়, উদ্যম ও অধাবসারশীল কার্য্যে মানুষ ভগ্ন-পদ হইয়া গিয়াছে এবং জীবনেরও প্রতি সম্ভাব্যতিরিক্ত মমতা বৃদ্ধি হইবাত্তে, জীবনান্তপণে করণীয় যে সকল জাতীয় হিতকর কার্য্য তাহা দূরে পলায়ন করিয়াছে। এক কথায়, মনুষ্যপ্রকৃতি দারুণ অবসন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মার্যাবাদ ভারতে পূর্ব্বাপরই আছে, কিন্তু পূর্ব্ব তাহা কোন অনিষ্ট করে নাই আর ইদানীং তাহা করিতেছে; ইহার কারণ, ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্ব জ্ঞানী ছিলেন এবং তাঁহাদের শাসনও অক্ষুণ্ণ ছিল; আর এখন তাঁহাদের সে জ্ঞানও কমিয়াছে এবং শাসনও শিথিল হইয়া গিয়াছে। ৩৬

৩৬। বোধ করি, এই বিকৃত মার্যাবাদকে নিম্না করিবার জন্যই পদ্মপুরাণে একরূপ উক্ত,—

সাধারণতঃ কর্মকাণ্ড আশ্রয় করিয়াই জগৎ এবং হিন্দুশাস্ত্রানুসারে, জ্ঞানকাণ্ড-আশ্রয়ীর পক্ষেও কর্মকাণ্ড একেবারে পরিত্যজনীয় নহে। পুনশ্চ, উপরে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, কর্মস্বাক্ষরদৃষ্টে এই সৃষ্টি যথাদৃষ্টবৎ সত্য; সুতরাং এই জগতে অনিত্যজ্ঞানে উপেক্ষা করিবার বিষয় কিছুই নাই। অনিত্যতা বুদ্ধির নিকট কর্তব্যবুদ্ধি তিষ্ঠে না, কর্তব্যবুদ্ধি না থাকিলে যথার্থ কর্ম যাহা তাহা অসম্ভব হইয়া পড়ে; অথচ কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে কর্মের দ্বারা এই জগৎ পরিচালিত হয়। অতএব তোমার অনিত্যতা বিষয়ক বুদ্ধি, কর্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, বড়ই গর্হিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কর্মদৃষ্টিতে জগৎও মিথ্যা নহে এবং বিষয়ও কোনটাকে অনিত্য বলিতে পারা যায় না। অনিত্য তাহাকেই বলা যায়, যাহার পূর্বতন তত্ত্ববিদ্বিগের নির্দেশিত জন্ম বুদ্ধি ও ক্ষয় ত আছেই, অধিকন্তু যাহা ক্ষয় হইলে সর্বপ্রকারেই অস্তিত্বশূন্য হয় অর্থাৎ যাহার অস্তিত্বকালীন নিষ্কিপ্ত উত্তেজন অথবা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ উত্তর ফল প্রভৃতি পশ্চাতে কিছু না থাকে; এবং পূর্বে যাহা গত হইল ও তাহার উত্তরে যাহা আসিতেছে, যদি তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ ভাব না থাকে; এবং পূর্বে গত বিষয়ের দ্বারা যদি উত্তরে আগত বিষয় বিশেষণবিশিষ্ট না হয়। কিন্তু আমরা দেখিতেছি ইহার কিছুই হয় না।

বাজ্ঞারাম, তোমার সম্বন্ধে বহিঃপ্রকৃতির অস্তিত্ব অনস্তিত্ব ভাব, তুমি তোমার নিজ পূর্ণ অহঙ্কারবোধের বশ্যতায় কিরূপ উপলব্ধি করিয়া থাক; এবং তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়াই কেবল সেই জন্য, বাহ্যজগৎ তোমার নিকট কিরূপ মূর্তিতে প্রতীয়মান হইয়া থাকে; অগ্রে একবার তাহার আলোচনা করিয়া দেখ। বায়ুভরে কুসুমগন্ধ আসিতেছে, আমি ভ্রাণ পাইতেছি, অতএব উহারা আছে। ঐরূপ রূপ, ঐরূপ রস, ঐরূপ শব্দ, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমার যদি ভ্রাণেন্দ্রিয়, রসেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ইত্যাদি না থাকিত, তাহা হইলে উহাদের অস্তিত্ব থাকিত

“বেদার্থবদ্ব্যহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকং ।

ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাঃ নাশকারণম্ ॥”

কোথায়? আমাদের যদি অত্ৰেতর-বোধশক্তি না থাকিত, তবে তোমার বৃক, পত্র, পশু, পর্বত, সমুদ্র, শিলা, এ সকল ভিন্নতা-জ্ঞান কোথায় রহিত? ভিন্নতাবোধক আমার বোধশক্তি ও আমি যাই আছি, তাই উহারা আছে; আমি না থাকিলে উহারাও থাকিত না। অহঙ্কারপূর্ণ ও আত্মসম্বন্ধস্থত্রে পদার্থদ্রষ্টা ভ্রান্ত তত্ত্বদর্শিমাত্রে ঐরূপ ভাবিয়া থাকে, এবং উহারই কল্যাণে নানাবিধ মোহজাল বিস্তার করিয়া আপনা আপনি তাহাতে আবদ্ধ হয়। ভাল, এখন জিজ্ঞাস্য, উহারা যদি ছিল না এবং পরেও যদি না থাকে, তবে তুমি যখন নিঃসহায়, নিকৃপায় শক্তি-সঞ্চালন-বিমূঢ়, বিবেকশূন্য, এই কস্মিক্ষেত্রে আসিয়াছিলে, তখন তোমার অবলম্বন কি হইয়াছিল; এবং যখন আবার বাইবে, তখনই বা তোমার অবলম্বন কি হইবে? কার্যমাত্রের পক্ষে কারণ যেমন অচ্ছেদ্য বা অপরিহার্য্য, অস্তিত্ব বা উৎপত্তি বা ক্ষয়াদির পক্ষে অবলম্বন পদার্থও সেইরূপ অপরিহার্য্য জানিবে। এই অবলম্বন পদার্থের মধ্যবর্তিতা হেতুই, জীব ও মানবের বৈরাজ্যতত্ত্ব সহ যে মহৎ সম্বন্ধ, তাহার সঞ্চার হইয়া থাকে। অতএব তুমি থাক বা না থাক, উহারা ছিল এবং থাকিবেও। ভাল, তুমিই কেন না ছিলে, বা থাকিবে না? তবে থাকিবে না কি?—রূপবৈচিত্র-আয়ত্তক তোমার প্রদত্ত সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞাদায়ক শক্তিই, তুমি মহাবিরাটের অংশ হইলেও, তোমাকে তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে; উহার প্রভাবে তুমি অন্য সকল হইতে আপনাকে পৃথক্ বলিয়া ভাবিতেছ; উহার প্রভাবে তুমি বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর যাবতীয় বিষয়ে মানদণ্ডরূপে আপনাকে কল্পনা করিতেছ এবং যেন সেই সকল প্রাগলভ্য কর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপেই, সেই সংজ্ঞাদায়ক শক্তিবশে আবার স্ববুদ্ধি-নিরূপিত সূখদুঃখাভিঘাতে মুহমান এবং পরিমের বস্তুর ভাব সকলের দ্বারা ভাবান্তর প্রাপ্ত হইতেছ।

এখন একবার তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিয়া দেখ, বহিঃ-প্রকৃতি বা বাহ্যজগৎ বস্তুতঃ কিরূপ দাঁড়াইয়া থাকে। এখন যদি সত্য সত্যই তোমাকে খুন না করিয়া, কেবল তোমার প্রদত্ত সংজ্ঞা এবং

সেই সংজ্ঞাপ্রদায়ক তোমার চিত্তশক্তিমাত্র হরণ করিয়া, আর সমস্ত তোমার যেটা যেমন বজায় রাখিয়া, বাহ্যজগতাদির প্রতি অবলোকন ও তাহা ধারণা করিবার চেষ্টা করিতে দেওয়া যায়, তবে তাহাতে কিরূপ ফল দাঁড়াইবার সম্ভাবনা ? কি বলিব, বলিতে পারিতেছি না ; হৃতসংজ্ঞায় বলিবার ‘বলনই’ নাই যেখানে, সেখানে কি বলিব ? সত্য কথা ! তুমি কি করিয়া বলিবে, তোমার দোষ কি ? তোমাকে কিরূপ হইয়া দেখিতে বলিতেছি তাহা অবশ্য অনুভব করিয়াছ ?— বাহ্যজগৎ + (তুমি—সংজ্ঞা ও সংজ্ঞাদায়ক চিত্তশক্তি) । পাটীগণিত পড়িয়াছ, তবে এ অঙ্ক না বুঝিবে কেন ?

ভাল ! তুমি বলিতে না পার, আমি দেখিতেছি । বাহ্যজগৎ হইতে দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছি । আমি তুমি হইয়া দেখি, বা তুমি আমি হইয়া দেখ, এ স্থানে তাহা একই কথা ; কেবল এইমাত্র মনে রাখিও, কোথায় দাঁড়াইয়া এবং কিরূপ সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন হইয়া দেখিতেছ । এখন দেখ, বাহ্যজগৎ হইতে সংজ্ঞা এবং তৎপ্রদায়ক চিত্তশক্তি হরণ পূর্বক উঠাইয়া লইলে রহিল কি ? নামশূন্য অপার রূপরাশিমাত্র ; এবং যেমন দেখিয়া আসিলে, তুমিও, কেবল তোমার চৈতন্য ও চিত্ত-শক্তি বাদে, সেই অপার রূপরাশির অপৃথক অংশ ! বৃক্ষ, লতা, পর্বত, সমুদ্র, শিলা, এবং তোমার তুমিত্ব বাদে তুমি, সেই মহান্ রূপরাশির অবিচ্ছিন্ন অঙ্গবৈচিত্র্য বিশেষ । রূপরাশি বৈচিত্র্যময়, সচঞ্চল, পরিবর্তন-শীল । ঐ যে পর্বতসামু, ঐ যে বনভূমির গর্ভদেশ, উহাতে কত নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত, কাহারও অজ্ঞুর, কাহারও প্রাচীর্ভাব, কাহারও বিলয় এবং তাহাতে আবার অপরের আবির্ভাবের সূত্রপাত কতই যে হইতেছে, তাহা তুমি যদিও দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি তাহা হইতেছে । তিল তিল করিয়া হইতেছে, অদৃশ্য ভাবে হইতেছে ; যখন দৃশ্য হইবে, তখন যদি দেখিবার জন্য কোন চক্ষু থাকে, সে দেখিতে পাইবে যে, সে কার্য কি অদ্ভুত, কি অপূর্ণ ! যদি যুগারম্ভে এবং যুগের অন্তে, তোমারও দেখিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তুমিও দেখিতে পাইতে যে,

রূপ-বৈচিত্রের কি দারুণ ওরফ কালমূল হইতে আরম্ভ করিয়া কাল-অন্ত-
মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

কাল এবং শক্তির সংমিলনে রূপের প্রচার। জলবাম্পে সৌরকর-
সংযোগে মেঘহৃদয়ে ইন্দ্রধনুর সঞ্চার দেখিয়াছ, একরূপ রূপরাশির সঞ্চারও
অবিকল তক্রূপ না হউক, সেই রকমের বটে;—কিন্তু এ কথা ব্যাখ্যায়
নহে, অনুভবনীয় মাত্র। বিষয় বস্তু গুরুতর ও গাঢ় হয়, ততই তাহা
বাক্যের অতীত হইয়া উঠে। সে বাহ্য হউক, রূপ বস্তুবিশেষের বাহ্য-
প্রচার মাত্র, স্বয়ং বস্তু নহে। অতএব রূপরাশিকে অতিক্রম করিয়া
চল, যে বস্তুর উহা বাহ্যপ্রচার তাহার অনুসন্ধান কর। কই, দেখিতে
পাইলে?—কাল এবং শক্তির সংমিলন ভাব। সংমিলনও সম্পূর্ণ বস্তু
নহে, সাহচর্য্যে উহা বস্তু। অতএব উহাও অতিক্রম করিয়া আইস,
দেখ এখন কি আছে,—কাল এবং শক্তি! তাহাই। এখন বুঝিলে,
যাহাকে তুমি বাহ্যদ্রব্য বলিয়া থাক, তাহা রূপ-প্রচার, কালহৃদয়ে
শক্ত্যভাসে এই রূপ-প্রচার সংঘটিত হয়; যাহাকে প্রকৃতি বলিয়া থাক
তাহা শক্তি; যাহাকে আশ্রয় বলিয়া থাক, তাহা কাল; যাহাকে
আধার বলিয়া থাক, তাহা দেশ; যাহাকে কৰ্ম বা রূপ-বৈচিত্র সংঘটন
বলিয়া থাক, তাহা কালসংমিলনে শক্তির গতিমাত্র। এই কাল ও
শক্তি সাংখ্যকারের হাতে পড়িয়া পুরুষ ও প্রধান; এবং তত্ত্বকারের
হাতে পড়িয়া মহাকাল ও মহাকালীরূপে পরিণত হইয়াছে। সাংখ্য-
কারের নীরস পুরুষ ও প্রধান হইতে, বঙ্গগৃহে কালীমূর্তিটি বড় স্তম্ভর
দেখি, ও দেখিতে বড় ভাল বাসি। আর্ঘ্য ঋষি অনেক দেখিয়া, অনেক
ভাবিয়া, কোথাও স্থির ভাবে বসিতে স্থান না পাইয়া, বহুশ্রমবিধবস্ত
হইয়া, অবশেষে এই কাল ও কালীকে অবলম্বন করিয়া কক্ষিণে শান্তি
লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অমলরজতক্ষেত সহস্র-শান্ত স্থির-
নিশ্চল প্রশান্তমূর্তি মহাকাল, পদতলে সর্বাঙ্গীনভাবে নিপতিত।
উপরে উপগতা, নৃত্য-সচঞ্চলা, মেঘবরণা, বরাভয়-খর্পর-মুণ্ডহস্তা, এবং
“শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঙ্ক্ষী হসন্তুখী, ঘোররাবা মহারোদ্রী

“শশানালয়বাসিনী” রূপে মহাশক্তিরূপা শ্রীমা বিরাজিত। উর্দ্ধকেশা, উন্নতা, উন্মাদিনী, বেগভরে আমূলজগৎ কম্পিত,—স্বর্গে সূর্য্য, পাতালে ভূজগাধিরাজ ! কিন্তু স্থিরবক্ষ মহাসা-আস্য সেই মহাদেব কেমন স্থিরভাবে নিপতিত রহিয়াছেন। যে দিকে দেখ, সর্বত্রই সেই মহাকাল-ময় জগৎসংসার ; সর্বত্রই বক্ষ সমানভাবে পাতিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং এ অখোর নৃত্যে নর্তকীর পদচ্যুতিজনিত সৃষ্টিবিশৃঙ্খলের সম্ভাবনা নাই। তোমার সাংখ্যাকারের পুরুষ ও প্রাধানের ত্রায়, ভক্ত-কারের এই মহাকাল ও মহাকালী নিরস নির্মম জড়জটিল আত্মসর্ব্ব নছেন ; ইহারা উভয়েই আবার আপন ইষ্টবিশেষকে জপিয়া থাকেন ; অথবা গুণকর্ম্মাভীতে ইহাদিগকেই স্বয়ং ইষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যাত না করি কেন,—“অহং রাক্ষী সঙ্গমনী বসুনাঞ্চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং” এবং সূত্রে মণিগণের ত্রায় জগদ্ব্রহ্মাণ্ড বাহাতে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে ? এখন বলিতে পার, সেই ইষ্ট কি ?

বিস্তারবৈচিত্র্য, অনন্ত বহুল হইলেও, ক্রমসংকোচে সংমিলিত হইয়া অস্তে যথায় বিন্দুমাত্রে পরিণত হইয়াছে, সেই বিন্দুই কি তবে সেই “ময়া প্রভাবমতুলং ভগবান্ অনন্তব্রহ্মাহরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ” এবম্ভূত অনন্ত মহিমাপূর্ণ ইষ্টমূর্ত্তি ? সেণ্ট আগষ্টিনের উক্তি—‘যে বিন্দু বিশ্বচক্রের সর্বত্রই মধ্য-বিন্দুরূপে বিরাজিত, তাহাই ঈশ্বর।’ বলিতে পার, আমাদের এ বিন্দুও কি সে সেই মধ্যবিন্দু ? বলিতে না পার, ভাবিয়া দেখ ; ঘটক্ষণ বলিতে না পার, ততক্ষণ এ কথা আর তুলিও না, এ কথা আর কহিও না। এই বিন্দুরূপী মহান্ মূল হইতে যে কামনা-প্রবাহ ছুটিয়াছে, কামনার সেই প্রবাহ-গুণই মহাশক্তি। এই মহাশক্তির আভাসব্যাপ্তি, মহাকাল। মহাকালের বিস্তার-বিকাশে দেশ। মহাশক্তি এই তাহার আত্মাধারভূত মহাকালের সহ সংমিলনে, উদবলম্বনে বেগবতী হইয়া চলিয়াছে। তবে কি এই জনাই, তাত্ত্বিক ঋষি সকাম ব্রহ্ম-চৈতন্ত ব্রহ্মা বিন্দু মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তির ঐচ্ছিকরূপে মহাশক্তিকে নির্দেশ করিয়া, তাহাকেই আবার সেই মহেশ্বরের পরিণীতারূপে স্থাপন করিয়া

গিয়াছেন? কি গুঁড় গুঁহ, কি হুঙ্কার তব্ব! আৰ্য্য ঋষি তিন এ গুঁড় গুঁহ উদ্বেদ করিয়া তব্ব উদবাটন আর কাহার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে? আৰ্য্য ঋষি! পিতৃ-দেবতা! তোমাকে শত শত নমস্কার।

কাল অনন্তব্যাপ্ত এবং নিশ্চল। তদবলম্বনে মহাশক্তি প্রবাহিত। অনন্তমূল হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, অনন্ত পথে, অনন্ত বেগে, অনন্ত অস্তে ছুটিয়া যাইতেছে। আশ্রয়ভূত কাল অনন্তব্যাপ্ত, স্মৃতরাং হৃদম-গতিতেও আধাররূপী কালচ্যুতির সম্ভাবনা নাই। এই অনন্ত গতিবশে প্রতি-মূহূর্তে, অথচ পূৰ্ব্ব ও পর মূহূর্ত সহ অবিচ্ছিন্ন ভাবে, কাল সহ শক্তির নিত্য নূতন সংমিলনে, নিরবচ্ছিন্ন নিত্য নূতন রূপ-বৈচিত্রের সঞ্চার। গতির বিরাম নাই, স্মৃতরাং নিত্য নূতন রূপ-বৈচিত্রেরও বিরাম নাই। এ বিশ্বে যাহা কিছু দেখিতেছ, স্থূল নেত্রে যাহা কিছু নয়নগোচর হইতেছে, সকলেই সেই শক্তিশ্রোতে নিরবচ্ছিন্ন ভাসিয়া যাইতেছে; ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকলেই ভাসিয়া যাইতেছে; অথবা তাহাই বা বলি কি জন্য, শক্তিশ্রোতে তাহারা ধারা প্রতিধারা ইত্যাদি মাত্র। ঐ যে বৈঠকের উপরে সুন্দর বাঁধা হুকাটি দেখিতেছ, ঢাকাই শিল্পকৌশলে একটি ক্ষীতগণ্ড ব্যাব্র হাঁ করিয়া, ছাগ বা মনুষ্যশিশুর অভাবে, একটি কুসুমশিশুর মাথা ছিঁড়িতে উদ্যত; ভাবিতেছ যে উহাকে যেমন দিবা হুকাটি বসাইয়া রাখিয়াছি, উহা তেমনই দিবা হুকাটি রহিয়াছে; শক্তিশ্রোতের ত কোন চিহ্নই দেখি না, রূপেরই বা রূপান্তর কই? কিন্তু নিকোঁধ! তুমি যতই বল, আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি যে, তুমি যে সকল দেখিতে না পাইয়া উপহাস করিতেছ, তুমি দেখিতে পাও বা না পাও, তথাপি জানিও, যাহা হইবার তাহা হইয়া যাইতেছে। তুমি বতক্ষণ ধরিয়া এই কয়টি কথা কহিলে, চক্ষু থাকিলে দেখিতে পাইতে যে, ইহারই মধ্যে ব্যাব্রবিক্রম সমেত তোমার বাঁধা হুকাটি শক্তিশ্রোতে কতদূর ওতপ্লুত ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে। তথাপি প্রত্যয় না হয়, আর এক কার্য্য কর, তোমার ঐ বাঁধা হুকাটি যেমন ভাবে আছে, ঠিক তেমনই ভাবে পঞ্চাশ বৎসর ধরে চাবি দিয়া ফেলিয়া

রাখ, একবারও উঁকি দিয়া দেখিও না। পঞ্চাশ বৎসর পরে ঘর খুলিয়া হকাটি যেমন অবস্থায় দেখিবে বলিও ; তখন আবার তোমার সঙ্গে এ বিষয়ের বাক্যালাপ ও বাক্‌চাতুরী করা যাইবে।

ফলতঃ এই বিশ্বের প্রতি বারেক সযত্নে অবলোকন করিয়া দেখ। পরমাণুটি হইতে বৃহত্তম জ্যোতিষ্কপিণ্ড পর্য্যন্ত বিশ্বস্থ যাবতীয় পদার্থ সচল, সকলেই নিরবচ্ছিন্ন গতিবশে অনন্তমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। শান্তি নাই, বিরাম নাই, সেই একই মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। ঐ যে লোক আসিতেছে, লোক যাইতেছে, কাপড় কিনিতেছে, কাপড় ছিঁড়িতেছে ; ভাত হইতেছে, ভাত পচিতেছে ; এ সকল কি ? সেই সেই বস্তুর সেই অবিশ্রান্ত গতিক্রিয়ামাত্র। কালসমুদ্রজলে জলবুদ্বদবৎ ক্ষণেক উঠিতেছে, ক্ষণেক ডুবিতেছে। এই জলবুদ্বদবৎ যখন যাহা ভাসিয়া উঠিতেছে, তখন তাহা আমরা ভাত, কাপড়, বা যে কোন সংজ্ঞাধারী বস্তুরূপে তাহাদিগকে অবলোকন ; আবার যখন ডুবিতেছে, তখন তাহাদিগকে ধ্বংসরূপে দর্শন করিয়া থাকি ! অপার-ভ্রমণক্ষেত্রবিহারী ভ্রাম্যমাণ ধূমকেতু সদৃশ, এই বিশ্বরঙ্গভূমে বারেক মাত্র তাহারা নয়ন-সমক্ষে সমুদিত হইয়া, অবিলম্বে আবার স্বীয় গতিবশে নয়ন-অতীত-পথে বিলীন হইয়া যাইতেছে ; আর কখনও নয়নসমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইবে কি না, কে বলিতে পারে !

বৈচিত্র্য হইতে বৈচিত্র্যান্তর প্রবর্তনে, পূর্ববৈচিত্রের যে ভিত্তি-ভাবে পরবৈচিত্র মধ্যে অপলোপ হয়, তাহাকেই আমরা আমাদের চলিত ভাষায় ধ্বংস বলিয়া থাকি। তবে ধ্বংস কি বস্তুতঃ ধ্বংস ? বাঞ্ছারাম, কখন কোন বস্তু ধ্বংস হইবার সময় জ্ঞানচক্ষুতে কি তাহার প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিয়াছ ? যদি না দেখিয়া থাক, তবে একবার ভাল করিয়া দেখা উচিত। দেখিতে পাইবে, কোন বস্তু পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পর, ধ্বংসমুখে পতিত হইবার নিমিত্ত যেখান হইতে তাহার অবনতিপ্রাপ্তির সূত্রপাত হইয়াছে ; ঠিক সেইখান হইতে, তাহার গাত্র-উদ্ভূত ও গাত্র-সংলগ্নভাবে, আর

একটি বস্তু সমুদ্রত হওয়ার সূত্রপাত হইয়া চলিয়াছে । পূর্ব বস্তু ক্রমেই উত্তরোত্তর যেমন সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত ও ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইয়া আসিতে থাকে ; উত্তর-বস্তুও তেমনি ক্রমে ক্রমে উত্তরোত্তর পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব-বস্তুর ক্রম-সঙ্কীর্ণতা হেতু পরিত্যক্ত স্থান অধিকার পূর্বক, স্বীয় মধ্যস্থ বৌবনমুখে চলিয়া আইসে । উত্তর-বস্তু ক্রমে ক্রমে, তিল তিল করিয়া, যত দূরে আসিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল ;, পূর্ববস্তুও ঠিক ততদূরে ক্রমে ক্রমে, তিল তিল করিয়া, উত্তর বস্তুতে সমাবিষ্ট হইয়া লোকনয়নে ধ্বংসপ্রাপ্তে অদৃশ্য হইয়া গেল । যেখানে পূর্ব-বস্তুর এই অপলোপ এবং উত্তরবস্তুর পূর্ণতা দৃষ্টি করিলাম ; ঠিক তাহার অব্যবহিত পরে বা সেইখান হইতেই, সেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত উত্তর-বস্তুর কোলে আবার এক নূতন উত্তরবস্তুর সঞ্চার ;—প্রথমোক্ত উত্তরবস্তু, আবার সেখান হইতে পূর্ববস্তুর ভাব পাইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে ঢালিল । একের বিকার ও ধ্বংসে অপরের উদয় হয়, মৃত্যু ও জন্মের যুগপৎ একত্র সমাবেশ ;—এ বিশ্বসংসারের এইই গতি ! যে দিকে দোঁধবে, ইহাই প্রাতি মুহূর্ত্তে অভিনয় হইয়া আসিতেছে । অতএব এখন জিজ্ঞাসা করি, ধ্বংস কি বস্তুতঃ ধ্বংস ? রূপবৈচিত্র্য হইতে রূপবৈচিত্র্যান্তর গ্রহণ বা পূর্ব-বস্তু উত্তর-বস্তুতে ঢাকা পড়িয়া তাহার ভিত্তিরূপে পরিণত হওনকে যদি ধ্বংস বল, তবে তাহাই । নতুবা বস্তুতঃ ধ্বংস কোথায় ? পদার্থমাত্রের, প্রাণিমাত্রের, ইহাই ক্ষয় অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । অনন্তমূর্ত্তি জগৎসংসার, অনন্তগতিবোগে ও অনন্ত প্রকারে তাহার রূপ হইতে রূপান্তর গ্রহণ এবং বস্তু হইতে বস্তুস্তর সংঘটন ; তাই তুমি সকল সমভাবে দেখিতে পাইতে ও মিলাইয়া লইতে না পারিয়া গোলে পড়িয়া থাক । কিন্তু তুমি গোলে পড়িয়া থাক বলিয়া, প্রকৃতির ক্রিয়া ও তাহার নিয়মে কখনও ব্যতিক্রম ঘটনা হইতে পারে না ।

মহাকালপথে গম্যমান্ মহাশক্তিবশে আবর্ত্তনশীল পদার্থনিকরে, নিরন্তর স্থানান্তর কালান্তর ও অবস্থান্তর প্রাপ্তিতে তাহাদের নিত্য নবগুণবিকার উপস্থিত হওয়ার, নিত্য নবরূপবৈচিত্র্য সংঘটিত হওয়ার

সম্ভাবনা হয়। গুণবিকারই লোকনয়নে ধ্বংস বা অসং ; এবং রূপ, অস্তিত্ব বা সং। উপরে রূপবৈচিত্র্যসম্ভারের যে নিপুণ তত্ত্ব আলোচনা করা গিয়াছে, এরূপেই তাহার আধিতৌতিক ও বহিঃপ্রচার হইয়া থাকে। রূপ সং বলিয়াই, রূপ এবং রূপাত্মক বাবতীয় বিষয় অনন্ত-সুন্দরের সৌন্দর্যাংশ ও শুভাংশ বলিয়া কীর্তিত হয়। ‘রূপ’ এবং ‘বিকার’, এই ভাবদ্বয়, ইহারাই আধিতৌতিক জগতে বিষয়ভেদে ও বস্তুভেদে, শুভাশুভ, আলোক অন্ধকার, দিবারাত্র, বসন্ত শিশির, উন্নতি অবনতি ইত্যাদি। বাহ্যারাম, তুমি যে মনোহর বাসন্ত সমৃদ্ধি-পরিপূরিত প্রদোষকাল দেখিয়া সুখানুভব করিতে করিতে, আবার পরক্ষণেই তদ্বিপরীত মেঘ বিদ্যৎ বজ্রবটা ঝড় জল দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া কাঁপিতেছিলে, তাহা কি ? তোমার সেই সুখময় প্রদোষ এবং তাহার পরক্ষণেই তন্নাশক সেই ঝড় জল, ইহারা এই সর্বজনীন অসং ও সতের প্রকারান্তর অভিনয়মাত্র ; বস্তুভেদে, বিষয়ভেদে, ভিন্নরূপ দেখাইতেছিল, তাই তাহাকে চিনিতে পার নাই। যদি অজ্ঞানতা বশতঃ তখন চিনিতে না পারিয়া থাক ; ভাল, এখন একবার দেখ দেখি চিনিতে পার কি না। কিন্তু আর এক তামাসা দেখিয়াছ এবং উপরেও তাহা আভাসিত করিয়াছি যে, যে অসংকে, যে অশুভ বা যে অবনতিকে, আমরা সাধারণতঃ অসং বলিয়া বিবেচনা করিতেছি ; এবং বাহ্য স্মরণ করিয়া তজ্জন্য অনুতাপ বশতঃ মোহমুগ্ধ হইয়া থাকি, কখন কখন বা কতই বিলাপ-ব্যাকুলিত হই ; তাহা পরিণামে সত্যসত্যই তক্রূপ বিলাপ বা অনুতাপের বিষয় নহে। যেহেতু, সচ্ছদয়েরই তাহা পূর্বসূত্র এবং কথা আছে না, অসং হইতেই সতের উদয় হইয়া থাকে ? ইহা অবশ্য বুঝিয়াছ যে, মহাশক্তি অগ্রগামিনী হইয়াই চলিতেছে, পশ্চাৎ হটিতেছে না ; সূত্রাৎ পূর্ব অবস্থা হইতে উত্তর অবস্থায় যে গমন, সেই গমনকে অগ্রস্থিত বা উচ্চ অবস্থায় গতি এবং উন্নতিশালী বলিয়া বলা যায়। পুনঃ, এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরের মধ্যে যে অন্তরতা, তাহার অতিক্রমক্রিয়াই গুণবিকারভাব বা অসং ; অতএব অসতের

পরিণাম যাহা, দেখা যাইতেছে যে প্রকৃত পক্ষে তাহাই উচ্চ গতি বা সৎ; এবং যে অবস্থার যখন যাহাকে আমরা হ্রাস বলিয়া গণনা করিতেছি, সে অবস্থার তখন তাহা কার্য্যতঃ তজ্জাতীয় উচ্চপথে গতিক্রিয়ামাত্র । দেখ তবে এখন, অসৎও বড় কম আদরের বস্তু নহে; অসৎ অভাবে উন্নতির সংসার অচল হইয়া যায় ।

এখানে যখন সদসতের কথা উঠিয়াছে, তখন আর একটি কথা বলা কর্তব্য । আধিভৌতিক জগতের সদসৎ দেখিয়া ভাবিও না যে, আধ্যাত্মিক জগতের বা আত্মিক সদসৎও তদ্রূপ । ভূত পদার্থ দেশ-কালাদির অধীন, আত্মপদার্থ তাহার অতীত । অথবা ভূত পদার্থের মূল-উৎপাদক ও পরিচালক যে প্রাকৃতিক শক্তি, জীবের স্বেচ্ছাশক্তি তাহার সঙ্গে সমশ্রেণীর; সুতরাং স্বেচ্ছাশক্তি ভূত পদার্থের অনেক উপরে এবং অনেক উপরে বলিয়াই, জীব সকল জড়জগতের উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম হয় । এখন দেখ, শক্তির সদসৎ ভাব কি হইতে পারে ? শক্তির যখন একমাত্র পরিচয় ও কার্য্য গতিশীলতা, তখন তাহারই ব্যতিক্রম বা তদন্যতরে অসৎ বা সতের সম্ভাবনা হয় । অতএব, শক্তির যথাপথে গমনে সৎ এবং তদন্যতর বা অযথা পথে গমনে অসৎ বলা যায় । শক্তির গতিশীলতার ফল কার্য্য । সুতরাং তাহার যথাপথ বা সুপথগমনে সুকার্য্য হয়, আর বিপথ গমনে কুকার্য্য বা অকার্য্য এবং অকার্য্য হেতু সুকার্য্যের ব্যাঘাত হয় । এই অকার্য্য এবং অকার্য্যজন্য সুকার্য্যের ব্যাঘাতে আত্মিক অসতের সঞ্চার হেতু, মানবে পাপের সঞ্চার হইয়া থাকে এবং ইহারই নিমিত্ত মানব “স্বর্গনরকাদির” ভাগী হয় । যেমন মহাজ্ঞান হইতে মহাশক্তি চালিত হইতেছে, তেমনি মানবীয় জ্ঞান হইতে স্বেচ্ছাশক্তি চালিত হইয়া থাকে । এই কারণে, মানব সেই শক্তির সুপথ বা বিপথ গমনের নিমিত্ত দায়ী হইবায়, পুণ্যবান্ বা পাপী হইয়া থাকে ;—প্রাকৃতিক শক্তি মহাজ্ঞান হইতে চালিত হওয়ায়, বস্তুতঃ তাহা তজ্জাতীয় অসম্ভাবপরিশূন্য । তথাপি যে আমরা প্রকৃতিতে অসৎ (অর্থাৎ বিকার বা ধ্বংস) দেখিয়া থাকি এবং যে অসতের বিষয়

অব্যবহিত পূর্বে আলোচনা করিয়া আসিলাম, তাহা বস্তুতঃ রূপ হইতে রূপান্তর পরিগ্রহণে মধ্যবর্তী অবস্থার সংজ্ঞাবিশেষ মাত্র। তাহাকে অসং বলিয়া বিবেচনা করার আরও এক বিশেষ কারণ এই যে, জীবের ভৌতিক ভাগ, প্রকৃতির অংশভূত হওয়ায়, যথাপরিমাণে সেই বিকারে বিকারভাগী হয় ; এবং জীবের চৈতন্য অংশ, তাহার ভৌতিক ভাগসহ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিধায়, সেই বিকারে ক্লেশানুভব করিয়া থাকে। সামান্য বস্তুতেই চৈতন্যের স্মৃতি, বিকারে দুঃখ এবং দুঃখই সাধারণতঃ অসং-পরিণাম বলিয়া গণিত হয়।

এখন বলা বাহুল্য যে, উক্ত প্রাকৃতিক অসং যাহা তাহা কেবল বহুায়তন ও ক্রিয়া দুর্দ্বর্ষতা হেতু এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-গ্রাহিতার ভাব হইতেও, যেন যথার্থ অসং বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই অসতেরই উন্মাদে, সাধারণ জ্ঞানিবর্গ হাতাকাতা ছাড়িয়া নানা রূপে উন্মাদিত হইয়া আসিতেছেন। একটা কাঁকুড়ে তিন লক্ষ বিচী হইয়াছে, দুইটার মাত্র চারা হইল, কিন্তু আর সকল ধ্বংস হইয়া গেল ; এরূপ কেহ বাঁচে কেহ মরে, কেহ পাকে কেহ ফুলে, এ তরবতর সদস্য লীলা খেলার কারণ?—ভাবিয়াই আকুল ! ইহাদের মতে যে কয়টা বিচীর চারা হইল, তাহাই সার্থক ও সতের কার্য্য ; যাহা নষ্ট হইল তাহা অসার্থক ও অসতের কার্য্য। এই সদস্যদের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া কেহ আনেন আছরমজ্জ ও অংগুঠমুঠ, কেহবা ঈশ্বর ও শয়তান ; কেহ বলেন সং ও অসং দুইটি নিত্য সত্তা আছে এবং তাহারাই এ সংসারে নিরন্তর একাধিপত্য করিয়া থাকে। কেন বাপু, এত কল্লনা এত গোলযোগ ! তোমারও ত প্রয়োজন আছে এবং সেই প্রয়োজনে কত ভাঙ্গ ও কত গড়। তোমার যেমন, প্রকৃতিরও সেইরূপ প্রয়োজন থাকায় বাধা কি ? মনে কর, প্রকৃতির ঘরে একটা নূতন পুতুল তৈয়ার হইবে, তাহার মসলার নিমিত্ত দুই কম তিন লক্ষ কাঁকুড়ের বিচীর বিকার হইতে প্রস্তুত মৃত্তিকার আবশ্যক ;—আবশ্যক কিছু অদ্ভুত বা অসম্ভব

নহে, তোমারও কলম বাঁধিতে ত নানা রকমের মৃত্তিকার দরকার হইয়া থাকে। আমার বাগান, আমার শ্রম, তিন লক্ষ বিচী তৈয়ার করিতেছি, দুইটি বা তাহার মধ্যে পুনরুৎপত্তির জন্য রাখিতেছি, বাকি মাটি করিয়া লইতেছি, তাহাতে তোমার মাথাব্যথা এত কেন? শয়তান, শনি, মায়ার ধন্দ অথবা জরথুষ্ট্রের অংগুমাইনু বা ইংরেজ মিলের অসৎ-তত্ত্ব, ইহাদেরই বা মধ্যবর্তিতার আবশ্যকতা গণিয়া থাক কি জন্য? তাই ভাল জিজ্ঞাসা করি, এখন একবার তোমার নিজের কাজ দেখিলে ভাল হয় না কি?—পরের খোঁজে (যখন উন্মাদ বই হও না) উন্মাদ না হইয়া, নিজের সদসতের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই ভাল হয়। বলা বাহুল্য যে, মানবীয় শক্তিসালনেও, শক্তিধর্ম্মানুসারে, প্রকৃতি সহ সম-জাতীয় অসতের কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভব অপরিহার্য; তবে কিনা তাহা সঙ্কীর্ণতা ও বহুলাংশে আয়ত্বাধীনতা হেতু সচরাচর বড় একটা গণনায় আইসে না। বাহা হউক, আমরাও লোকাচার অনুসরণে ভাক্ত অর্থাৎ প্রাকৃতিক অসৎকে শুদ্ধ অসৎ বলিয়াই সংজ্ঞায়ুক্ত করিয়া যাইব; হয়ত তজ্জন্য প্রবন্ধোত্তরদেশে সদসদ্বোধের জ্ঞান লইয়া কিছু জড়তা ঘটয়া বাওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু বাজারাম, সে জড়তা হইতে আসল পদার্থ উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবে না কি?

এখানে আরও একটা কথা উঠিতেছে যে, তবে কি এ জগতের—এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের, প্রাকৃতিক তাবৎ বিষয়ে উন্নতি বা শুভই সর্ব্বশ্র; অবনতি বা অশুভ বাহা তাহা স্বপ্ন? শুভ হইতে শুভান্তর উচ্ছেদ নীত হওনার্থ গতিক্রিয়ার নাম যদি অশুভ হয়, তবে অশুভ শব্দ সম্বন্ধে আমাদের যে ভয়ভাব আছে, তাহা কি অলৌক এবং অকারণ? তাহা এখন স্বপ্ন বলিয়াই বোধ হইতেছে। এই যে অশুভ দেখিতেছি, ইহা আমাদের ভেদ ও খণ্ড দৃষ্টিতে যতই অল্পথকর ও বিপরীতধর্ম্মী বলিয়া অনুভূত হউক না কেন, কিন্তু সমগ্র দৃষ্টিতে এখন যেন উহা প্রার্থনীয় বলিয়াই বোধ হয়। আমাদের কাম সঙ্কল্প ও দৃষ্টি, সমস্তই সীমাবিশিষ্ট; তাই অনন্তায়ত বিষয় বুঝিতে না পারিয়া নানা গোলযোগ উপস্থিত

করিয়া থাকি। এখানে তুমি হয় ত তদ্রূপ উন্নতির অবশ্যাস্তাবিতা অস্বীকারে বলিবে যে মনে কর, একটা জাতি একেবারে উৎসন্ন হইয়া গেল; তাহার সে স্থলে উন্নতির সম্ভাবনা রহিল কোথায়?—বিশ্ব-নিয়মে উন্নতি কিছু বন্ধ থাকিবে না; তবে কি না এখানে তাহা ব্যক্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া অব্যক্ত সংসারে আবর্তিত হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ। ইহা জানিও; নদীতে স্রোতবেগের প্রবলতা হেতু অনেক ধারা বিপরীতগামী হইলেও, মোটের উপর সমস্ত ধারাই সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়। তাই তবে এখন দেখিয়া বল দেখি যে বর্ণিত অন্তঃকরণে অস্তিত্ব না থাকিলে, উন্নতি অভাবে সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় ও সৌন্দর্য-শূন্য হইয়া যাইত কি না? কিন্তু নিয়ন্তা যিনি তিনি মঙ্গলময়, তাহা হইতে তাহাও কি কখনও সম্ভব হয়?—মঙ্গলময় মহা-উৎস হইতে যাহার উৎপত্তি সে মহাশক্তি যেরূপেই গতিশীল হউক না কেন, তাহা কি কখন অমঙ্গলময়ী হইতে পারে, না তাহা হইতে অমঙ্গলময় অবনতি বা অশুভ ফল ফলিতে পারে? মঙ্গলময় মনীষা হইতে অমঙ্গলময় কামনার সম্ভাবনা কোথায়? তুমি ইচ্ছা করিলে, আত্মবুদ্ধিগুণে আপনাপনি কখন কখন মানুষ ঘুচিয়া বানর সাজিতে পার, কিন্তু নিয়ন্তার নিয়মপথ অবলম্বন করিলে কখনই সেরূপ পারিবে না। সে নিয়ম ধরিয়া চলিলে, তোমার উচ্চ হইতে উচ্চতর মনুষ্যত্ব বা উন্নতি পথে যাওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

রূপ এবং বিকার, এতদ্ভয়ের মধ্যে ‘রূপ’ কি নিকট কি দূর উভয় সম্বন্ধে অনাগত অনন্ত কার্য্যসমষ্টির জনক, সূত্রাং ইহার সত্তা অনন্ত; ‘বিকার’ তাহা নহে, ধ্বংসরূপ রূপ প্রবর্তিত করিতে উহা উপস্থিত, তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হয়, সূত্রাং ইহার সত্তা অন্ত। মানবীয় অধরে ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেখ,—রূপ নিতাই, উত্তর কার্য্যরাশির কল্পনা-মূর্ত্তি অর্থাৎ মানস-শরীর নির্মাণার্থে, নিজ স্বরূপোক্ত ভাবময় উপকরণ সকল যোগাইয়া যাইতেছে; কিন্তু বিকার তাহা যোগায় না অথবা উর্দ্ধ সংখ্যায় মানস-শরীরনির্মাণে, ক্রটিবোধের কারণস্বরূপ হইয়া, সাবধান মাত্র করিয়া

দেয়। যাহা হউক, নিরন্তর সেই অনন্ত ও অন্ত, রূপ ও বিকার, অথবা উৎপত্তি ও ধ্বংস সংঘটনে এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডক্রিয়া; তদুভয়ের যুগপৎ সমাবেশ হেতু অথবা যুগপৎ জন্মমৃত্যু অভিনয়ের দ্বারাই, এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি উত্তরগামিনী ও উন্নতিশালিনী হইয়া প্রবাহরূপে পর পর প্রকাশমান হইয়া আসিতেছে। বৈদান্তিক মায়াবাদও, প্রবাহরূপে এই সৃষ্টির (সুতরাং সৃষ্টিস্থ বিষয় সকলের) অনন্তস্থ স্বীকার করিয়া থাকে; পুনঃ উক্ত বৈদান্তিক শিক্ষা অনুসারেই, সংস্কারাধীনে এই অনন্তব্রহ্মজ্ঞান একেবারে অপরিহার্য। ফলতঃ এই প্রত্যক্ষ অনন্তমূর্ত্তি এবং তাহার অনন্ত ক্রিয়াপ্রবাহ ও ক্রিয়া-পরিণাম সম্মুখে দেখিয়াও, যে তাহাকে অনিত্য জ্ঞানে উদ্যমশূন্য হয়, তাহাকে বিষম ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে! তবেই দেখ, তুমি অন্তস্বরূপ বিকারের দ্বারা অনন্তস্বরূপ রূপকে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া এবং বিকারের ক্রিয়া-তেজে বিমূঢ় হইয়া, রূপ ও রূপময়ী সনন্ত জগৎকে অনিত্য জ্ঞানে, তাহাকে উন্মাদবৎ উপেক্ষা পূর্বক কেবল আত্মনাশ ও সকলনাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছ। ধ্বংসক্ষয়াদির অধীন হইলেও, যাহা ভূত বিষয়ের উপর পদ স্থাপন করিয়া উদ্ভূত এবং যাহা ভবিষ্যতের উৎপাদক ও উদ্ভেজক স্থলীয় হয়; সুতরাং যাহা উভয়মুখেই অক্ষুণ্ণ সশব্দ সর্বদা অটুটভাবে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহাকে কখনও অনিত্য বলা যাইতে পারে না।

যেমন বলিলাম, এইরূপেই ভূত ও ভবিষ্যৎ উভয় সহ অক্ষুণ্ণ সশব্দ রক্ষায় রূপোৎসারণে রূপান্তরের উৎপত্তি হয়। পুনশ্চ, এই সংসারে অনন্ত ও অন্ত এতদুভয়ের প্রভাবোৎপন্ন দুইটি গুণ নিরন্তর কার্য্য করিয়া যাইতেছে এবং সেই কার্য্যফলে এই জগৎ। প্রথমটি পুরুষগুণ, দ্বিতীয়টি স্ত্রীগুণ। পুরুষগুণ সত্তা, স্ত্রীগুণ তদন্যতর ও বিকার। সত্তা রূপ, বিকার ধ্বংস বা লোপ। ধ্বংস এবং লোপ, অস্বয়শূন্য হইলেই, রূপে প্রকৃত অনিত্যতা আনিয়া উপস্থিত করিতে পারিত; কিন্তু তাহারা অস্বয়শূন্য নহে; ধ্বংস —একের অপরে পরিণতি এবং লোপ,—এক অপরের ভিত্তিরূপে পরিণত

হওন। অতএব রূপ এবং রূপপ্রবাহ, সূতরাং জগৎস্থ পদার্থ সকল, অনিত্য জ্ঞানে উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে। তাই আবার বলি, জগৎ সত্য ; তোমার অবলম্বিত মায়াবাদ ও অনিত্যতাবুদ্ধি মিথ্যা। আর সেরূপ বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া উদ্যমশূন্যে আত্মনাশ ও সকল নষ্ট করিও না।

তোমার অবলম্বিত অদৃষ্টবাদও তজ্জপ। লোকে যেমন ধ্বংসলোপাদি-ক্রিয়ার প্রভাবদৃষ্টে ভ্রমাক্রান্তাবশতঃ রূপের অনিত্যতা কল্পনা করিয়া এবং বৈদিক মায়াবাদের বিকৃত ধারণায় মুগ্ধ হইয়া অনিষ্টভাগী হইয়াছে ; সেইরূপ প্রাকৃতিক ক্রিয়াশক্তির প্রভাবদৃষ্টে, দৃষ্টিভ্রমবশতঃ স্বেচ্ছাশক্তি অর্থাৎ পুরুষকারের অভাব কল্পনা করিয়া, অদৃষ্টবাদে মুহমান হইয়া নানাবিধরূপে অনর্থোৎপাদন করিতেছে। বৈদিক অদৃষ্টবাদ যথার্থ সত্যোদ্ভাসক, সূতরাং তাহাতে পুরুষকারেরও প্রয়োজন ও প্রবলতা সম পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বৈদিকতত্ত্ব অনুসারে, পূর্ব পূর্ব জন্মের স্বেচ্ছাংপন্ন কামকর্মজন্য যে কর্মসূত্র, তাহাই ইহজন্মে অদৃষ্টরূপে পরিণত হইয়া ইচ্ছাতীত কার্য সকলের উৎপাদক হইতেছে; এবং ইহজন্মের স্বেচ্ছাংপন্ন কামকর্ম যে সকল, তাহা পুনঃ ভবিষ্যৎ জন্মের জন্য অদৃষ্টাকারে পরিণত হইবে। অতএব শ্রুতির মতে মূলস্থানে মানুষের স্বেচ্ছাশক্তিই প্রবলা এবং সেই স্বেচ্ছাশক্তি, জন্ম-জন্মান্তরভেদে, কখনও অদৃষ্ট কখনবা সাক্ষাৎ স্বেচ্ছাশক্তির আকারে কর্মরাশির উৎপাদন করিয়া থাকে। জন্মান্তর স্বীকার করিলে এ অদৃষ্টবাদ, জ্ঞান এবং যুক্তি উভয়সম্মত এবং বুদ্ধিমানের নিকট পুরুষকারের পক্ষে যথেষ্ট উত্তেজক স্বরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু তোমার অবলম্বিত অদৃষ্টবাদ স্বতন্ত্র পদার্থ ; তদনুসারে মানুষ, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, কায়িক বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ দ্বার দিয়া যাহা কিছু কর্ম আচরণ করিবে, তাহা সমস্তই অগ্রে বিধাতা কর্তৃক স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার বিরুদ্ধে যে কিছু যত্ন ও চেষ্টা সে সমস্তই বিফল, যেহেতু মানুষের সাধ্য নাই যে এক পদও তাহার অন্তর্গত অগ্রসর হইতে পারে। এমন স্থলে মানুষের যে কিছু উদ্যম ও

অধ্যবসায়, তাহা অধিকন্তু ও পণ্ডিতমাত্র; অতএব এ অদৃষ্টবাদ পুরুষকারকে একেবারেই নষ্ট করিয়া, মানুষকে জড়পদার্থ স্বরূপে পরিণত করিয়া থাকে। এরূপ অদৃষ্টবাদীরা স্বেচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব, তাহার চালনা ও তজ্জনিত ফলাফল, বড় একটা বুঝে না; জড় পদার্থের কলে ঘুরিয়া বেড়ানর ন্যায়, মানবকে অদৃষ্টহস্তে ক্রীড়াপুতুলের স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, অকর্ম্মশীলতায় মাটি হয়। “যাহা অদৃষ্টে আছে তাহাই হইবে,” এ বড় সর্বনাশকর বিশ্বাস! কেন না মানব ইহার প্রভাবে অকর্ম্মা হইয়া অধঃপাতের পথে অগ্রসর হইবে! বাঞ্ছারাম, এরূপ অদৃষ্টকে আমরাও সত্য সত্য পূজা করিতাম, যদি দেখিতে পাই তাম যে মানবীয় স্বেচ্ছা-শক্তি সর্বসময়েই, প্রাকৃতিক শক্তি হইতে অন্যথা গমন বা তাহা হইতে পিছু হটন বা তদগ্রগমনে অসমর্থ; অথবা সর্বদাই যদি যথাচালিতরূপে প্রাকৃতিক শক্তির অনুসরণ করিয়া ফিরিত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তাহা করে না।

এ বিশ্বে আমরা শক্তির কেবল এই দ্বিবিধ মাত্র বিভাগ দেখিতে পাই, এক প্রাকৃতিক শক্তি, অপর স্বেচ্ছাশক্তি; ইহা ব্যতীত আর তৃতীয় শক্তিবিভাগ নাই। সুতরাং তুমি যাহাকে অদৃষ্টশক্তি বলিয়া থাক, তাহা হয় এই দুইয়ের একতরকে বুঝাইয়া থাকে, নতুবা তাহা কিছুই বুঝায় না। এক্ষণে প্রাকৃতিক শক্তি ও স্বেচ্ছাশক্তির সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। পূর্বে অনেক স্থানে বলিয়াছি, প্রাকৃতিক শক্তি আগে, স্বেচ্ছাশক্তি তাহার পরে; এবং স্বেচ্ছাশক্তি প্রাকৃতিক শক্তির অঙ্কশয়নশায়িনী। এই অঙ্কশয়নশায়ী ভাব দৃষ্টে এবং এতৎ হেতু তদুভয় শক্তির পৃথকত্ব উপলব্ধি করণে অসমর্থতা জন্য, অজ্ঞ মানব এই বিকৃত এবং দুর্ভ্রষ্ট অদৃষ্টবাদের কল্পনা করিয়া তুলিয়াছে। সে বাহা হউক, স্বেচ্ছাশক্তি প্রাকৃতিক শক্তির অঙ্কশয়নশায়িনী ও তদুৎপন্ন কার্য্য প্রাকৃতিক শক্তির অনুকূলে হওয়া বাঞ্ছনীয় হইলেই যে, প্রাকৃতিক শক্তি সহ তাহা সম্পূর্ণভাবে এক বা প্রাকৃতিক শক্তিতেই তাহা লীন হইয়া অস্তিত্বশূন্য হইবে, এমন কোন কথা নহে। স্বেচ্ছাশক্তি, প্রাকৃতিক

শক্তির অনুকূলে সর্বদা কৰ্ম করিবে সত্য, কিন্তু কৰ্মনির্বাচন ও কার্য-
আচরণকালে তাহার স্বাধীনতাও যথেষ্ট লক্ষিত হয়। স্বেচ্ছাশক্তির এই
যুগপৎ স্বাধীন-পর্যায়ীন ভাবই মঙ্গলকর, তদতিরিক্তে একেবারে স্বাধীন
বা একেবারে পরাধীন উভয় ভাবই অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে।

আমরা দেখিতেছি, মানবচিত্ত বহির্জগৎ হইতে নানাবিধ ভাব সকল
প্রাপ্ত হইতেছে; বহির্জগৎই কৰ্মের উপকরণরাশি যোগাইতেছে এবং যখন
উপকরণরাশি যোগায়, তখন ইহাও একরূপ আভাস দিয়া দিতেছে যে
কিরূপ কিরূপ কৰ্ম সেই সকল ভাব ও উপকরণযোগে সাধিত হইতে
পারে। কিন্তু এখন সে সকলের মধ্য হইতে কৰ্মবিশেষ নির্বাচন এবং
তাহা সম্পাদন করিবে কে? উপকরণ যোগান ও কৰ্মাভাস দান করা
পর্যায়ান্তই অদৃষ্টহস্ত বলবান্ দেখিয়া আসিলাম, কিন্তু তাহার পর? তুমি
বলিবে করিবার জন্য যে ইচ্ছা, তাহারও প্রবর্তক কথিত বহির্জগৎ
ভাব সকল ও ভাবোথ উত্তেজনা; এবং করণ যাহা, তাহা কৰ্মেন্দ্রিয়
দিয়া সেই ইচ্ছারই বাহ্যবিকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ভাল, এখন
দেখা উটক, তোমার এ কথা কতদূর সঙ্গত বা তদন্যতর।

কাষ্ঠে প্রস্তর সংঘর্ষে অগ্নির উৎপত্তি হইল; এখানে অগ্নির প্রকৃত
উৎপাদক কে? আমরা জানি যে প্রস্তর বা তদীয় সংঘর্ষ, এ দুয়ের
কেহই তাহার প্রকৃত উৎপাদক নহে। কাষ্ঠের স্বধর্মবশে তাহাতে যে
সূর্য্যতেজ নিহিত হইয়া থাকে, তাহাই অগ্নিরূপে প্রকাশিত হয়। তদ্রূপ
অগ্নিবৎ উপমের মানবের স্বেচ্ছাশক্তি যাহা, জাগতিক ভাব বা ভাবোথ
উত্তেজনাকে তাহার উৎপাদক বলা যায় না। স্বেচ্ছার উদ্দীপনে এবং
প্রকাশনে উত্তেজক জাগতিক ভাব সকল কেবল নিমিত্ত স্বরূপ হইয়া
থাকে; নতুবা স্বেচ্ছা পদার্থের আদি মূল যাহা তাহা সে সকল হইতে
অনেক দূরে। স্বেচ্ছাশক্তি মানবের স্বীয় স্বভাবাস্তর্গত বিষয়; বহির্বিষয়ের
ভাবোথ উত্তেজনায় তাহা উদ্দীপিত অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণে হয় বটে,
কিন্তু সে উদ্দীপিত স্বেচ্ছাকে শমতাকরণ শক্তিও ত অগ্নিবিস্তার প্রায়
সকল মানুষেতেই প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে।

আরও দেখ, ইচ্ছা উদ্দীপিত হইবামাত্র এবং তাহার পোষক উপ-
করণাশি সম্মুখে পাইলেও, মানব কলচালিতের ন্যায় তাহাতে কার্য্য-
প্রবৃত্ত না হইয়া, অগ্রে তদ্বিষয়িণী জ্ঞানাত্ম্য ও হিতাহিতের কথা বিবেচনা
করিয়া থাকে ; সেই হিতাহিত বিবেচনা ও তাহার জন্য যে কালব্যাজ,
তাহাই স্বৈচ্ছার স্বাধীনতা পক্ষে একটি বিশিষ্ট পরিচায়ক বলিয়া
জানিও । স্বৈচ্ছা সমগ্রত পরপ্রভাবোৎপন্ন ও পরাপেক্ষী হইলে, সেরূপ
কখনও হইতে পারিত না । এই সৃষ্টিতে মানবের নিজের যুগপৎ
স্বাধীন-পরাদীন ভাব হেতু, তাহার স্বৈচ্ছাশক্তিও সূতরাং তদ্রূপ অবস্থা
প্রাপ্ত হইয়াছে । জাগতিক ভাবে যে উদ্দীপিত হওন ও তজ্জন্য কার্য্যে
যে প্রবৃত্তির উৎপাদন, ইহাই প্রাকৃতিকশক্তি সকাশে স্বৈচ্ছাশক্তির
পরাদীনতা জ্ঞাপন করিয়া থাকে ; তাহার পর সেই কার্য্যের যে
কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা ও তাহাতে যে প্রবর্তনা বা অপ্ৰবর্তনা, তাহাই
সর্ব্বতোভাবে তাহার স্বাধীনতার পরিচয় দিয়া দেয় ।

মানুষ শরীর এবং আত্মা উভয়বিশিষ্ট হওয়ায়, শরীরভাগে মহা-
প্রকৃতির অংশ-সম্ভবতা জন্য তাহার অধীনতা এবং আত্মিকভাগে,
আত্মার অনাদি এবং শুদ্ধবুদ্ধাদি সম্ভা হেতু, তাহার স্বাধীনতা । শরীর
এবং আত্মা, উভয় উভয়ের অপেক্ষাশীল অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধিত
হওয়ায়, অধীনতা এবং স্বাধীনতা, উভয় উভয়তঃ পরিচালিত হইয়া,
বহুপরিমাণে স্বভাবান্তর সাধন পূর্ব্বক অধীনকে স্বাধীন এবং স্বাধীনকে
অধীনবৎ দেখাইয়া থাকে এবং অধীনতা ও স্বাধীনতা ইহাদের কাহার
অধিকার-সীমা কতদূরে, তাহা নিরূপণ করা অতিশয় কঠিন করিয়া
তুলে । এই কঠিনতাজন্য অল্পজ্ঞানীরা ভ্রমে পড়িয়া, কেহ বা কেবল
অধীনতার প্রভাব অনুভবে, আলোচ্য বিকৃত অদৃষ্টবাদের ন্যায়, এক-
মাত্র অদৃষ্টহস্তকে বলবান্ দেখিতে পায় ; কেহ বা আবার তদ্বিপরীতে
স্বাধীনতার সুন্দর প্রভায় মুগ্ধ হইয়া, অদৃষ্টকে একেবারেই উপেক্ষা পূর্ব্বক
একমাত্র স্বৈচ্ছাশক্তির অক্ষুণ্ণ অধিকার ঘোষণা করিয়া থাকে । বল-
বাহুল্য যে, অদৃষ্টবাদী এবং স্বৈচ্ছাবাদী, উভয়ই ঘোর ভ্রমাক্রমায় পতিত ।

অদৃষ্ট এবং স্বেচ্ছা, উভয়েরই ক্রিয়া যুগপৎ চলিতেছে, এবং এই মানবীয় সংসারে অধিকারও উভয়ের প্রায় সম পরিমাণে দেখা যায় ।

দেখ, প্রাকৃতিক শক্তি, তাহার অনন্ত প্রবাহ-আবর্তনে, দিগন্ত প্রসারিত এক এক এবং পর পর এমন বিভিন্ন গুণ-তরঙ্গের আবর্ত উপস্থিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে যে, তাহার ভাবে অতিশয় ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র মনুষ্যজগৎ, অথবা আরও সীমাসঙ্কীর্ণতায় কোন এক জাতিবিশেষ, কখন ত্রিয়মাণ, কখনও উদ্দীপিত ; কখন ভীক, কখনও বলদৃষ্ট ; কখন স্বদেশপ্রিয়, কখনও তদনাতর ; কখনও বা কার্য্যবিশেষ-শীল, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ভাব ধারণ করিয়া ; বিশ্বরঙ্গগৃহে কাল-সমক্ষে নানা অভিনয়ে কখনও হাঁসাইয়া কখনও কাঁদাইয়া, স্বীয় জীবনের সার্থকতা বা অসার্থকতা সম্পাদন করিয়া যাইতেছে । কতই না অভিনয়-বৈচিত্র ! নানা আবর্তের আবর্তন-পর্যায়ে, যখন আবার ধ্বংসাবর্তের উপস্থিতি হইতেছে ; তখন হয় ত তাহা সমস্ত জগৎ বা দেশ হাহাকারে পরিপূর্ণ করিয়া চলিয়া যাইতেছে । এ সকল আবর্তরঙ্গ ও তাহাদের দিগন্তব্যাপিনী ক্রিয়া দেখিলে, কে বল সহসা একুপ মনে করিতে সাহস পায় যে একমাত্র অদৃষ্টশক্তি বলবতী নহে ; অথবা স্বেচ্ছাশক্তির ক্রিয়াও তাহার মধ্যে সমান পরিমাণে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে ? এই সকল কুটগ্রন্থিস্থলেই সাধারণতঃ মানুষ ভ্রান্তদৃশ্যে ভ্রান্তমতি হইয়া যায় । সে যাহা হউক, আবর্তরঙ্গ আসিতেছে বাইতেছে বটে, কিন্তু জনে জনে প্রতিজন ধরিয়া তাহার ক্রিয়া কি সর্বজনীন বলিয়া অবলোকিত হয় ? কই, একই স্থানে কতজনকে যেমন সে আবর্তরঙ্গে মাতিতে বা ওতপ্লুত হইতে দেখা যায়, তেমনি আর কতজন আবার অনাস্থা-কেন্দ্রশায়িবৎ যথাপূর্ব্ব তথাপর অনুলোভিতভাবে তাহাকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় ; যেমন ধ্বংসাবর্তের বশীভূত হইয়া কতজন পৃষ্ঠভাসান দিতেছে, তেমনি আবার কতই না জন স্বচ্ছন্দে তাহাকে অটলভাবে উপেক্ষা করিতে সক্ষম হইতেছে ! একুপ ফলভেদের কারণ ?—কেহ বা শুভকর আবর্তরঙ্গ দেখিয়া, প্রধানতঃ স্বেচ্ছাশক্তির

পরিচালনে, তাহাকে অবলম্বনপূর্বক সুফলভাগী হয় ; কেহ বা অশুভ আবর্তস্থলে স্বেচ্ছাশক্তির পরিচালন অভাবে তাহাতে ওতপ্লুত হইয়া পৃষ্ঠভাসান দেয়। অতএব স্বেচ্ছাশক্তির প্রয়োগ অপ্ৰয়োগও এরূপ বিভিন্ন ফলভোগের অন্যতর কারণ। যাহা জগৎ বা জাতি সম্বন্ধে বলিলাম, তাহাই সঙ্কীর্ণায়তন করিয়া লইলে, ব্যক্তিবিশেষে প্রযুক্ত হয়।

পুনশ্চ দ্রষ্টব্য, প্রাকৃতিক শক্তির কার্য্য শারীরভাগকে লইয়া, আর স্বেচ্ছাশক্তির কার্য্য আত্মিকভাগকে লইয়া এবং মন, শরীর ও আত্মা এ উভয়ের সংযোগস্থল। এজন্য বাহ্যজগৎ যখন স্বীয় ভাবোৎ উত্তেজনায় ইন্দ্রিয়সকলকে উত্তেজিত করে, তখন সেই উত্তেজনা মনের দ্বারা আত্মিক-ভাগেও চালিত হইবাতে, আত্মিক ক্রিয়ার শমতা সাধন পূর্বক মানুষকে নানা গণনাভীত অবস্থায় পাতিত ও কল্পনাভীত কার্য্যে লিপ্ত করিয়া দেয়। সেইরূপ আত্মিকক্রিয়া যাহা তাহা মনের দ্বারা শরীরের উপর পরিচালিত হইয়া, শরীরের উপর প্রাকৃতিক ক্রিয়ারও নানা প্রকারে শমতা সাধন করিয়া থাকে। এখানে আত্মিকক্রিয়ার শমতা সাধন অদৃষ্টশক্তির কার্য্য, আর প্রাকৃতিক ক্রিয়ার শমতা সাধন স্বেচ্ছাশক্তির কার্য্য ; কিন্তু তাহা হইলেও, এ উভয় স্থলেই, প্রাকৃতিক শক্তি ও স্বেচ্ছা-শক্তির কার্য্য এরূপ সংমিলিত হইয়া যায় যে, এক হইতে অপরকে পৃথক্ করিয়া লওয়া বাস্তবিকই বড় কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু আবার এ উভয়তঃ শমতা সধেনেরও একটা সীমা আছে, যে সীমার অতীতে উভয় উভয়তঃ কেহ কাহারও শমতা সাধন করিতে পারে না এবং তাহাকেই শুদ্ধ অদৃষ্ট বা শুদ্ধ আত্মিক শক্তির কার্য্য বলা যাইতে পারে।

এই প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে, অথবা নৈসর্গিক নিয়মানুসারে, মানুষ একক বা সমষ্টিভাবে নানা অবস্থার ভাগী হয়, এবং শারীর ভাগে নানাবিধ নির্ঘাতনে পাতিত হয়। ইহারই প্রভাবে দেশমধ্যে অতিবৃষ্টি, ম্যালেরিয়ার ন্যায় সর্ষজনীন রোগাদি, হ্রীক্ষ অথবা সূর্য্যষ্টি, সূর্য্যক্ষ, সাধারণ স্বাস্থ্য ইত্যাদি ইত্যাদি অগণনীয় বহুতর ভৌতিক শুভাশুভের উপস্থিতি হয় এবং মানব ইচ্ছার অতীতে ও পাশবিকবৎ

তাহার ফলভাগী হইয়া থাকে। এতাদৃক প্রাকৃতিক শক্তিকেই প্রকৃত পক্ষে অদৃষ্টকৌড়া বলা যায়, এবং যাহা কিছু মানব অঙ্কভাবে অদৃষ্টের দাস তাহা এইখানে। প্রাকৃতিক শক্তি এখানে মানবের আধিভৌতিক ভাগকে অবলম্বন করিয়া কার্যা করিয়া থাকে বলিয়া, উহার উপর মানবের স্বেচ্ছাশক্তির চালনা করিবার সম্বন্ধ অতি অল্পই; এজন্য মানব সে সকল বিষয়ে জবাবদিহিশূন্য, এবং জবাবদিহিশূন্য বলিয়াই ঐ ঐ বিষয়ে সে সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক শক্তির ক্রীড়নকস্থলীয় হয়। কিন্তু মানবের তাহাতে নিজপ্রকৃতি বা আত্মিক পক্ষে আসে যায় কি? সে যাহা হউক, বাঞ্ছারাম, ইহাই অদৃষ্ট, তন্নিম্ন আর দ্বিতীয় অদৃষ্ট নাই এবং ইহার সহিত ঋতিপ্রোক্ত অদৃষ্টেরও কোন বিরোধ দেখা যায় না; যেহেতু জ্ঞানান্তরীণ কামকর্ম্মজন্য যে অদৃষ্ট, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের আকারেই কার্যা করিয়া থাকে। কিন্তু এ আলোচনার মধ্যে তোমার কল্পিত ও অবলম্বিত অদৃষ্টের পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না, ফলতঃ তাহা মূল্যশূন্য মিথ্যা অপবাদমাত্র। সে যাহা হইক, ইহাও যথেষ্ট দেখান হইয়াছে যে, অদৃষ্ট হইতে স্বেচ্ছাশক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব। স্বেচ্ছাশক্তির অধিকার যতদূর লইয়া, ততদূরেই প্রকৃতপক্ষে কর্তব্য-অকর্তব্য জ্ঞান, হিতাহিত-বোধ, সদসং-জ্ঞান, ইত্যাদি এবং সেই সকলের পুনঃ ভাব-অভাবে পাপপুণ্যের সঞ্চার ও জবাবদিহির উপস্থিতি হইয়া থাকে। স্বেচ্ছাশক্তির উপলব্ধি এবং প্রয়োগে, অর্থাৎ আত্মিকবৃত্তির পরিচালনে, জ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধির প্রয়োজন; সহজ জ্ঞানও সাত্ত্বিক হইলে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। কিন্তু মানব প্রায় সর্বদাই আত্মিকবৃত্তিপরিচালনে ওলাস্ত ও হীনতা বশতঃ, বিষম প্রত্যাবারের ভাগী হইয়া অনর্থোৎপত্তি করিয়া থাকে। অতএব এখনও স্বেচ্ছাশক্তিতে প্রবুদ্ধ হও, আর বৃথা অদৃষ্টবাদ লইয়া আত্মধ্বংসে জগৎ-ধ্বংসনে রত হইও না। ইহাই দিব্য যুক্তি এবং ইহাভেই দিব্য মুক্তি।

৩। তত্ত্ববিদ্যায় নাস্তিকতা।

সূর্য্যে ছায়া আছে, আলোকে অন্ধকার আছে, তাপে শৈত্য আছে, ধর্মে অধর্ম আছে, সত্যে মিথ্যা আছে, হাঁতে না আছে, সূতরাং আস্তিকতায় নাস্তিকতা না থাকিবে কেন? থাকাই অবশ্যসম্ভাবী; না থাকা অসম্ভব, আশ্চর্য্যের বিষয় ও অস্বাভাবিক। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বমণ্ডলে, কি আধ্যাত্মিক কি আধিতৌতিক উভয় জগতেই, চিং এবং অচিং বা সং এবং অসং, এই দ্বিবিধ গুণের নিরন্তর বিদ্যমানতা। অসং সতের বিরোধী এবং নিত্য বৈপরীত্যসাধনকারী; যেখানে ঈশ্বর স্বর্গ রচনা করিয়া থাকেন, শয়তান তথায় নরকের আবির্ভাব করিয়া থাকে; অহরমজ্জদ যথায় সুখরাশি বিতরণ করিয়া থাকেন, অংগুমইন্সু তথায় অসুখের ছড়াছড়ি করিয়া থাকে। মূর্খ বাঞ্ছারাম, এ বড় ঠিক কথা, ইহাই নিত্য হইয়া আসিতেছে, ইহাই নিত্য হইতে থাকিবে। কিন্তু জান, সেই অন্ধকারে আলোকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেই অসতে সতের প্রভা বৃদ্ধি হয়; মেঘমুক্ত দিবাকরের কিরণমালা উজ্জ্বলতায় ও তেজে বড় খরতর! যে আজীবন সম্পন্নাবস্থায় জীবনাতিবাহিত করিয়াছে, সে সম্পন্নাবস্থার মূল্য কি তাহা জানে না; সে মূল্য জানিতে হইলে ক্ষণিক অভাবভোগের নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এ সংসারে যথায়, যে বিষে আমি মরিলে সংসারের আপং চুকিয়া যায়, সে বিষ পর্য্যন্ত বিনা মূল্যে মিলে না; তথায় মূল্য জানাটাও নিতান্ত এবং আগে আবশ্যক। অতএব যদি আর কিছুই জন্য না হয়, অন্ততঃ মূল্য জানার জন্যও, অসতের অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন হইয়া থাকে। বিনা বৈপরীত্যে কোন বস্তুর রূপ, প্রভা বা মূল্য প্রকটিত হয় না।

অতএব সতের পার্শ্বে অসতের অস্তিত্ব একান্তই আবশ্যক, সূতরাং স্বাভাবিক এবং অবশ্যসম্ভাবিরূপে অসং সর্ব্বদাই সতের অনুসরণ করিয়া থাকে। যে জাতীয় সং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অসংও সেই একজাতীয়

এবং সমশ্রেণীর, নতুবা বৈপরীত্যসাধনে পারক হইবে কিরূপে ? সংপদার্থ রূপ বা শ্রী, অসং পদার্থ প্রকার । অসং, বিকার বা বৈপরীত্য সাধনে, সতের অগ্রবর্তী পৰ্ব্ববিশেষস্থ শ্রীবর্দ্ধন করিয়া, আপনি বিলুপ্ত হইয়া যায়; সং পুনর্বার নূতন অসতের সহযোগে নূতন শ্রীধারণে অগ্রসর হয় । সতের অস্তিত্ব এবং গতি নিত্য, অসতের অস্তিত্ব এবং গতি ক্ষণস্থায়ী—প্রতিপদে সংকে অগ্রসারিত, প্রকটিত বা তাহার নব শ্রী বর্দ্ধন করিয়া, অসতের ধ্বংস হইয়া যায় । সং পদার্থই এ বিশ্বের পরিমাণ, অসং পদার্থ তাহার ক্ষণিক ব্যতিক্রম । সাময়িক কাল, অজ্ঞান-বিৎ বিজ্ঞানবিৎ সকল লোকেরই নিকট, সর্বদা দুঃখসঙ্কুল এবং অসুখময় এবং মূর্ত্তিমান্ কলির রাজত্ব ; তাহার কারণ, তাহার সং-ভাব ও অসং-ভাব উভয়ই আমরা চোখের উপর দেদীপ্যমান দেখিতে পাই বলিয়া । কিন্তু গতকাল ? সর্বদাই মনোরম, সর্বদাই পূজনীয়, সর্বদাই তাহাকে দেববৎ দেখিয়া থাকি ; গতকালের নিত্যন্ত ক্রুরকর্ম্মা যে সেও শ্রদ্ধা এবং ভক্তির পাত্র হইয়া থাকে । তাহার কারণ, কাল সহ তাহার অসং-ভাব বিলয় পাইয়া গিয়াছে ; নিত্যস্থায়ী একমাত্র সং-ভাব কেবল এখন নয়নপথে উদ্ভিত হইতেছে,—সং-ভাব কবে কাহার না পূজনীয়, কবে কাহার না ভাল লাগিয়া থাকে ? অসং পদার্থ অনিত্য এবং মিথ্যা ; প্রতি কাল পরিবর্ত্তনে আবশ্যকতার পরিপূরণসহ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে । এই অসং পদার্থ, মানবীয় বিভিন্ন ধারণাশক্তির ভারতম্য অনুসারে, জরথুষ্ট্রের নিকট অংগুমইলু, মুসা ও মহম্মদের নিকট শয়তান, বৈদান্তিকের নিকট অবিদ্যা, ইত্যাদি নানা আকার ধারণ করিয়াছে ।

জ্ঞানধর্ম্মাদি পর্বে আস্তিকতা সেই সং, নাস্তিকতা সেই অসং ; সুতরাং নাস্তিকতা না থাকিলে চলে কই ? জ্ঞানসংসার অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত । আস্তিকতা আধ্যাত্মিকগুণময়ী বটে কিন্তু উহাও, শরীরী আত্মার অবলম্বনভূত হওয়ায়, ভাবে এবং উৎকর্ষ-অপকর্ষাদির প্রকরণাদিতে ভৌতিকধর্ম্মী ; অপরাপর পদার্থ বা মানবীয় চিন্তের

অপরাপর গুণ পদার্থের ন্যায়, উহাও শক্তিবশে গতিশীলতা, অগ্রগমন এবং শ্রীর বিষয়ীভূত। অতএব উহার বৈপরীত্যসাধক নাস্তিকতা না থাকিলে, সেই সেই অগ্রগমন বা শ্রীধারণ প্রভৃতি সম্পন্ন হইতে পারিত না। মানবীয় অপরাপর গুণ ও জ্ঞানের ন্যায় আন্তিকতারও, পর পর উৎকর্ষপ্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এ সকল প্রয়োজনীয়তা—এ সকল নষ্টামির মূল, দৃষ্টিরোধক কাল; কালের ধ্বংসে সমগ্র সং পদার্থ দৃষ্টিপথে জাজ্বল্যমান হইলে, আর অসং পদার্থের প্রয়োজন হইত না। অসংপ্রয়োগই কালগর্ত হইতে সং উদ্ধারের একমাত্র উপায়। যতক্ষণ আমাদের কালবন্ধে স্থিতি, ততক্ষণ অসতের আবশ্যকতা অপরিহার্য। বাঞ্ছারাম, তুমি বলিবে সতের পার্শ্বে অসতের যদি এতই আবশ্যক, আন্তিকতার পার্শ্বে নাস্তিকতার যদি এতই প্রয়োজন, তবে তুমি কেন তজ্জন্য এত বকাবকি করিয়া মাথা ধরাইতে বসিয়াছ, কেনইবা নাস্তিকতার প্রতি এতটা বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিয়া থাক ?

সকল সৃষ্টির আদি প্রবর্তক, আদিকর্তা জ্ঞান। মানবে সেই জ্ঞান অংশতঃ প্রদত্ত হইয়াছে; এজন্ত মানব স্বয়ং সৃষ্ট হইয়া এবং সৃষ্টিমধ্যে থাকিয়াও, নিজে সৃষ্টিকর্ম। এই কারণে, যে সকল কার্য্য অগ্নত্র প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা হইতে সম্পন্ন হইয়া যায়, মানুষের মধ্যে সচরাচর তাহা হয় না। মানব কিয়দংশে স্বয়ং-কর্ম বলিয়া, প্রকৃতি তাহাদের প্রতি সেই পরিমাণে শিথিল-বন্ধ বলিলে অপ্রযুক্ত হয় না। অগ্নত্র সং এবং অসতের উপর ‘স্বয়ং-কর্ম’ ভাবের অভাব হেতু, প্রকৃতি তথায় স্বয়ং যথাবিধানে কার্য্য করিয়া থাকেন; কিন্তু মানুষ্য প্রকৃতিতে সেরূপ নহে। মানুষ্য স্বয়ং-কর্ম ভাব হেতু, স্বেচ্ছামত সং বা অসতের অপরিমিত সংগ্রহে পটু। বলা বাহুল্য যে, সংসংগ্রহই উদ্দেশ্য, অসংসংগ্রহ উদ্দেশ্য নহে। স্মৃতরাং অধিক অসংসংগ্রহ অর্থাৎ সতের উপার্জন অল্প হইতে দেখিলে, কাজেই গালিগালাজ করিতে হয়। অনুমান হয়, আমরা কেবল শুদ্ধ আত্মিক স্বেচ্ছাশক্তির চালনা করিতে

পাইলে, হয়ত নিরবচ্ছিন্ন সং বা নিরবচ্ছিন্ন অসতের উপার্জন করিতে পারিতাম। কিন্তু ভৌতিক শরীরী হওয়ার আমাদিগেতে, প্রাকৃতিক শক্তি ও স্বেচ্ছাশক্তি জড়িত এবং আধ্যাত্মিক সদসং ও আধিভৌতিক সদসং মিলিত হইয়া যাওয়ার; এবং প্রাকৃতিক শক্তি ও তদনুগামী সদসং স্বেচ্ছাশক্তির অতীত ভাবে কার্যশীল হওয়ার; শুদ্ধ আত্মিক স্বেচ্ছাশক্তির চালনা অথবা একেবারে শুদ্ধ অসং বা একেবারে শুদ্ধ সতের উচ্ছেদ বা উপার্জনে আমরা অসমর্থ। কিন্তু তাই বলিয়া যথাসাধ্য সংসাধন জন্য, প্রদত্ত শক্তির সম্যক্ সঞ্চালনে বিমুখ হওয়া আমাদের কর্তব্য নহে; কারণ তাহা হইলে ব্যতিক্রম হেতু আত্মিক অসতের সঞ্চার বা পাপের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

আলোক হইতে অন্ধকার ছাড়াইবার সাধ্য নাই। সূর্যের আলোকে এবং প্রদীপের আলোকে তফাত কেন, যেহেতু প্রদীপের আলোকে অধিক পরিমাণে অন্ধকার মিশ্রিত থাকায়, তাহা সূর্যালোক অপেক্ষা মলিন। এখন জিজ্ঞাসা করি, আলোক প্রাপ্তিই যথায় উদ্দেশ্য, তথায় ঐদাস্য বশতঃ যদি আলোকে আরও অপরিমিত অন্ধকার মিশিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি সে আলোকের শ্রীবর্দ্ধন বা তদ্বারা উদ্দেশ্য সাধন হইয়া থাকে? যদি তাহা না হয়, তবে এখন কর্তব্য এই যে, আলোক হইতে অন্ধকার যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন করিয়া, যথাসাধ্য সেই আলোকের উজ্জলতা বৃদ্ধি করা। এতদর্থে দুইটি পরিমাণের আবশ্যক, প্রথম কোন পরিমাণে অন্ধকার বিচ্ছিন্ন হইলে আলোক আকাজ্জকরূপে পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে, তাহার আদর্শ; অপর যখন আলোক এবং অন্ধকার অবিচ্ছিন্ন, তখন কত পরিমাণে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিব বা না করিব বা করিতে পারি, তাহার সীমাবধারণ। আদর্শমাত্রে তত্ত্ব এবং কাব্যের বিষয়ীভূত পদার্থ; আদর্শ সন্মুখে রাখিয়া, সতের পরিবর্দ্ধন হেতু তন্মুখে প্রধাবিত হইব; এবং অসতের দূরীকরণে, প্রকৃতি আমাদিগকে যতদূর যাইতে দেয় ততদূর যাইব। মানব স্বাধীন ও স্বেচ্ছাপূর্ণ হইলেও সে মহা প্রকৃতির অঙ্কণয়নশায়ী, স্মৃতরাং এখানেও সে

প্রকৃতির শাসনবহির্ভূত নহে;—মানবকে স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়া প্রকৃতি একেবারে তাহাদের সম্বন্ধে কার্যাবিরত ও ছিন্নসম্বন্ধ হয়েন নাই; সুতরাং এ মুখে তাঁহার শাসনসীমা পর্য্যন্ত আসাই চূড়ান্ত, যেহেতু তদতিরিক্তে মানবীয় গতিচালনের চেষ্টা কেবল অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে।

সকল জ্ঞানের আদি সন্দেহের উৎপত্তি। সেই সন্দেহ পরিপক্ব হইলে, নাস্তিকতার আকার ধারণ করিয়া থাকে। অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির চালনে সন্দেহের উৎপত্তি হয়, পুনশ্চ সেই অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির তদন্তরতর চালনেই আবার তাহার নিবৃত্তি। কিন্তু অনুসন্ধিৎসা শক্তি উত্তরোত্তর অগ্রসর হইয়া আসিলে, যখন গূঢ়গুহ্যভেদের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহা গূঢ়গুহ্যের সম্মুখীন হইবাতে, ঘোর অন্ধকারে পতিতবৎ সহসা পথ না পাইয়া ব্যাকুলিত হইতে থাকে; এবং সেই ব্যাকুলতা হইতে চিত্ত শ্রমক্রান্ত হইয়া পড়ে। তখনই যে চিত্ত ক্ষীণ, সে ঘূর্ণাপতিতবৎ শ্রান্তি, তাপ ও বৈকল্যে দিশাহারা হইয়া ক্ষিপ্ত-উন্মাদবৎ হয় এবং যেন আন্তিকতার উপর প্রতিহিংসা-প্রতিশোধ লইবার জন্যই, জেদ করিয়া নাস্তিকতাকে গতির সীমা জ্ঞানে তদবলম্বনে শান্তি পাইবার চেষ্টা করিতে থাকে। যাহারা এই মধ্যপথে ভ্রমগতি হয়, তাহারা ইহা এ জগতে নাস্তিক নামে খ্যাতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহাতে বিব তাহাতেই নির্বিব এবং একদেশের চরম সীমায় উঠিলেই, ঠিক তথা হইতে অপর দেশের সূত্রপাত হইয়া থাকে। যে অনুসন্ধিৎসা শক্তির চালনে নাস্তিকতারূপ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, সেই অনুসন্ধিৎসা শক্তিকে তদতিক্রমী চালনা করিলেই আবার সেই সীমা ছাড়াইয়া, আন্তিকতারূপ নূতন দেশের শোভনতমা মোহিনী মূর্ত্তি পুরোভাগে দৃষ্টি করিতে পারিবে। তথায় বিচরণ কর, দেখিবে তাহা অপূর্ব সুখের আকর; সন্দেহের পূর্বগত আন্তিকতা অপেক্ষা তোমার এ আন্তিকতা অপারিসীম উজ্জল ও চিত্তশান্তিকর,—তাহার কারণ ইহা বৈপরীত্যসমাবেশে উৎপন্ন। এ জগতে সকল বস্তুরই

সার্থকতা আছে, সুতরাং নাস্তিকতারও সার্থকতা আছে এবং সে সার্থকতা এইরূপ বৈপরীত্যসমাবেশস্থলে ; নতুবা যখনই তাহা আপন অধিকার-সীমা অতিক্রম করিয়া আপনি সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাকে শয়তানের প্রকৃত প্রতিমূর্ত্তি বলা গিয়া থাকে ।

আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, এ জগতে যত প্রকার জীব সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মধ্যে বদ্ধমূল নাস্তিকের অপেক্ষা দুর্ভাগ্যবান্ জীব আর কেহই নাই। আজীবন শ্রম করিয়া, আজীবন মাথা ঘুরাইয়া, আজীবন তর্ক কাটাকাটি করিয়া, শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন কি,—এ জগতের স্রষ্টা কেহ নাই এবং আমিও কাহার সৃষ্ট নহি ; এ জগতও কিছুই নহে এবং আমিও কিছুই নহি ! এক মাত্র এই ‘না’ জানিতে ‘হাঁ’ প্রতিক্রম সমস্ত জীবন যে স্বচ্ছন্দে বিসর্জন করিতে পারে, অজ্ঞানকে স্থাপিত করিবার নিমিত্ত জ্ঞানকে যে আজীবনযত্নে হাড়িকাঠে ফেলিয়া বলিদান দেয়, তাহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্যবান্ নরকানুগৃহীত জীব আর কে হইতে পারে ? নাস্তিকশিরোমণিগণ, কত কি ছুরুছার্বা দেড়গজি শব্দ খেলা, তর্কবিতর্ক, কার্য্যকারণ আলোড়ন করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন কি ?—এ জগতে নাস্তিকতাই সৎ, আর সমস্ত অসৎ। অপূর্ব্ব বুদ্ধি ! তর্ক-জালে সমস্তই আবদ্ধ করিয়া প্রাস করিতে উদ্যত, ঋষি অগস্ত্য অপেক্ষাও অদ্ভুতকর্ম্ম ! মূর্থ বাঞ্ছারাম, কত দিক ধরিয়া তর্কটানিয়া শেষ করিলে ? এই বিশ্ব সাক্ষাৎ অনন্তমূর্ত্তি, যে দিকে দেখিবে সেই দিকেই অপার অনন্তমূর্ত্তি বিস্তৃত ও তোমাকে বেঁটন করিয়া রহিয়াছে। প্রতি পদার্থে অনন্তের অসীম বিকাশ এবং সর্ব্বপদার্থে ও সর্ব্বত্র শক্তির অনন্ত মহিমা প্রকাশ, বারেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি ? দেখ, সীমানিবদ্ধ ক্ষুদ্রাবয়বময় কোন একটি সামান্য অক্ষরবিশেষ ; সেটিও কোটি বিভিন্ন হস্তভেদে কোটি বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকটিত হইয়া থাকে; পুনঃ একই হস্তে কোটিবার প্রসবিত হইলেও, কোটি পরিমাণে তাহাতে আকার ও প্রকারগত বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এক এবং অসংখ্য পূর্ব্ব পর্য্যায় ও শ্রেণীতে, অসংখ্য পদার্থ নিত্য উৎপাদিত হইতেছে; অথচ সকলেই অসংখ্য

রকমের পৃথক পৃথক, কেহ তাহার মধ্যে কাহারও সঙ্গে একাকৃতি ও একপ্রকৃতি নহে। তবু যে আমরা সে অনন্তদৃশ্যে এখানে সেখানে সসীমতা দেখিয়া থাকি, সে সীমা অনন্তত্বের সঙ্কোচ জন্য নহে; তাহা আমাদের যথা আবশ্যক ধারণা ও অবলম্বনের সৌকর্য্যার্থ আমরাই দিয়া থাকি; নতুবা মুছিয়া ফেল মানদণ্ডস্বরূপ তোমার চন্দ্র সূর্য্য ও তারকানিকর, এখনই দেখিবে তোমার এক মুহূর্ত্ত ও শত বৎসর সমান হইয়া গিয়াছে। অতএব অনন্তের মহিমা এবং তাহার অপার রচনা ও বিসারণ শক্তি কি অভাবনীয়, কি অচিস্তনীয়! পুনঃ ইহা কেবল একদেশব্যাপিনী নহে। উক্ত অধঃ পার্শ্ব সর্ব দিকে এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সর্বকালে সমান অভিনীত। তুমি কি মনে করিয়াছ যে তোমার অন্তঃময় তর্করঞ্জুতে সেই অনন্তরাশি বাঁধিয়া আপন আয়ত্তে আনিবে? ভ্রান্ত, এ অসম্ভবে সম্ভববুদ্ধি তোমাকে কে দিয়াছে? তোমার চারিদিকে নিবিড় অনন্তরাশি বিস্তৃত, চারিদিকে তোমার নিবিড় অন্ধকারময় গূঢ়গুহ্য পরিবেষ্টন করিয়া অনন্তের রত্নভাণ্ডারকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; মধ্যস্থলে জীবিকাহেতু সেই রত্নপ্রার্থী তুমি এবং চৈতন্য-রূপিণী বিন্দুমাত্র আলোককণা তোমার আধার-আদেয়ত্ব প্রদর্শিত ও প্রতিবুদ্ধ করাইয়া থাকে। সেই কণামাত্র আলোকে কণামাত্র স্থান আলোকিত দেখিতে পাইয়া ভ্রান্ত মনে ভাবিতেছ, সকল পদার্থই তাহাতে পরিচিত এবং পরিসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে; হাত বাড়াইলেই তাহা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হও! তুমি ক্রমাগত তর্কসূত্র প্রসব করিয়া, কিন্তু কেবল গুটিপোকার ছায় আপন জালে আপনি আবদ্ধ হইয়া, ভাবিতেছ, এই বিশ্ব ও বিশ্বমূলও তোমার তর্কজালের সীমায় পড়িয়া সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দোষ, তাহা নহে। তুমি চক্ষু বুজিয়া জগৎ অন্ধকারময় দেখিতেছ বলিয়া, সত্য সত্যই জগৎ অন্ধকারময় হইয়া যায় নাই। জালে আবদ্ধ হইও না, জাল কাটিয়া বাহির হও, নিবিড় গূঢ়গুহ্য ভেদ করিয়া সঞ্চরণ করিতে শিখ, অপরিজ্ঞেয় অথচ অমুভবনীয় ঐশ্বরিক সত্তার সংস্পর্শে শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে;

অন্যথা গুটিবদ্ধ থাকিয়া হত ও পর্য্যবসিত হইবে ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অসীম পদার্থ তোমার জন্য সসীমের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু সে কেবল তোমার কৰ্মক্ষেত্রে আবশ্যকের পরিমাণ অনুরূপ কৰ্ম্মার্থে অবলম্বন পদার্থ দিবার জন্য ; সে আবশ্যকের অতীতে আর সে সম্বন্ধ নাই,—তোমার দোষ যে তুমি সে আবশ্যকাতীতেও সসীমতা দেখিতে ব্যগ্র হও।

কেবল তর্কে, আলোচ্য এ গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হয় না। যে কোন তর্ক যে কোন পদার্থকে স্বীয় ব্যুৎপত্তিবাদের ভিতরে সসীম করিয়া না আনিতে পারিলে, অগ্রসর হইতে অক্ষম। প্রতি তর্কে প্রমাণের আবশ্যক, কিন্তু এই বিধে কোন্ বিষয়টি এ পর্য্যন্ত জানিয়া শেষ করিতে পারিয়াছ যে তাহাতে পূর্ণ ব্যুৎপন্নতা হেতু, তাহাকে সন্দেহরহিত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হও? আজন্ম জল যাহার অবলম্বন সে স্থলের অস্তিত্ব বুঝে না, অথচ মৃত্তিকাই জলের আধার। বাঞ্ছারাম, তাহার পর তোমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ! কুকুরেরা মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব জানিতে পারে নাই, অথচ ঐ দেখ কেমন উর্দ্ধলাঙ্গুল চারি পায়ের উপর ভর দিয়া মনের আনন্দে দৌড়িতেছে; বলা বাহুল্য যে কুকুরবুদ্ধির নিকট মাধ্যাকর্ষণের কথা নিতান্তই হাস্য্যাস্পদ! যখন এ তর্কের উপর একটা সামান্য প্রাত্যহিক ব্যাপার মীমাংসা করিবার পাঁচটা এড়াইয়া যায়; তখন এ গুরুতমেরও গুরু বিষয় সম্বন্ধে, চিত্ত বুদ্ধি শ্রদ্ধা প্রভৃতি আর সমস্ত নিরূপক শক্তিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, একমাত্র যুক্তিশক্তির উপর ইহকাল-পরকাল স্থাপন পূর্বক, যাহারা তৃপ্ত ও শান্ত হইবার প্রত্যাশা করে, তাহারা কি ভ্রান্ত! ফলতঃ বাঞ্ছারাম, নাস্তিকের নিকট ঈশ্বর যে অস্তিত্বশূন্য এ কথা ঠিক নহে; প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকই ঈশ্বরের নিকট শূন্য হইয়া থাকে।

বলি, তবে সত্য সত্য এবং নিতান্তই কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ভিন্ন তোমার মন উঠে না এবং মন প্রত্যয় মানে না? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন্ প্রত্যক্ষে এ পর্য্যন্ত তোমার মন উঠাইতে পারিয়াছ

এবং কিসেই বা এখনও উঠাইতে পার ? বলিতে কি, মানুষ, বিশেষতঃ উচ্ছ্রাজলচিত্ত মানুষ, এমনই অসাব্যস্ত এবং অব্যবস্থিতচিত্ত জীব যে, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, কিছুতেই সে চিন্তকে সাব্যস্ত ভাবে সমাহিত করিয়া তৃপ্ত এবং স্থির রাখিতে পারে না । ভাল, তুমি কিরূপ প্রত্যক্ষের প্রার্থী ? যদি ক্লান্ত কার্য্যবিশেষের দ্বারা কর্তৃত্বপক্ষে প্রমাণপ্রার্থী হইয়া বল যে, ‘অবশ্য কোন অদ্ভুত কাণ্ড দেখিলে, কেননা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিব ?’ তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই বিশ্বমণ্ডল, এই পৃথিবী, এই সৃষ্টিমধ্যে যে সকল কাণ্ড প্রতিনিয়ত অভিনীত হইয়া যাইতেছে, তাহারা সকলেই ত অদ্ভুত, তাহাদের অপেক্ষা আবারও অদ্ভুত বা আশ্চর্য্য কাণ্ড কি আছে ? যদি বল তাহা নয়, পূর্ব্বে যাহা কখন দেখা যায় নাই এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড দেখিব, আমি বলি তবে তুমি অন্ধ ! এ সৃষ্টিতে এ পর্য্যন্ত কোন্ কাণ্ড, কৰ্ম্ম বা দ্রব্যটি হইতে দেখিয়াছ, যাহা অপূর্ব্বে বা নূতন নহে ; যাহা পূর্ব্বেগত পদার্থসমূহ সহ সর্ব্বপ্রকারে একমূর্ত্তি এবং পৃথক্-পরিশূন্য ? সকলেই ত অপূর্ব্বে, সকলেই ত স্বতন্ত্র, সকলেই ত নূতন নূতন—এক গাছের দুই ফল, এক ঘাসের দুই পাতা, তাহাও পৃথক্ পৃথক্ ; ইহার পর দেশ এবং কালগত পাথক্য ও নূতনতার ত কথাই নাই ! যদি বল, এ গুলি নিয়মে সম্পন্ন হইতেছে, অপরিচ্ছেদ্য কাৰ্য্যাকারণযোগে যাহা অবশ্য হইবার তাহা ই হইতেছে ; অতএব আমি চাই, যাহা সেরূপ নিয়মের অতীত, যাহা নিয়মের ব্যত্যয়ে উৎপন্ন ।—ইহার উত্তরে তোমাকে এই বলি যে, এ ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন কার্য্যই হইতে পারে না, যাহার মূলে নিয়মের অভাব ; অনিয়মে নিয়মের উদয়ের নামই সৃষ্টি এবং কার্য্য, অতএব নিয়মশূন্য কার্য্য দেখা আর চাঁদকে উদয় হইতে না দিয়া চন্দ্রিকা দেখা, এ উভয়ই সমান । আজন্ম-পশুকে বিশৃঙ্খল স্পর্শমাত্র মুগ্ধশরীর করিয়াছিলেন, —এখানেও যে কিছু অনিয়মের কার্য্য হইল তাহা নহে, এখানেও নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইয়াছে ; কিন্তু তুমি যে তাহাকে তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মানিতেছ, তাহার কারণ কার্য্যটির অনিয়মসম্ভবতা জন্য নহে,

সেটা কেবল সেই নিয়মটির বোধ পক্ষে তোমার জ্ঞানের অভাব হেতু,—
যে রূপ জ্ঞানাতাব হেতু আদিম আমেরিকগণ বারুদ ও বন্দুক দেখিয়া
বিদ্যুৎ ও বজ্র এবং তাহাদের ধারককে দেবতা জ্ঞান করিয়াছিল ! যদি
যিশুখৃষ্টের পঙ্গুকে ভাল করাই আশ্চর্য্য কার্য্য বল, তবে তেমন এবং
তাহা অপেক্ষা অপার গুণে গুরুতম কার্য্য সকল নিত্যই ত পৃথিবীতলে
সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে । বাপু, ‘আশ্চর্য্য-আশ্চর্য্য’ করিয়া এত ক্ষিপ্ত ও
উন্মাদগ্রস্ত এবং সকল বিশ্বত হও কি জন্য ? ‘আশ্চর্য্য’ অর্থে হাতিও নহে,
ঘোড়াও নহে ;—বাহার নিয়ম এবং কার্য্যাকারণ এখনও আমাদের
নিকট অজ্ঞাত, তাহাই ‘আশ্চর্য্য’ বলিয়া গণিত হয় ।

স্থূলশরীরবিশিষ্ট এবং সসীমতায় সমাবিষ্ট এই সৃষ্টি, বা সৃষ্টিস্থ একটা
সামান্য পদার্থও যখন তোমার অভ্রমদৃষ্টিতে আয়ত্ত করিবার শক্তি নাই ;
তখন এই সৃষ্ট্যতীত সৃক্ষ বা অশরীরী এবং অনন্তস্বরূপ সৃষ্টিপাতিকে
কেমন করিয়া দৃষ্টি এবং আয়ত্তগত করিতে সাহসী হও ? শরীরী, শরীরী
পদার্থই কত কত যখন দেখিতে পায় না, তখন আর সৃক্ষ অশরীরী
পদার্থের কথা কেন বল । কৈ, মানব অপেক্ষাকৃত সৃক্ষশরীর গ্যাস দেখিতে
পায় না ত, অনুভব করিতেও পারে না ; কেবল কার্য্য বা ফল দৃষ্টে বুঝিতে
পারে যে এইটি এই গ্যাস । ভাল কথা, কার্য্যদৃষ্টে গ্যাসের অস্তিত্ব অনুভব
করিতে পার এবং তাহার সম্বন্ধে ইহাও মনে উদয় হয় যে, হয়ত ইহার
ভিতর আরও কত কি গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে ; কিন্তু কার্য্যদৃষ্টে ঈশ্বরের
অস্তিত্ব তবে অনুভব করিতে না পার কেন ; এবং যে স্থানে অপরে ‘গূঢ়
তত্ত্ব নিহিত’ বলিয়া মনে সন্দেহ হয়, এখানে সে স্থানে নাস্তিকতার
উপস্থিতি করিয়া থাকই বা কি জন্য ? একটা সৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে মন
বুঝাইতে পার, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে মন বুঝাইতে পার না ? গ্যাসের
কার্য্য কেবল রাসায়নিক ক্রিয়াযোগে দৃষ্ট, কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য অবি-
চ্ছিন্ন প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষবৎ ; তথাপি সেই ঈশ্বরের নাম হইলেই, অমনি
সেখানে ঘটপট, যত্নগত্ব, তর্কতরঙ্গের ঝাঁক নামাইয়া বসো,—তাই বলি
তোমা অপেক্ষা আরও মূর্খ কোথায় ! গ্যাসের সত্তা আর ঐশ্বরিক সত্তা,

এতভূতয়ের উপলব্ধিতে তোমার চিত্তক্রিয়ায় এতই বিভিন্ন ভাবাণ্ডর ও তাহার এতই বিভিন্ন ফল দৃষ্ট হয় কিজনা? সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাংসারিক লাভালাভ খতানই কি তাহার প্রধান কারণ? অবশ্য সে পক্ষে উভয় উভয়তঃ প্রভেদ অনেক এবং একটা প্রধান প্রভেদ এই দেখিতে পাই যে, গ্যাসের সত্তাকে ইচ্ছামত খাটাইতে পার আর ঐশ্বরিক সত্তাকে তাহা পার না। কিন্তু চাকর কি কখনও মুনিকে খাটাইতে পারে? তাহা যদি না পারে, তাহা হইলে সৃষ্ট এবং সৃষ্টিকর্তার কথা ত আরও অনেক দূরে। তবে চাকরও কখন কখন মুনিকে যে একেবারে খাটাইতে না পারিবে এমন নহে, কিন্তু সে কেবল সূচাকরত্ব, ভক্তি এবং উপাসনার দ্বারা। তোমার প্রধান দোষ, তুমি অহঙ্কারমত্ততায় লঘুগুরু-ভেদশূন্য হইয়াছ; স্মৃতিরঃ তোমার ইচ্ছা, সকলকেই মুষ্টিমধ্যে আনিয়া আয়ত্ত করিয়া লও!

এখন একবার তুমি কেমন অব্যবস্থিতচিত্ত জন্ত তাহা দেখা যাউক। হৃদয় বা অশরীরীর কথা ত গেল; এখন যদি বলি যে ঈশ্বর তোমাকে দেখা দিবার জন্য স্থূল শরীর ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি বিশ্বাস করিবে? তাহা যদি করিতে তবে যিশুখৃষ্ট, দশ অবতার, এ সকল তোমার নিকট উপহাসের পদার্থ কি জন্য? যদি বল, ঈশ্বর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মানবের সঙ্গে কথা কহিয়াছেন, সপ্রমাণ একরূপ বর্ণিত দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারা যায়; তাহা হইলে বলি, বাইবেল আদিতে সেরূপ ত প্রভূত রূপেই বর্ণিত হইয়াছে, চাক্ষুষ দর্শকের কথা-প্রমাণও তাহাতে অনেক আছে, কই তথাপিত তাহা বিশ্বাস করিতে চাহ না? তাহাতে বা তদ্রূপ যে কোন শাস্ত্রে বিশ্বাস থাকিলেও ত অনেক কাজ হইত, যেহেতু একবারে বিশ্বাসশূন্যতা অপেক্ষা যে কোন বিষয়ে সদ্বুদ্ধিযুক্ত সাম্বিক বিশ্বাস থাকিলে, তাহাতেও অনেক সুফল ফলিয়া থাকে। ভাল মনে কর, তোমাদের প্রত্যয়ের জন্য যদি ঈশ্বর ঘোষণা করেন,—‘অমুক তারিখে আমি দ্বিতীয় স্বর্ঘ্যমূর্তিতে আকাশে উদয় হইব;’ এবং হইলেনও সেইরূপ, তুমিও তাহা দেখিলে এবং হয়ত মুহূর্তের নিমিত্ত প্রত্যয়ও

করিলে, কিন্তু পরক্ষণে ? অসাব্যস্তচিত্ত জীব ! পরক্ষণে তোমার আর সে প্রত্যয় থাকিবে না। পরক্ষণে, কেহ হয়ত তজ্জপ উদয়কে বৈজ্ঞানিক ঘটনাবিশেষ জ্ঞানে তাহার ভৌতিক কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত বিজ্ঞান খুলিয়া বসিবে; কেহ বলিবে দৃষ্টিভ্রম; কেহ বা বলিবে সেদিন একটা নক্ষত্র জলিয়াছিল; আবার উত্তর পুরুষেরা বলিবে, সকলেই সেই দিন উন্নত হইয়াছিল, নতুবা এমন অভূত কথা রটাইয়া রাখিবে কেন ? অথবা যদি সেই সূর্য্যমূর্ত্তি, সকল কালের এবং সকল দেশের সকল লোককেই প্রবোধ দিবার জন্য সর্ব্বদেশব্যাপী ও সর্ব্বকালীন হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই বা নিস্তার কই ? হয়ত লোকে দুই দিনের জন্য বিশ্বাস করিবে, কিন্তু তৃতীয় দিন হইতেই কিছু অধিক বুদ্ধিমান হইয়া বলিতে থাকিবে,—‘ইহা আর একটা সূর্য্য, পূর্ব্বকার লোকে মূৰ্খতা বশতঃ বৃষ্টিতে পারিত না এবং কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়া ইহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিত।’ আমি কিছু এ সকল অতুক্তি করিতেছি না, তুমি ত নিতাই এরূপ নানা বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাক। অতএব বাঞ্ছারাম, আমি বৃষ্টিতে পারি না, ঈশ্বর কিরূপ প্রত্যক্ষ-প্রমাণযুক্ত হইলে তবে তোমার এবং তোমার বংশাবলীর মনঃপুত এবং বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারেন ! বলিতে পার, এমন অসাব্যস্তচিত্ত যাহারা; তাহাদের কোন্ বস্তুতে প্রত্যয় জন্মান সম্ভব ? প্রত্যয়প্রাপ্তি হয়। তাহাদের, যাহারা স্বয়ং প্রত্যয়-প্রতিরূপ। কিন্তু তুমি ? তুমি অপ্রত্যয়ের পুঞ্জ এবং রাশি, তোমার আবার প্রত্যয় !

স্বয়ং যাহারা প্রত্যয়-প্রতিরূপ, চিত্ত যাহাদের সাব্যস্ত, চেষ্টা যাহাদের সাস্বিক, তাহারা সেই ঈশ্বরকে সহজেই অনুভব করিয়া থাকে। ইহা নিশ্চয় জানিবে, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করা কঠিন নহে; কঠিন প্রত্যয়-প্রতিরূপতা, সাব্যস্তচিত্ততা, সাস্বিক চেষ্টা, ইত্যাদি সাধন দ্বারা তদর্থ প্রস্তুত হওয়া। সেরূপ প্রস্তুত না হইয়া ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে যাওয়া, আর অক্ষরশূন্যের পক্ষে কালিদাসের কাব্য পাঠ করিতে অগ্রসর হওয়া, উভয়ই সমান। অক্ষরশূন্য ব্যক্তি ভাবে, কথা ত এই

‘থাই, যাই, নাই’ ইত্যাদি; ইহার মধ্যে আবার কালিদাস কি এবং কালিদাস লইয়া রকম রসই বা কি?—‘কালিদাস’ ‘কলিদাস’ বাহারা করে, তাহারা নিশ্চয়ই ক্ষেপিয়াছে! সকল বিষয়েরই জন্য প্রস্তুত এবং অধিকারী হওয়া এবং সকল বিষয়েরই জন্য উপযুক্ত আয়োজনের আবশ্যক হয়; এ পৃথিবীতে এই দুই ভিন্ন কোন বিষয়ই যথাবাস্তিত উপার্জনের সম্ভাবনা নাই। বিষয় বতই উচ্চ উচ্চ, ততই ক্লেশকর চেষ্টা এবং ততই দুর্দমনীয় চিত্তবৃত্তি ও অপরিমিত অধ্যবসায়ের আবশ্যক হইয়া থাকে এবং তাহাতে যে ফল ও লাভ তাহা তোমার নিজেরই, অন্যের নহে। ‘প্রত্যক্ষ’ ‘অপূর্ব’ ‘অদ্ভুত’, জ্ঞানচক্ষু যাহার আছে, তাহাকে এ সকল অন্যত্র খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না; সকলই তোমার পার্শ্বে রহিয়াছে, তুমি কেবল অজ্ঞানাক্রান্ত হেতু, তাহা অহুভব করিতে পারিতেছ না। সকলই তোমার চক্ষুসমক্ষে প্রতিমূহুর্তে পরিক্রমণ করিয়া চলিয়া বাইতেছে, তুমি অজ্ঞানতা ও অনাস্থাবশতঃ দেখিয়াও সে সকলকে দেখিতে পাও না। ইহাতে দোষ ‘প্রত্যক্ষ’ ‘অদ্ভুত’ বা ‘অপূর্বের’ নহে; দোষ তোমার নিজের। তুমি অনাস্থায়ুক্তচিত্ত, এ বয়স ধরিয়া রথ দেখিয়া আসিতেছ, তোমার আর রথ দেখায় কৌতূহল জন্মে না; কিন্তু বালক যে, যে কখনও তাহা দেখে নাই, তাহার তাহা দেখিতে কৌতূহল কত! অতএব অদ্ভুত অপূর্বাদির অর্থ এখন জানিবে যে কেবল আপেক্ষিক মাত্র, নতুবা পদার্থাংশে যাহা বর্তমান আছে তাহাই। এখন দেখ তোমার আক্ষেপ, আকাঙ্ক্ষা, বা তর্কফলের যথার্থ অর্থ ধরিতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, কেন তুমি বালকবৎ নিত্য অভিনবদর্শী হইয়া সৃষ্ট হও নাই। কিন্তু ইহা স্বরণ রাখিও যে, তুমি কর্মভূমিতে প্রেরিত হইয়াছ; এমন স্থলে তুমি যদি নিত্য অভিনব-প্রার্থী বালকবৎ হও, তবে আর তোমার দ্বারা কর্মসাধন হইতে পারে কিরূপে?—বালকের দ্বারা কোন কর্ম সাধন হয় না। দেখ, তুমি অনাস্থাদর্শী আর বালক অভিনবদর্শী; আবার তোমাদের ছাড়া আরও এক দল দর্শী আছে, যাহারা আজন্ম রথ দেখিয়া আসিয়া তথাপি

আবার দেখিবার জন্য ক্ষিপ্ত হয় ; ইহারা ভক্ত । তাহারা নিত্য রথ দেখিয়া আসিলেও, তথাপি যতবার দেখে, ততবারই সেই রথ তাহা-দিগের নিকট অভিনব, ততবারই তাহা চতুর্বর্ণপ্রাপ্তির স্থল বলিয়া অনুভূত হয় । তুমিও সেইরূপ ভক্ত-দর্শক হও, দেখিতে পাইবে যে, এই নিত্যদৃষ্ট বস্তুতেই আবার কত কত অপূর্ণ ও অভিনব ভাব নিহিত হইয়া রহিয়াছে ; তাহা হইলে এবং কেবল তাহা হইলেই, দৃশ্য এবং দর্শক উভয়েতে সার্থকতা অনুভব করিয়া আনন্দবান হইতে পারিবে ।

কেবল এক সভক্তি চেষ্টাদ্বারা ঈশ্বর অনুভূত এবং একমাত্র ভক্তিয়ুক্ত কার্য্যযোগে তিনি প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকেন । চেষ্টায় ভক্তিয়ুক্ত হওয়া, যে কোন সাধনার জন্যই একান্ত আবশ্যক হয় । রসায়নবিদ্যা শিখিতে গিয়া যে গোড়াতেই তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করে, অথবা নিজ সঙ্কীর্ণ জ্ঞান জন্য উহার বিবৃত বিবরণগুলি গোড়াতেই উল্লেখ মাত্রে অসম্ভব বোধ হওয়ায় যে উদ্যমশূন্য হয়, সে কখনও রসায়নবিদ্যার কৃতকার্য্য হইতে পারে না । পুনশ্চ, কেবল চেষ্টা হইলে হয় না, চেষ্টায় অধ্যবসায় চাই । অনেকে ক্ষেত্রতত্ত্ব আরম্ভ করিয়া, কেবল রৈখিক মীমাংসা পর্য্যন্ত গিয়া, জীবনে রৈখিক মীমাংসার কি প্রয়োজন তাহা দেখিতে পায় না ; সুতরাং পরীক্ষাকাল পর্য্যন্ত কোন রূপে তাহা স্মরণ রাখিয়া, পরে অনাবশ্যক বোধে তাহাতে জলাঞ্জলি দেয় । অবশ্যই, অনন্বিতভাবে, কেবল রৈখিক মীমাংসায় কিছুই প্রয়োজন বা ফল নাই ; কিন্তু যদি তাহারা আরম্ভের সেই নিরাশকর-রূপে-প্রতীয়মান অংশ অতিক্রম করিয়া সফলতা যথায় সেই সীমা পর্য্যন্ত একবার যাইতে পারিত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা সকল দিকে সার্থকতা দেখিয়া চরিতার্থ ও আনন্দবান্ হইতে পারিত । অতএব অনেক চেষ্টাশীলেরও, অধ্যবসায় অভাবে চেষ্টায় নানা হৃদশা ঘটিয়া থাকে । আবার দেখ, অন্বেষণকারীর অন্বেষণ গভীর হইলেও, সে ব্যক্তি গভীরতার যতদূর সীমায় যাইতে সক্ষম বা যাওয়া উচিত ততদূর যদি না যায়, তবে একটু মাত্র ক্রটিতে হয়ত সমস্তই বৃথা হইয়া যাইবার কথা ।

মনে কর, ৭০ ফুট বালি কাটিয়া মাটিপ্রাপ্তে নদীগর্ভে পুলের ভিত্তি আরম্ভ হইয়াছে। সন্দেহবাদীদিগের কথা শুনিতে হইলে, হয়ত ১০ ফুট কাটিয়াই মাটি পাইলাম না ও পাওয়া যাইবে না বলিয়া, বালির উপরে ভিত্তি আরম্ভ করিতে হয়; এবং পুলও যে দৃশ্যতঃ সর্বান্নস্বন্দর ভাবে সে ভিত্তির উপরে নিৰ্ম্মাণ না করা যায় এমন নহে, কিন্তু বালির উপর সে কাণ্ড কয় দিন থাকে? তোমার কোম্মতে আদি দার্শনিকনীতি অবলম্বন করিয়া কস্মিক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইলে, এই বালির উপর পুলের পত্তন হইয়া থাকে। যে পাকা ভিত্তি খুঁজিতে চায়, তাহার পক্ষে ৬৯ ফুট খুঁড়িয়া ক্ষান্ত হইলেও নিস্তার নাই; কারণ তোমার ৬৯ ফুটেও যে দোষ ১০ ফুটেও ত তাহাই! বাজারাম, নিশ্চয় জানিবে, যেখানে আমার অনুসন্ধিৎসা শক্তির সীমা; ঠিক সেই থানেতেই, আমার ধারণার উপযোগী অবলম্বন পদার্থরূপী ঐশ্বরিক সত্তারও পূর্ণাবয়বে বিদ্যমানতা। উহা ঈশ্বর কর্তৃকই তরুণ নিয়োজিত।

এই নাস্তিকতাবুদ্ধি, জ্ঞানপর্যায়বিশেষের বিপ্লবদশাতে উপস্থিত হইয়া থাকে। উপার্জনের কাল, বৃথা জল্পনে ব্যয় করিবার সময় নহে, তাহা পূর্ণ সাংখ্যিক কাল; মানুষের তখন বাক্যাড়ম্বর থাকে না, মানুষ তখন ধীরে নিস্তন্ধে অথচ অধ্যবসায়পূর্ণ নিশ্চয়ভাবে উপার্জনরত হইয়া থাকে। সর্বকালেই নির্বাকভাব কার্যক্ষমতার এবং বচনবাগীশী অকস্মাৎ ভাবের লক্ষণ। এ সাংখ্যিক সময়ে চাতুরী, কাপটা, অসত্য বা অপরিণামদর্শী প্রগল্ভ ভাব, বড় একটা স্থান পায় না; স্তুরাং মানবও তখন প্রকৃত বলে বলী। সারল্য বলের চিহ্ন, কৌশল তাহার বিপর্যায়। উপার্জনের পর ভোগের আরম্ভ, ভোগ হইতে স্বাভাবিক শক্তি ও ভাবাদির বিকার উপস্থিত এবং কৃত্রিম কৌশল বা অলঙ্কারের প্রতি রুচি বর্জিত হইয়া থাকে; তখন আত্মিক স্বাভাব্য ও স্বাধীন চিন্তা ক্ষয় পায়, সকল কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ হইয়া উঠে এবং মহত্ত্ব ও গুণের প্রতি ভক্তি লোপ হইয়া যায়; তর্ক ও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি এবং কৌশলসম্পন্ন বিষয় ও জটিলতাই প্রশংসাস্থলীয় হইয়া থাকে; অনুকরণপ্রিয়তা উপস্থিত হয়,

অথচ দ্বিধাদিক্‌কম্পিতকারী বাক্যাঙ্ঘ্রের সীমা পরিসীমা থাকে না। আসল বিষয়ে একেবারে দৃষ্টিরোধ হইয়া যায়,—নতুবা এই এক ‘একতা’, ইহার অর্থ বৃষ্টিবার বা বৃষ্টিহইবার অভাবে সমগ্র ভারত ধ্বংস হয়! সত্যাবলম্বন ও স্বাভাবিক সরল বিষয় যাহা, তাহা প্রায়ই নগণ্যের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং তাহা বৃষ্টিহইতে কেহ আশ্রয় লয় না এবং বৃষ্টিতেও কেহ মন দেয় না। সরল বলিয়াই সামান্য জ্ঞান; সুতরাং প্রকৃত বলের চিহ্ন যাহা, ঠিক তাহাই দুর্বলের চিহ্ন বলিয়া উপেক্ষিত হয়। ভৌতিক সত্ত্ব ক্রমে ইক্ষুণ্ণ পাইয়া পরিপুষ্ট হইতে থাকে, কিন্তু আত্মিক সত্ত্ব শীর্ণ হইয়া যায়। মানব সর্বদা স্বাধীনচেতা হইবে বটে কিন্তু লাগামসংযুক্ত; কিন্তু এ সময়ে সে স্বাধীনচেতা ভাবও নাই অথচ সে লাগামও নাই; স্বাধীনতা, তেজস্বিতা এবং আত্মসম্মানের নাম করিয়া কেবল উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানব যদৃচ্ছা কোলাহলে যদৃচ্ছা তত্ত্ব উদ্ধাবন করিয়া ধ্বংসরূপী ঘূর্ণাবর্তের আবির্ভাব করাইয়া থাকে। শক্তি কখনও ধ্বংস হইবার নহে এবং নিষ্ফলও কখন হয় না; সুতরাং চালনার ফলে যখন যেরূপ তখন সেইরূপ ফল প্রসব করে মাত্র। সুপথগমনে যে শক্তি আগে যতটা সুফল প্রসব করিত, বিপথগমনে এখন তাহাই ততটা কুফল প্রসব করিয়া থাকে। যে হিন্দুশক্তি এতকাল সুশাসনস্থাপনে, শাস্ত্রপ্রকটনে, তত্ত্ব উদ্ধাবনে এবং নানাবিধ মহৎ কার্যে অতিবাহিত হইত; এখনও সে শক্তি না আছে এমন নহে, এখনও তাহা তাহাই রহিয়াছে। কিন্তু তাহা এখন প্রয়োগভেদে নিমকহালালী গোলামীকরণে, গোলামীর মহিমাগানে, অলঙ্কারশাস্ত্রনিষ্পীড়নে, বটতলা উজ্জল করণে, কাব্য নাটক ও নবেল লিখনে, বিলাতি দর্শনবিজ্ঞানের বচনবাগীশী বিলোড়নে এবং নাস্তিকতা ও পজিটিবিগিরী বা পাষণ্ডতাকে মহত্বের চিহ্নরূপে পরিজ্ঞাপনে, পর্য্যবসিত হইয়া যাইতেছে। আশা কেবল এই, যথায় একের সীমা তথায় অপরের আরম্ভ;—বোধ হইতেছে যে, আমরাদিগের এ সকল উচ্ছৃঙ্খলতাও সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

নাস্তিকতা দুই প্রকার, এক ইচ্ছা নাস্তিক, অপর বিপাকে নাস্তিক । ইচ্ছা-নাস্তিক যাহারা তাহারা ঈশ্বর না থাকেন, ধর্ম ও কর্তব্যবুদ্ধি না থাকে, পাপ পুণ্য ও পরলোক বুদ্ধি না থাকে, ইহাই নিয়ত বাঞ্ছা করিয়া থাকে ;—ইহা হইলে তাহাদের কুকর্ম্মশীল জীবনের জন্ত আর ভয় পাইতে হয় না, এবং এই হেতুই তাহারা নাস্তিক হইবার জন্য আগ্রহবান্ । তাহারা আপন মনের স্বভাব অনুরূপ, মনঃপুত প্রমাণপদার্থাদি লইয়া মনঃপুত ফল আকর্ষণ করিয়া থাকে । আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, অনেক কর্ম্মপশু আপন কর্ম্মভয়ে নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছে । ইহারা কায়িক বাচিক মানসিক বা সর্বপ্রকার আপন কর্ম্মভয়ে, শাস্তির আশায়, আগে এরম্ম ও ধর্ম্ম ও সেধর্ম্ম করিয়া এবং সকল ধর্ম্মেরই শাসন অন্ন ইতরবিশেষে কঠোরতায় প্রায় সমান দেখিয়া, অবশেষে না-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিয়া থাকে । বিপাকে নাস্তিকের ভাব সেরূপ নহে । ইহারা ঈশ্বরকে পাইবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করিয়া, শেষে চেষ্টাচালনায় ভ্রান্তগতি হওয়াতে অভীষ্ট বস্তুকে দেখিতে না পাইয়া, অগত্যা নাস্তিকতার ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে । ইহাদের উপর এখনও আশা করা যাইতে পারে, এবং এখনও ইহাদিগকে প্রকৃত ঈশ্বরের দাস বলিয়া গণনা করা যায় । ইহারা যে নাস্তিক হয়, তাহা পরিতাপের সহিত হইয়া থাকে । আরও এক শ্রেণীর নাস্তিক আছে, তাহা প্রধানতঃ কেবল আমাদের দেশেই দেখিতে পাওয়া যায় ; এ নাস্তিকতার ভাব স্বতন্ত্র, ইহা কি বুদ্ধিচালনা, কি বিকৃত মতি, কি কর্ম্মদোষ, কি ভ্রান্তমতি, ইহার কিছুই অনুসরণে নহে । ইহা সাময়িক সখ বা ফেসিয়ানের অনুসরণমাত্র । যে ফেসিয়ানের অনুসরণে কখন হিন্দু, কখন ব্রাহ্ম, কখন খ্রীষ্টান ; যাহার অনুসরণে দাড়ি চস্মা কোট পোষাকে নিত্য নূতন আকৃতি পরিবর্তন হইয়া থাকে ; এ নাস্তিকতাও সেই ফেসিয়ান হইতে উৎপন্ন । কোন স্কুলপাঠ্য তর্কদর্শন, কোন শিক্ষকবিশেষের শ্লেষাত্মক বাক্যবিশেষ, বা ইয়ারগণের তদানীন্তন মতিগতি, তদ্রূপ মহ পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট । বঙ্গসন্তান বাছারাম যেমন সারশূন্য আস্তিকতাঃ

এবং ধর্মপথে, তেমনিই সারশূন্য নাস্তিকতায় এবং অধর্মপথে ; অধিকন্তু উভয় দিকেই বচনের ছড়াছড়ি । বিপাক-নাস্তিক, ইচ্ছা-নাস্তিক ও ফেসিয়ান-নাস্তিক, এই ত্রিবিধ নাস্তিকের মধ্যে ফেসিয়ান নাস্তিকই সর্বাপেক্ষা অধম । সত্য বটে যে, ইচ্ছা-নাস্তিক যোরতর কর্মদূষিত, কিন্তু তথাপি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ভালয় হউক মন্দয় হউক, তাহার আত্ম-অস্তিত্ববোধ এখনও লোপ হয় নাই ।

নাস্তিক-শিরোমণি বাঞ্ছারাম কথা কহিয়া, ইতিহাস খুলিয়া, নানা-রূপে সর্বদা দেখাইয়া থাকে যে, “ তোমরা যে আস্তিকতাকে সকল মঙ্গলের নিদান বলিয়া থাক, তাহা বস্তুতঃ সকল মঙ্গলের নিদান নহে ; কারণ এ পৃথিবীতে ধর্ম লইয়া যত বিগ্রহ বিপ্লব রক্তপাত ও নানা কুকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, এত আর কোন বিষয় লইয়া হয় নাই ; ধর্ম যদি প্রকৃত মঙ্গলের নিদান, তবে তাহাতে এত অমঙ্গলের ঘটনা কেন ? আর দেখ হিতবাদ বা সাম্যবাদ, যদি তাহা কার্য্যে পরিণত হয় ; তাহা হইলে এই পৃথিবী প্রকৃত স্বর্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় কি না ? ” ধর্ম লইয়া যে এ পৃথিবীতে অনেক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্মর্তব্য যে, নাস্তিকতা লইয়া এ পৃথিবীতে যে কত কাণ্ড হইতে পারে তাহা এ পর্য্যন্ত দেখা হয় নাই ; সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে নাস্তিকতা ভাল কি আস্তিকতা ভাল তাহা প্রমাণিত হইতে পারে না । একবার, একবার এক মুহূর্ত্ত মাত্র, এ জগতে নাস্তিকতা, হিতবাদ, সাম্যবাদাদি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা দেখিতে পাইয়াছিলাম ; কিন্তু তাহাতে ফরাসি-রাজবিপ্লব-রূপ কি ভয়াবহ ও রোমহর্ষণকর ফলই না উৎপন্ন হইয়াছিল !—ভীষণতায় সমগ্র জাগতিক ইতিহাসের কোথাও আর তাহার সমান তুলনা পাওয়া যায় না । জীবজগতের অপরাপর জীব সহ, মানবও এক প্রকৃতিবিশিষ্ট একটি জীববিশেষ ; সুতরাং হিতাহিতশূন্য উন্মাদ ক্রুরবুদ্ধি ও পাশবভাব, অপরাপর পশুর ত্রায় মানবও সমান অথবা মানব উচ্চ সৃষ্টি হেতু আরও অধিক পরিমাণে নিহিত রহিয়াছে । পশু হইতে মানবের পার্থক্য কেবল জ্ঞান ও ধর্ম লইয়া ;

এই জ্ঞান এবং ধর্মই, স্বীয় শাসনবলে পাশবতাবকে প্রশমিত করিয়া, মানবকে প্রকৃত মনুষ্যত্বপথে লইয়া আসিতেছে। অবশ্য এমন প্রত্যাশা করিতে পার না যে, জ্ঞান ও ধর্ম, কাল ও ক্রমের অপেক্ষা না রাখিয়াই সহসা স্বীয় শাসনকে এমন প্রবলতর করিয়া তুলিবে যে, মানবের আত্মিক ক্রমোৎকর্ষের সহ সমতা ও সামঞ্জস্য অতিক্রম পূর্বক একেবারেই স্ব স্ব ভাবাধিপত্যের পূর্ণ ফল কলাইতে সক্ষম হইতে পারিবে। আমরা দেখিতেছি, প্রকৃতি কোন কার্যই সহসা এবং সামঞ্জস্যচ্যুত হইয়া নিষ্পাদন করেন না ;—তিনি করেন ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে, ক্রমে ক্রমে, অতর্কিত ভাবে এবং দেশ কাল ও ক্রমপরিণতি সহ গতির সমতা রাখিয়া। কালের গতি ও পরিণতি সহ যতই মানব পশুত্বত্যাগে মনুষ্যত্বপথে অগ্রসর হইতেছে, ততই জ্ঞান ও ধর্মের শাসন দৃঢ় হইয়া আসিতেছে। এ সংসারে, আদিম অবস্থার শাসন পূর্ব পূর্ব মুখে যেমন ক্রমে শিথিল পরবর্তী অবস্থার শাসন উত্তরোত্তর মুখে তেমনি আয়ত্তকরী হইবাতে। মনুষ্যের মনুষ্যত্ববিষয়ক অবস্থান্তর সকল সংঘটিত হইয়া আসিতেছে এবং এই জগুই, বাঞ্ছারাম, একজন আদিম অসভ্য ও তথা হইতে পর পর তোমা পর্যাস্ত, মনুষ্যত্ব ভাবের এত তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। পাশব বল সর্বদাই অন্ধ এবং আত্মবলদৃষ্ট, স্তূতরাং সহসা শৃঙ্খলবদ্ধ হইতে চাহে না ; এই জগু, ধর্মের নামে এ জগতে কথিত যে সকল কুকাণ্ডের বিস্তার দেখিতে পাই, তাহা বস্তুতঃ ধর্মের ফল নহে ; তাহা ধর্মশাসনের প্রতি পাশব ভাবের বিদ্রোহাচরণের ফল বা পাশব ভাবের যে অংশটুকু এখনও অশাসিত তাহার ক্রীড়া। জ্ঞান ও ধর্ম মনুষ্যত্ব : এক্ষণে, তাহার অভাবে বা নাস্তিকতার প্রবর্তনে কতদূর ও কিরূপ ফল যে ফলিতে পারে, তাহা আর বলিবার আবশ্যকতা রাখে না। তবে সামান্যবাদের সমতা যে তাহাতে পূর্ণভাবেই ফলিতে পারে তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই ; কে বলিবে যে বানরমণ্ডলে ধনী আছে, দরিদ্র আছে—চাষার ক্ষেত্র বা কলাবেগুনের গাছ সকলেরই নিকট সমান প্রাপ্য !

আর একটি কথা আমি বড় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যদি

নাস্তিকতাই সত্য হয়, তবে এ সংসার চলিতে পারে কিরূপে ? মানবের হিতাহিত-জ্ঞান না থাকিলে, পশুবংশের ত্রায় একরূপ চলিবার পক্ষে বাধা হইত না ; কিন্তু হিতাহিতজ্ঞানের অস্তিত্ব যথায়, তথায় সেরূপ কোন মতে চলিতে পারে না । পশুরা চলিয়া থাকে যথা প্রকৃতি সহজ-বুদ্ধি অনুসারে ; কিন্তু মানুষে বুদ্ধির আরোপাধিক্য হেতু, একমাত্র জ্ঞান ও ধর্মের দ্বারা তাহা সুশাসিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে এবং সে জ্ঞান ও ধর্ম পুনঃ তখনই স্বপদে দাঁড়াইতে সক্ষম হয়, যখন তাহার মূল উর্দ্ধদেশের সহিত সম্বন্ধ হয় । -ফলতঃ উর্দ্ধদেশের সহিত বন্ধনশূন্য হইলে, আমাদের সকল কার্য্য, সকল চিন্তা, সকল কথা, সকল নীতি, সকল জ্ঞান, সকল ধর্ম, সমস্তই অর্থশূন্য হইয়া পড়ে । তখন ধর্ম এবং অধর্ম, সত্য এবং মিথ্যা, হিত এবং অহিত, স্বদেশপ্রিয়তা, সহৃদয়তা, এ সকল অর্থহীন ও মনুষ্যানির্মিত নির্কোণের বন্ধনপাশ হইয়া দাঁড়ায়। তখন প্রতি নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার প্রতি নূতন অমুখের কারণ স্বরূপ হয়, যেহেতু প্রতি আবিষ্কার নূতন অভাবের উৎপাদক এবং অভাবই এ সংসারে দুঃখের কারণ স্বরূপ হয় । তখন সভ্যতার বৃদ্ধি, প্রয়োজন-জ্ঞানের বিস্তার হেতু কেবল কষ্টজীবনের বৃদ্ধি বলিতে হইবে । আর বাদ বল যে তাহা নহে, সভ্যতার বৃদ্ধি অবশ্যই সুখজীবনের বৃদ্ধি ; তাহা হইলে তদ্বত্তরে বলিতে হয় যে, তুমি সে কথা বলিবে বটে কিন্তু তোমার শ্রেণীর অতীতস্ত আর কেহ সে কথা বলিবে না । প্রকৃত সুখজীবন তাহাকে বলা যায়, যাহা আপেক্ষিক বুদ্ধিজাত ধারণা জন্য নহে ; কিন্তু তোমার সভ্যতাজন্য যে সুখজীবন, তাহা সম্পূর্ণই আপেক্ষিক বুদ্ধিজাত ; —নতুবা ঐ দেখ, যে সুন্দর বসনে তুমি সন্তোষ লাভ করিতেছ, অসভ্য অরণ্যবাসী তাহা টুকরা টুকরা করিয়া হেয়-নিষ্ফল করিয়া ফেলিতেছে ; যে পানভোজনাদিতে তুমি অশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাক, অন্তে হয় ত তাহাতে ঘুণায় নাকে হাত দিয়া অন্তরে সরিয়া দাঁড়ায়, ইত্যাদি । আসল কথা বাস্তবায়ন, যদি এ জীবন ও জীবনব্যাপারের পরিণাম কিছু না থাকে, তাহা হইলে আমরা সকলেই বাতুলালয়ে প্রবেশ করিয়া বসিয়া আছি। যে

ব্যক্তি প্রতিভাশালী এবং নূতনত্বের উদ্ভাবক ও আবিষ্কারক, তাহাপেক্ষা সমাজের দ্বিতীয় প্রবল শত্রু ও অনিষ্টকারী আর কে হইতে পারে ? যে ব্যক্তি তোমার স্বদেশপ্রিয়, যে সহৃদয়, যে পরহিতের জন্য কাতর, আমি বলি প্রথম নম্বরের পাগল সেই; কারণ একরূপ সংসার যথায়, তথায় স্বার্থপরতাই একমাত্র উপাস্য দেবতা হওয়া উচিত। তুমি বলিবে পরহিতও ভাল বিষয়, কিন্তু আমি বলি এই “ভাল বিষয়” কেবল তোমার কথায়, তত্ত্বের উহার অন্য কোন মূল নাই; ওরূপ মতি ও মত তোমার মস্তিষ্কের শিরাদমনীর আকুঞ্চন-বিকুঞ্চনের একটু এদিক ওদিকের ফল মাত্র এবং আমরা জানি তদ্রূপ আকুঞ্চন-বিকুঞ্চনের বিশেষ কোন মূল্য নাই। “অন্যের প্রতি সেইরূপ হিত আচরণ করিও যেরূপ তোমার প্রতি আচরিত হওয়ার বাঞ্ছা করিয়া থাক” — ইহাই যদি তোমার নীতিমূল হয়, তাহা হইলে দেখ ইহা দ্বারাও সেই আত্ম-স্বার্থের গৌরব সূচিত হইতেছে, যেহেতু প্রতিদানে যে টুকুতে আমার ভাল, কেবল সেই টুকুই অপরের জন্য করিব; নতুবা তদতিরিক্তে কিছু করিলে কেবল আমার নিজের লোকসান এবং তেমন স্থলে কে না বলিবে যে আমি অব্যবহারিক নির্বোধ নহি। আমি আমার স্বার্থসুখ সহ বলি হইলাম, দেশ বা আর দশ জনে তাহাতে উপকার লাভ করিল; ইহাতে আমার লাভের অংশ কি ? আমার অংশ জীবনান্ত বা জীবনান্তব্যং ক্ষতি স্বীকার ! আরও প্রথম নম্বরের পাগল কাহাকে বলে ? জীবনের অন্য পরিণাম না থাকিলে, একমাত্র সুখই জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে এবং নাস্তিক্যজ্ঞানবাদিগণও তাহাই ঘোষণা করিয়া থাকে; একরূপ স্থলে পরহিতের জন্য যে আত্মসুখের হানি করে, তাহাপেক্ষা আরও পাগল কে ? হিন্দু শাক্যসিংহ, হিব্রু যিশুখ্রীষ্ট, সামান্য লোকের মধ্যে গ্রীক লিওনিদা প্রভৃতির জায় বোকা ভূভারতে নাই। জগতের অপরাপর হিতের জন্যও যাহারা জীবনের সাধারণ সুখাদিকে বিসর্জন করিয়া থাকে, যথা নিউটন, কলম্বাস প্রভৃতি; তাহারাও সামান্য বোকা নহে এবং এ সকল বোকাও যদি চিরস্মরণীয় হইতে পারে, তবে

নিশ্চয়ই সে কেবল তাহাদের অসাধারণ বোকামিদের জন্য! কেহ কেহ হয় ত ভাবে, জীবন উৎসর্গ করার একটা প্রধান ফল ও প্রধান সুখ বশ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি যখন আমার যশোগান করিবে, আমি তখন থাকিব কোথায়? তবু যদি আমি সেই যশের লোভে মজিয়া বাই, তবে আকাশকুসুমের অপরাধ করিয়াছে কি? ভোগী থাকিলেই ভোগের মূল্য, অতএব আমি যখন থাকিব না, তখন আর সে যশের মূল্য কি এবং তাহার জন্য যে সুখ, তাহাই বা ভোগ করিবে ও ভোগ করিতে আসিবে কে? তাই বলি এরূপ যে যশের ইচ্ছা, তাহাও সেই মস্তিষ্কের শিরা ধমনী আদির বিকৃত আকুঞ্চন ও বিকুঞ্চনের ফল; এবং তেমন স্থলে, তদ্রূপ সকল কর্মের মূলদেশে বস্তুতঃ একমাত্র খেয়াল ভিন্ন অন্য কিছুই দাঁড়ায় না। ‘নিজের লোকসানে দশ জনের ভাল,’ ‘স্বকপোলকল্পিত ও মূলশূন্য ন্যায়-অন্যায় বুদ্ধির ভ্রমে সংঘম ও সম্ভোগবিবর্তি,’ এই সকল খেয়ালকে অবলম্বন করিয়া বাহারা আত্ম-বঞ্চনা ও নানারূপ চিত্ততৃপ্তিকর পদার্থভোগ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহাদের তুল্য আরও অধিক দুর্ভাগ্যবান কে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তথাপি আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে, এ জগৎ কেবল সেই খেয়ালী পাগল, বোকা বা দুর্ভাগ্যবানের দল হইতেই বাহা কিছু চির-উপকৃত হইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে, সুবুদ্ধিদলের দ্বারা কখন হয় নাই। “বাবজ্জীবৎ সুখং জীবৎ ঋণং কৃদ্ধা মৃতং পিবেৎ”—দেখা যাইতেছে যে ঋণ করিয়া মৃত পান করিয়াও, বুদ্ধিমানগণের সুখের অঙ্গে সঙ্কুলান হওয়া দূরে থাকুক, বরং পদে পদে লাঞ্ছনা সহ অকুলান পড়িয়াই গিয়াছে; আর পাগল বাহারা, তাহারা বুদ্ধিমানদিগকে ঋণ দিয়াও, হাসিতে হাসিতে উজ্জল কোলাহলপূর্ণ আনন্দ সহ এ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে!

নাস্তিক্যবুদ্ধি ব্যক্তি ‘সুখ’রূপ ফলের জন্য কিছু অধিক আগ্রহবান এবং তাহার বিবেচনায় উহাই এ জগতে এবং এ জীবনে একমাত্র আকাঙ্ক্ষীয় পদার্থ; নাস্তিক্যবুদ্ধিও যে সাধারণতঃ ‘সুখ’ পদার্থের জন্য কিছু

কম বাস্তব তাহা নহে। তবে কি না সুখ-ধারণা ও ধারণামূল, উভয়েতে স্বতন্ত্র। 'সুখ' পদার্থ কি?—ইহাতে যাহার যেমন ধারণা, সকলে সেই স্ব স্ব ধারণা অবলম্বনে তদাশয়ে, নিজ-কৃত ঘূর্ণাবর্তমধ্যে বিঘূর্ণিত হইয়া ফিরিতেছে; এবং সতে বা অসতে যথায় যখন স্থায়ী করিত সুখের ছায়া-পাত দেখিতেছে তখন তথায়, সতে বা অসতে, ইত্যন্তঃ বিচরণ করিয়া কখন আত্মতৃপ্তি, কখন বা আমূলতঃ আত্মধ্বংস করিতেছে। সুখ পদার্থকে একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে এবং সুখপদার্থ কি তাহার ধারণা ও ধারণামূল প্রকৃত না হইলে, কাজেই এরূপ ঘটনা অবশ্যস্বাভাবিক। কেবল জীবনসুখাশ্বেষীদিগের সুখের ধারণা, সাধারণতঃ বাহ্য সম্পদ বা ভোগে নিহিত; লোকেও সদস্য নানা পথে জীবন মন বিক্রয় করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু হায়! তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাতে তাহাদের অসুখ-পদার্থের কিছুমাত্র নূনতা হয় নাই। সুতরাং এরূপ সুখের ধারণা ও তদনুসরণপ্রণালী এ দুইই যদি প্রকৃত হইত তাহা হইলে তাহাতে এরূপ ফল ফলিবে কেন? এ দিকে কিন্তু প্রকৃত সম্পদশী যাহারা, তাঁহারা সর্বদাই দেখিয়া থাকেন যে, অপার সম্পদে ও ভোগেও মানব অসুখী, অথচ অসম্পদে ও অভোগেও অনেক মানুষ সুখী। ইহার কারণ? বাঞ্ছারাম, সুখ বাহ্য সম্পদে বা ভোগে নহে এবং সুখও কণিক চিত্তোন্মাদ নহে। চিত্তের যে তৃপ্তি, বাহ্যকে চিত্তপ্রসাদ বলে, তাহাই প্রকৃত সুখ। সে সুখ একমাত্র সাত্ত্বিক বুদ্ধি ও কর্তব্যসাধনের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহার জীবন, যথেষ্ট ধারণা অনুরূপ, আমূলতঃ সাত্ত্বিক এবং কর্তব্যপরায়ণ; তাহার চিত্তপ্রসাদ সর্বক্ষণ এবং সেই ব্যক্তি কেবল এ জগতে প্রকৃত পক্ষে সুখী। সুখ কর্তব্যসাধনের মজুরীস্বরূপ। কর্তব্যবুদ্ধির অপেক্ষা না রাখিয়া সুখের প্রার্থনা করা, আর মজুরের কার্য না করিয়া মজুরী প্রত্যাশা করা, উভয়ই সমান। জ্ঞানীরা সুখের মূল স্বরূপ কর্তব্যসাধনকে জীবনের উদ্দেশ্য ভাবিয়া থাকেন, এবং সুখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই তাহার অনুসরণ করেন। এই জন্য তাঁহাদের দ্বারা জগতও স্থায়িক্রমে উপকৃত হয়, অথচ সুখঃ

তাঁহাদের অঘাটিতের ভাষ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কর্তব্যাবুদ্ধির অভাবে যে সুখের ধারণা, তাহা মূলশূন্য ধারণা সূতরাং যদৃচ্ছা-কল্পিত ও বিকৃত; এ নিমিত্ত তাহার অনুসরণক্রিয়া ও ফলও তদ্রূপ বিকৃত এবং পরিণাম-বিরস হইয়া থাকে। অতএব কেবল “সুখ” “সুখ” করিয়া মাতালের ন্যায় ভ্রান্তিমতে মাতিয়া বেড়াইও না। যেমন তোমার মূলশূন্য বিকৃত সুখচেষ্টা অনীতি ও অহিতাদির কারণ স্বরূপ হয়, তোমার যশের চেষ্টাও তদ্রূপ; কারণ উহাও কর্তব্যসাধনের পুরস্কার বিশেষ বা সুখের অংশ-কলা, উহাও সুখের ন্যায় সুখেরই জন্য অনুসৰ্ত্তব্য নহে। পুনশ্চ, কর্তব্যাবুদ্ধি ব্যতীত, কেবল যশঃপ্রার্থী কখন এ জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না; যশ উপার্জনে কোথাও না কোথাও তাহার গোল পড়িয়া যায়ই যায়। ভাল, আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যশ কত দিনের বস্তু? কাল যথায় অনন্ত, তথায় যশ দ্বিসহস্র বা দ্বিলক্ষ বর্ষ স্থায়ী হইলেও ত তাহা মুহূর্ত্তব্য! মুহূর্ত্ত এবং বর্ষে প্রভেদ কি? ইহার ধারণা কি এতই কঠিন?

সুখের ধারণা নাস্তিকদিগের সর্বদাই বিকৃত, তাহার কারণ উর্দ্ধ-দেশের সহ সংশ্রব ছিন্বে তাহাদের কর্তব্যাবুদ্ধির অত্যন্ত অভাব। সুখ-ধারণায় নাস্তিকের মূল, বাসনা মাত্র; আর আস্তিকের মূল, কর্তব্যাবুদ্ধি। বাহা হউক, তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন নাস্তিক এখনও আপনি না থাইয়া অন্যকে খাওয়ায়; কেহবা আপনার কতি করিয়া অন্যের হিত করে; এবং সকলেই গুরুর প্রতি ভক্তি, লঘুর প্রতি দয়া, সদাচার, সত্যাসতা, ইত্যাদির মোহ একবারে ছাড়াইতে পারে নাই। সাধ্য কি? পথে হউক অপথে হউক, মানব স্বয়ং কৰ্ম্ম-কম বলিয়াই যে সে সকলকৰ্ম্মকম তাহা নহে, তাহারও সীমা আছে। সুপথমুখে হউক বা কুপথমুখে হউক, তাহার সাধ্য কি যে প্রকৃতির যে নির্দিষ্ট গতি তাহা একবারে অতিক্রম করিয়া স্বাধীন হয়। অতএব নাস্তিক এবং আস্তিকের মধ্যে ফলে এই পর্য্যন্ত দাঁড়ায়,—যথায় অপরে জীবন্ত বৃক্ষের পুষ্পভাগে আমোদিত, ফলের রসাস্বাদনে তৃপ্ত, নবপত্র

পুঞ্জের শৈত্যে শান্ত, এবং বৃক্ষস্থ বিহঙ্গমকুলকলে মোহিত হইয়া থাকে ; তথায় নাস্তিকেরও সেইই বৃক্ষ আশ্রয় বটে কিন্তু বৃক্ষ এখানে ছিন্নমূল হেতু ফল শুষ্ক নির্গন্ধ, ফল রসশূন্য বীতশব্দ। পত্র শুষ্ক তাপোত্তেজক এবং কোন বিহঙ্গম আসিয়া সে বৃক্ষে আশ্রয় লয় না—যদি আসে ত সে দাঁড়াকাক ! কি সূত ! কি ভৃগু ! ইহাদের নিকট বিশ্বস্থ তাবৎ বিষয় বন্ধনশূন্য এবং বিকৃত ; তত্ত্বস্থলে তাবৎ বিষয়েরই মূল অনিরূপিত, অনির্দিষ্ট বা কল্পনায় নিহিত; সকলেই পৃথক্ পৃথক্ ও সামঞ্জস্যশূন্য ; বহুত্বই সর্বত্র, একত্ব কোথাও নাই। কিন্তু যথায় তদ্রূপ দৃষ্ট বুদ্ধির অভাব, তথায় ?—সর্বত্রই বহুত্বের মধ্যে একত্ব বিরাজিত ; সর্বত্রই সকল বিষয় দ্বন্দ্ব-নিরাকৃত হইবাতে মধ্যবিন্দুতে আসিয়া সমাহিত হইয়াছে। মধ্যবিন্দু হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া তাবৎ বিষয় দিগন্ত-প্রসারিত হইতেছে, আবার সে সকলই পুনঃ পর্কে পর্কে গুটিত হইয়া মধ্যবিন্দুতে আসিয়া সংমিলিত হইয়া যাইতেছে। সূত্রাং সর্বত্রই সামঞ্জস্য ও সূতানলয়ের তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে। কি অচিন্তনীয় ! কি অনন্ত বিকাশী লীলা-প্রকট !

যখন মানবীয় সকলপ্রকার চিত্তবৃত্তি ও বৃত্তিজাত বিষয়, যথা বুদ্ধি বিদ্যা তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি, পর পর পর্যায়ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হয় ; তখন বলা বাহুল্য যে, আস্তিকতা ও তাহার বৈপরীত্যসাধক নাস্তিকতা সম্বন্ধে ঐ ঠিক সেইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। যে কোন বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থা এবং বিকারে, বস্তু ফলতঃ উভয়েতে এক ; প্রভেদ কেবল অবস্থাদ্বয়ের ভাব-ভেদমাত্র। অতএব যখন যে প্রকৃতির আস্তিকতা, তখন নাস্তিকতাও সেইরূপ প্রকৃতির হয়। আস্তিকতা যখন উন্নত বা অবনত, নাস্তিকতাও তখন তাহাই। আস্তিকতা যখন দেবতত্ত্ব লইয়া, নাস্তিকতাও তখন দেবতত্ত্ব লইয়া। আস্তিকতা যখন জ্ঞানকাণ্ডের উপর, নাস্তিকতাও তখন জ্ঞানকাণ্ড-আশ্রয়ী। আস্তিকতা যখন বৈজ্ঞানিক, নাস্তিকতাও তখন বৈজ্ঞানিক আকার ধারণ করিয়া থাকে। বর্তমান ইউরোপীয় আস্তিকতা ও নাস্তিকতা উভয়ই বৈজ্ঞানিক ; বর্তমান বঙ্গীয় আস্তিকতা

ও নাস্তিকতা উভয়ই ফেসিয়ান-প্রাণ। আমরা যে সময়ের আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময়ের আস্তিকতা ও নাস্তিকতা উভয়ই আংশিক দেবতত্ত্ব এবং আংশিক জ্ঞান-কাণ্ড-আশ্রয়ী। গ্রীকের নাস্তিক-শিরোমণি এপিকুরাস্ ; হিন্দুর নাস্তিক-শিরোমণি চার্বাকদর্শন-প্রণেতা ধীষণ নামক ব্রাহ্মণসন্তান।—“যাবজ্জীবেং সুখং জীবেং ঋণং কৃদ্ধা ঘৃতং পিবেং ।”

গ্রীকভূমে তত্ত্ববদ্ধ নাস্তিকতা আরিষ্টিপুসের সময় হইতে দৃষ্ট হয়। আরিষ্টিপুসের পূর্বগত তত্ত্ববিদ্বর্গের মধ্যে যদিও বহু পরিমাণে নাস্তিকতার আভাস দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা আরিষ্টিপুসের ন্যায় সৰ্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠব কাণ্ডস্বরূপে শ্রেণীনিবদ্ধ হয় নাই। আরিষ্টিপুস তত্ত্ববিদ্যার ব্যবসায়ী ছিল। এই ব্যক্তি সক্রটিসের নিকট তত্ত্বশিক্ষা করে, কিন্তু শেষে আত্মবুদ্ধির কোশলে নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছিল। আরিষ্টিপুস প্লেটোর সম-সাময়িক লোক। ইহার বিশ্বাস, যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে যে যেমন সেইরূপ হইয়া মিলিত হইতে পারাই, তত্ত্বজ্ঞান-লাভের একটি বিশেষ ফল। ইহার মতে পরম পুরুষার্থ,—‘যে কোন উপায়ে সুখ বা প্রমোদলাভ এবং তাহা যদি কোন অপকৃষ্ট বা ঘৃণিত উপায় দ্বারা সাধিত করার প্রয়োজন হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই।’ আরিষ্টিপুস বলিত, ‘শারীরিক সুখ মানসিক সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং শারীরিক দুঃখ মানসিক দুঃখ অপেক্ষা নন্দ। পৃথিবীতে সুখ এবং দুঃখ এই দ্বিবিধ পদার্থ আছে, লোকে যে কোন দ্রব্য সুখজনক তাহা আহরণ করিবে এবং সেইরূপ যে কোন দ্রব্য দুঃখজনক তাহা যে কোন উপায়ে পরিহার করিবে।’

আরিষ্টিপুস অতিশয় কুতর্কিক ছিল এবং কুতর্কবোধে অসংকে সং এবং সংকে অসং বলিয়া ভুলাইত। একদা প্লেটো তাহাকে অমিত-ব্যয়তার জন্য ভৎসনা করায়, আরিষ্টিপুস প্লেটোকে জিজ্ঞাসা করিল, “দিওনিয়্যাস্ ভাল লোক কি না?”

প্লেটো। “ভাল।”

আরি। “দিওনিয়্যাস্ আমার অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় করে

অথচ সে ভাল ; অতএব দেখ অধিক বায় করা ও ভাল মানুষ হওয়া, এ দুইই এক সঙ্গে না হইতে পারে এমন নহে।”

একদা কোন ব্যক্তি আরিষ্টিপুস্কে একটা বেশ্যা লইয়া ঘরকরা করার নিমিত্ত ভৎসনা করিলে,

আরি। “ভাল, একটা বাড়ী যথায় বহুলোক বাস করিয়া গিয়াছে তথায়, এবং যথায় কেহ কখন বাস করে নাই তথায়, এ দুই স্থানে বাস করার কিছু প্রভেদ আছে কি না ?

উত্তর। “না।”

আ। “যে জাহাজে আগে বহু সহস্র লোক পার হইয়া গিয়াছে, এবং যাহাতে কেহ কখন পার হয় নাই, এই ক্ষেত্রে পার হওয়ার কিছু প্রভেদ আছে কি না ?

উ। “না”।

আ। “এখানেও ঠিক তাহাই, একটা স্ত্রীলোক বাকীর সঙ্গে বহুলোক সহবাস করিয়া গিয়াছে, এবং যাহাতে কেহ কখন উপগত হয় নাই, আমার পক্ষে এ উভয়ই সমান।”

এই স্ত্রীলোকটি গর্ভিণী হইলে, আরিষ্টিপুসের নিকট প্রকাশ করে যে তাহা কর্তৃক তাহার গর্ভ ধারণ হইয়াছে ; ইহাতে সেই স্ত্রীলোকটির প্রতি আরিষ্টিপুসের উত্তর—“সে কি কথা বল, কাঁটাবন বেড়াইয়া কেহ কবে বলিতে পারে কি যে কোন কাঁটার আঁচড় লাগিয়াছে !” এরূপ তর্ক ও বুদ্ধি খরচে আরিষ্টিপুসের শিষ্য থিওডোকস্ আরও পণ্ডিত। এই ব্যক্তি সর্ববিষয়ে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে, অত্যন্ত যথেষ্টাচারী ছিল ; তজ্জন্য ইহার তর্ক এইরূপ ছিল :—

থি। “যে স্ত্রীলোক শিক্ষিত, তাহার প্রয়োজনীয়তা সেই পরিমাণে অধিক কি না ?”

উ। “অধিক।”

থি। “যে বালক বা যে যুবা যে পরিমাণে শিক্ষিত, তাহার প্রয়োজনীয়তা সেই পরিমাণে অধিক কি না ?”

উ । “অধিক ।”

থি । “এই নিয়ম অনুসারে যে স্ত্রীলোক বা যে বালক যে পরিমাণে সুন্দর, সে সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ কি না ?”

উ । “শ্রেষ্ঠ ।”

থি । “যে যে পরিমাণে শ্রেষ্ঠ, তাহার প্রয়োজনীয়তা সেই পরিমাণে অধিক কি না ?”

উ । “অধিক ।”

থি । “ভাল, তাহা যদি হইল, তবে এখন দেখা যাইতেছে যে সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয়তা এই যে, তাহা অপরের দ্বারা সম্ভুক্ত হওয়া ; আমিও সেই শ্রেষ্ঠ করিয়া থাকি মাত্র । প্রয়োজনীয়তার প্রয়োজনীয় ভাব পালন করাই ন্যায়সঙ্গত, তদন্যতর অন্যায়, আমি সেই অন্যায় কার্য্য করি না ।”

ইহারা অর্থপ্রাপ্তির জন্য যে কোন প্রকার নীচতা স্বীকারে কুণ্ঠিত ছিল না । দিওনিস্সাসের নিকট আরিষ্টিপুস্ একদা অর্থ যাচুঞা করায়, দিওনিস্সাস্ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ও ভৎসনা করিয়া বলিল “তুমি বলিয়াছিলে না যে, জ্ঞানীদিগের কখন অভাব হয় না ?”

আরিস্টিপুস্,—“আগে আমাকে কিঞ্চিৎ দিউন, পরে যাহা বলিবেন তাহার উত্তর দিতেছি” ।

দিওনিস্সাস্ কিঞ্চিৎ দান করিলে পর, অর্থ দেখাইয়া—“এই দেখুন আমার কথা সত্য কি না ।” আর এক সময়ে,

দি । “কি জন্য তুমি এখানে আইস ?”

আ । “যখন তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যক ছিল, তখন সফ্রেটিসের দ্বারা হাইতাম ; এখন অর্থের আবশ্যক, এখন কাজেই তোমার দ্বারা আসিয়া থাকি ।” আরও এক সময়,

দি । “তত্ত্ববিদেরা কি কারণে ধনীরা দ্বারা আসিয়া থাকে, কই ধনীরা তত্ত্ববিদের দ্বারা যায় না ?”

আ । “তাহার কারণ, তত্ত্ববিদেরা আপন অভাব বাহা তাহা বুঝে ; কিন্তু ধনীরা আপন অভাব কি, তাহা বুঝে না ।”

ইহার মতে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, ভাঙ্গা এবং আভাঙ্গা ঘোড়ায় যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ । আরিষ্টিপুসের শিক্ষায়, ‘ন্যায়’ ‘যশ’ ‘অযশ’ বলিয়া বস্তুতঃ কোন পদার্থ নাই ; লোকের মনের খেয়াল হইতে ঐ ঐ বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন ও বন্ধমূল এবং ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ।

থিওডোরুসের মতে,—‘সুখ এবং দুঃখ, এই দুইটি মুখ্য বস্তু । সুখ জ্ঞানের দ্বারা লাভ হয়, দুঃখ অজ্ঞান হইতে প্রবর্তিত হয় । বন্ধুত্ব বলিয়া কোন পদার্থ নাই, কারণ তাহা কি নির্কোষ কি জ্ঞানী কাহারই কোন কার্যে লাগে না ; যেহেতু, প্রথমোক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট কার্য উদ্ধার হইলেই বন্ধুত্বের কারণ লোপ হইল ; দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানী যাহারা তাহার আপনাতেই আপনি পূর্ণ-আত্মা, স্ততরাং তাহার অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না । থিওডোরুসের মতে বিজ্ঞতাটা অতি প্রধান গুণ । যে ব্যক্তি জ্ঞানী ও বিজ্ঞ, সে কখন স্বদেশপ্রিয়তার মোহে আশঙ্কার স্থলে পাই দেয় না, কারণ কি জন্য সে পাঁচ জন মূর্খের মঙ্গল হেতু আপনার বিপদ জড়াইতে যাইবে ;—বিশেষতঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানী, দেশ তাহার নিকট কোন সীমাবদ্ধ স্থান নহে, সমস্ত পৃথিবীই তাহার দেশ । যে ব্যক্তি জ্ঞানী, সে স্বচ্ছন্দে চুরি, বেশ্যাগমন বা যে কোন অপকর্ম সময় সুযোগ ও ইচ্ছামত করিতে পারে ; কেবল এই পর্য্যন্ত তাহার দেখিয়া চলা আবশ্যক যে, যে সকল নির্কোষমণ্ডলীর ধারণা অনুসারে ঐ ঐ গুলি অপকর্ম বলিয়া গণিত, তাহাদের দৃষ্টিতে যেন সে না পড়ে, কারণ, সমাজ রক্ষা করাও একান্ত আবশ্যক । জ্ঞানী ব্যক্তি দেশকালপাত্র বজায় রাখিয়া, যে কোন বিষয়ে মনের সাধ মিটাইতে পারেন । এইটি সত্য এইটি অসত্য, ইহা সং উহা অসং, ইত্যাদি যে ভেদবুদ্ধি, তাহা কেবল লোকের যদৃচ্ছা ধারণা ও চিরচলিত রীতি হইতে প্রবর্তিত হইয়া আসিতেছে, তত্ত্বিন্ন উহাদের অগ্র কোন অর্থ বা মূল নাই ।’ ইত্যাদি । ইহাই অল্প ইতরবিশেষে আরিষ্টিপুসের সাম্প্রদায়িক তাবৎ নাস্তিকের মত । আরিষ্টিপুসের সম্প্রদায় ব্যতীত, ইউক্লিড ও বিওন প্রভৃতি আরও বহুতর নাস্তিক তত্ত্ববিৎ ও তাহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণ প্রাচুর্ভূত হইয়াছিল ।

হিন্দুদিগের মধ্যে নাস্তিকতা-পর্বে চার্বাক-দর্শন; তৎপূর্ব্বগত বৃহস্পতিসূত্র, এবং তৎপূর্ব্বগত রামায়ণস্থ জাবালির উক্তি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। জাবালির উক্তি রামায়ণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া বাইতেছে। জাবালি রামকে বুঝাইতেছেন,—

“রাম, তুমি স্মবুদ্ধি এবং তপস্বী, সামান্ত মানবের জ্ঞায় তোমার পিতৃবাক্য-প্রতিপালন-বিষয়িণী বুদ্ধি নিরর্থক না হউক। কিন্তু পিতা পুত্র সম্বন্ধই মিথ্যা; এ জগতে কে কাহার বন্ধু, কাহার দ্বারা কোন পুরুষ কি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীব একাকীই জন্মগ্রহণ করে, আর একাকীই বিনষ্ট হয়, অতএব ইনি মাতা, ইনি পিতা, এইরূপ সম্বন্ধ নিবন্ধনপূর্ব্বক যে ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত হয়, তাহাকে উন্মত্তবৎ জ্ঞান কর, কেহই কাহারও নয়। যেমন কোন লোক গ্রামান্তরে গমন করতঃ কোন গৃহের বহির্ভাগে বাস করে, পরদিন সেই আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে, তেমনি পিতা মাতা গৃহ ধন সম্পত্তি মনুষ্যাগণের আবাস মাত্র। হে কারুণ্ড! সজ্জনগণ এ বিষয়ে সংসক্ত হয়েন না।” পুনশ্চ,

“দশরথ তোমার কেহই নহেন, তুমিও তাঁহার কেহই নহ, রাজা স্বতন্ত্র, তুমি স্বতন্ত্র, অতএব আমি বাহা কহিতেছি তাহাই কর। পিতা জীবগণের বীজ, অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ মাত্র; ঋতুমতী মাতার গর্ভে একত্র মিলিত শুক্র ও শোণিতই উৎপাদনের কারণ, অর্থাৎ তাহাতেই ইহ-লোকে পুরুষের জন্ম হয়। সেই নৃপতি যে স্থানে গমন করিয়াছেন, তোমাকেও তথায় যাইতে হইবে, স্মৃতরাং তাঁহার সহিত তোমার সম্বন্ধ কি? ভূত সকলের স্বভাবই এইরূপ, কিন্তু তুমি পুরুষার্থভোগে নিম্প্রহ হইয়া বৃথা নষ্ট হইতেছ। বাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ রাজ্যাদিরূপ পুরুষার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্রত্যক্ষ পারলৌকিক ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে তৎপর হয়, আমি তাহাদিগের জন্ত দুঃখ প্রকাশ করি; অন্তের জন্ত শোক করি না, কেননা তাহারা ইহলোকে দুঃখভোগ করিয়া জীবনান্তে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অষ্টকা প্রভৃতি পিতৃদৈবত্যা শ্রদ্ধা করিতে যে লোকে প্রবৃত্ত হয়, সে কেবল নিজ ভোগসাধন অন্নাদির হেতু; দেখ মৃত ব্যক্তি

কি ভোজন করিবে? এই স্থানে অপরের কর্তৃক ভুক্ত অন্ন যদি অপরের উদরে গমন করে, তবে প্রবাসস্থ ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধ করিয়া অন্নদান করুক, কৈ এরূপ করিলে তাহাতে ত পথিকের পাথের হয় না। দেব-পূজা কর, অন্নদান কর, যজ্ঞে দীক্ষিত হও, তপস্তা কর এবং সন্ন্যাস অবলম্বন কর, এই সকল দানের বশীকরণোপায় স্বরূপ বেদাগমাদি গ্রন্থ মেধাবী ধূর্তগণ স্বার্থসম্পাদন কারণ ও পামরগণ বঞ্চনা করিবার জন্ত প্রস্তুত করিয়াছে। হে মহামতে! ইহলোকের পর পারলৌকিক ধর্মাদি কিছুই নাই, তুমি নিজ বুদ্ধিতে ইহা বিজ্ঞাত হও, যাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহারই অনুষ্ঠান কর, আর অনুমানাদিগম্য পরোক্ষকে পরিত্যাগ কর।”^১ —উপরে উদ্ধৃত অংশ প্রক্ষিপ্ত বা যথার্থতঃ ই বাল্মীকির লেখনীনিঃসৃত কি না, সে মীমাংসা স্বতন্ত্র। সে মীমাংসার স্থান এখানে নহে।

এক্ষণে বৃহস্পতিসূত্রস্থ বুদ্ধিযোগে তর্কসমুদ্র মন্বনের ফল দেখা যাউক। “কামশাস্ত্রানুসারেণার্থকামাবেব পুরুষার্থে” কামশাস্ত্রানুসারে অর্থ এবং কামই পুরুষার্থ। চার্বাকমতে “অঙ্গনালিঙ্গনাদিজন্তুঃ সুখমেব পুরুষার্থঃ” অঙ্গনাদিগের আলিঙ্গনাদি জন্তু যে সুখ, তাহাই পুরুষার্থ। বৃহস্পতিসূত্র হিন্দুনাস্তিকগণের বেদস্বরূপ। হিন্দুদিগের মধ্যে সকল আন্তিক তত্ত্বই যেমন বেদের দোহাই দিয়া থাকে, তেমনি সকল নাস্তিক তত্ত্ব বৃহস্পতিসূত্রের দোহাই দেয়। এখন দেখ বৃহস্পতির শেষ শিক্ষা কি? —“স্বর্গও নাই, অপবর্গও নাই, পরলোকগামী আত্মাও নাই। বর্ণ ও আশ্রমাদির, ফলদায়িকা যে কোন ক্রিয়া তাহাও কিছু নাই। অগ্নিহোত্র,

১। বর্জমানের রাজবাড়ীর প্রকাশিত রামায়ণ, অধ্যায়কাণ্ড, ১০৯ সর্গ; অঘোরনাথ তত্ত্বনিধির অনুবাদ।

২। সর্বদর্শনসংগ্রহ-ধৃত বৃহস্পতিবাক্য। এ অবশ্যই নকল বৃহস্পতি, দেবগুরু নহেন।

৩। নাস্তিকদিগের পক্ষে বর্ণাশ্রমাদি স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই, এবং তাহার স্বীকারও করে না। বর্ণাশ্রমাদি যে সিদ্ধ নহে, নাস্তিকের প্রদর্শিত তদ্বিসয়ক কারণ বা বিচার নৈষধকার চার্বাকের মুখ দিয়া এরূপে প্রকাশ করিয়াছেন,—

“শুদ্ধিবংশ দ্বয়ী শুদ্ধো পিত্রোঃ পিত্রোর্বদেকশঃ।

তদনন্তকুলাদোষাদদোষা জাতিরন্তিকা ॥”—নৈষধ, ১৭ সর্গ।

বেদতন্ত্র, দণ্ডধারণ, ও ভিক্ষাওষ্ঠন, এ সকল বুদ্ধিপৌরুষহীন ব্যক্তিদিগের উপজীবিকা মাত্র। জ্যোতিষ্টোমে নিহত পশু যদি স্বর্গে গমন করে, তবে যজ্ঞমান কি জন্তু আপন পিতাকে সেইরূপে হিংসা না করিয়া থাকে ? —(যেহেতু পিতাকে স্বর্গে পাঠানর পক্ষে উহা অতি সহজ উপায়)।

যে সকল জীব মৃত, শ্রাদ্ধ যদি তাহাদের তৃপ্তির কারণ হয়, তবে এখান হইতে দুরগামী ব্যক্তির পাথের কল্পনা করার আবশ্যকতা কিছুই নাই। এখান হইতে কৃত দানে যদি স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তিলাভ হয়, তবে এখানে প্রদত্ত দ্রব্য প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তিলাভ না হইবে কেন ? অতএব সে সকল কোন কাজের কথা নহে। যতকাল বাঁচিবে, সুখে কাটাইবে, এবং ধার করিয়াও যদি ঘৃতাদি সুখকর দ্রব্য খাইতে হয়, তাহাও খাইবে ; কারণ এই দেহ একবার ভস্মীভূত হইলে আর তাহার কিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই। যদি আত্মা এই দেহ পরিত্যাগান্তে পরলোকে যাইতে পারিত, তবে কি জন্তু সে বন্ধুস্নেহসমাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ না আইসে ? মৃত ব্যক্তির প্রেতকার্য্যের আর কোন অর্থ দেখিতে পাই না, কেবল এক ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায় বলিয়াই বিহিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ধূর্ত ভণ্ড ও নিশাচর, এই তিন জন বেদের কর্তা।”

চার্য্যাক কেবল উক্ত মত, প্রমাণাদি প্রয়োগ দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন মাত্র। ইহার মতে ভূত চতুর্কিধ, ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ। যেমন ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যসংযোগে মদ প্রভৃতি বিভিন্নগুণবিশিষ্ট এক একটি অল্পতর পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগেও তেমনি চৈতন্তের উদয় হয় ; আবার সেই সংযোগ ভাঙ্গিয়া গেলেই চৈতন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতে পরলোক বা প্রেত কল্পনার কোনই আবশ্যকতা দেখা যায় না। চৈতন্তবিশিষ্ট দেহে দেহের অতিরিক্ত যে আত্মা আছে সে পক্ষে প্রমাণাভাব, স্মরণ্য তাহা অসিদ্ধ। প্রমাণ একমাত্র বাহ্য প্রত্যক্ষ তাহাই গ্রাহ্য ; অনুমানাদি প্রমাণ নহে। ইহার মতে ইষ্টানিষ্ট বা অদৃষ্ট নাই, জগদ্বৈচিত্র্য আকস্মিক এবং স্বভাব হইতে

উৎপন্ন। অঙ্গনা-আলিঙ্গনাদি জন্য সুখপ্রাপ্তিই একমাত্র পুরুষার্থ, নানব তাহারই অনুসরণ করিবে। সুখ প্রাপ্ত হইতে হইলে দুঃখও অপরিহার্য্য, যেহেতু সকল বস্তুই সুখদুঃখজড়িত। কিন্তু তাই বলিয়া সুখানুসরণে ক্রান্ত হইবে না। তাহা এইরূপ উপমা দ্বারা দেখান হইয়াছে, —দেখ মৎস্যে শব্দ কণ্টকাদি আছে, তাই বলিয়া কি কেহ মৎস্ত ভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে; অথবা ভিক্ষুকে জ্বালাতন করে বলিয়া, কে বল অন্নাদি পাক করিয়া না খায়, ইত্যাদি। যদি কোন ভীকু দুঃখের ভয়ে সুখ পরিত্যাগ করে, তবে সে পশুবৎ মূর্থ। “যদি কশিৎ ভীকুঃ দৃষ্টং সুখং ত্যজেৎ তর্হি স পশুবনুর্খো ভবেৎ।”

অতঃপর গ্রীক নাস্তিকচূড়ামণি এপিক্যুরসের নাস্তিকতার সারতত্ত্ব-গুলির কোন কোন অংশ, অগ্রে দিওগিনীস লেয়ার্টিয়স হইতে সংগ্রহ করিয়া নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

“যাহা তৃপ্তিকর এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, যাহা স্বয়ং ক্লেশাত্মক নহে বা অত্মের পক্ষেও ক্লেশকর হয় না; পুনশ্চ যাহা অত্মের ক্রোধ বা অকৃতজ্ঞতার কারণোদ্দীপক হয় না, তাহাই পরম পুরুষার্থ ও প্রকৃত সুখপদার্থ স্বরূপ।

“মৃত্যু কিছুই নহে; কারণ, যাহার ধ্বংস হয় তাহার অনুভবশক্তি রহিত হইয়া থাকে; যখন অনুভবশক্তি রহিত হয়, তখন তাহা অবশ্যই আমাদের নিকট কিছুই নহে।

“শ্রায়সঙ্গত ভাবে এবং সততা ও বিজ্ঞতার সহিত না চলিলে, প্রকৃত সুখসম্পৃক্তরূপে জীবনাতিবাহন করা অসম্ভব; অথবা প্রকৃত সুখসম্পৃক্ত-রূপে জীবনাতিবাহন করিতে গেলে, শ্রায়সঙ্গতভাবে এবং সততা ও বিজ্ঞতার সহিত না চলা অসম্ভব। যে ব্যক্তি শ্রায়সঙ্গত ভাবে এবং সততা ও বিজ্ঞতার সহিত না চলে, সে কখন সুখী হইতে পারে না।

“যে কোন প্রকারে উৎপন্ন সুখ বস্তুতঃ মন্দ নহে; কিন্তু যে যে কারণযোগে সেই সুখের উৎপত্তি হয়, তাহার আনুষঙ্গিক ব্যতিক্রম-গুলির প্রাচুর্য্য হেতুই তাহা দূষণীয় হইয়া থাকে।

“কেবল মনুষ্য-সম্ভব ও মনুষ্যসাধ্য সুখকর বস্তুর আয়োজন করিতে পারিলেই যে মানুষ সুখী হইয়া থাকে এমন নহে ; যে পর্য্যন্ত পরলোক, নরক ও অপরাপর অদৃষ্টশক্তি প্রভৃতি ভয়ের কারণ সকল নিরাকরণ করিতে না পারা যায়, সে পর্য্যন্ত সুখের সম্ভাবনা অতি অল্পই।

“অপরিমিত ক্ষমতা এবং ধন, মনুষ্য সম্বন্ধে মানবকে কিয়ৎ পরিমাণে নিঃশঙ্ক করিতে পারে বটে ; কিন্তু যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক হইতে হইলে, আকাজ্জব ক্ষান্তি ও আত্মার শান্তির আবশ্যক হইয়া থাকে।

“জ্ঞানী ব্যক্তি বাহারা, তাহারা প্রায়ই সৌভাগ্য দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহাদের মনীষাশক্তি তাহাদিগকে যে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট রত্ন সকল নিয়ত প্রদান করে, তাহাই তাহারা সর্বদা সম্ভোগ করে এবং আজীবন করিতে থাকিবে।

“যে ব্যক্তি ত্রায়পথগামী সে সর্বত্রই স্বাধীন এবং সে সর্বদাই সর্বলোক সমক্ষে শান্তি ভোগ করিয়া থাকে। অত্যাশঙ্ক্য যে, সর্বদাই সে তদ্বিপরীত ভাবের নিকট শঙ্কিত হয়।

“আমরা যুক্তিশক্তির সহায়তায় শরীরের পরিণাম এবং ধ্বংস সম্বন্ধে তত্ত্ব সূনির্ণয় পূর্ব্বক যদি পরলোক বা অনন্ত সম্বন্ধীয় ভীতি হইতে ত্রাণ পাই এবং পরলোকসম্বন্ধীয় কল্পনা হইতে যদি একেবারেই মুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলেই কেবল এই জীবন যে কোন প্রকার সুখানুভব ও সুখপদার্থের সংগ্রহে পারক হইতে পারে। মনের ভাব এইরূপ অর্থাৎ ভয়শূন্য করিতে পারিলে, নানাকারণজাত ক্লেশ সকল জীবনের ক্ষয়কররূপে যন্ত্রণাদায়ক হইলেও, মানব তাহার মধ্যে সুখী হইতে পারে ; এবং এরূপ অবস্থায় যে মৃত্যু, তাহা কেবল সুখ-জীবনের সীমাপ্রাপ্তি বা সর্বদুঃখের নিবৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

“‘ত্রায়’ ভাবের বস্তুতঃ কোন অস্তিত্ব নাই ; উহা পরম্পর লৌকিক অঙ্গীকার হইতে উৎপন্ন হয়, এবং পরম্পর পরম্পরের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্লেশবদ্ধ হইতে না পায় এরূপ অর্থেই উহার সংঘটন হইয়া থাকে।

“অন্ত্যায়” ভাব বস্তুতঃ মন্দ নহে ; তবে ইহা মন্দ এই জন্য যে ইহার সঙ্গে একরূপ ভয় সংযোজিত আছে যে, যাহারা অন্যায় নিবারণে ও শান্তিরক্ষণে নিয়োজিত, তাহাদের দ্বারা ধৃত হওয়া ও শাস্তি পাওয়ার দায় হইতে পলাইবার সম্ভাবনা নাই ।

“অমুক বিষয় করিব না এবং পরস্পরের অহিতকর বা ক্লেষণজনক অমুক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না ;—পরস্পরের সহ একরূপ যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়া যায়, কোন মানব গোপনে গোপনে যেন তাহার অন্ত্যায়-চরণ না করে, যেহেতু সেরূপ করা উচিত নহে । কারণ, যদিও সে সহস্রবার একরূপ করিয়া সহস্রবার ফাঁকি দিতে সক্ষম হইয়াছে বটে, তথাপি তাহার একরূপ বিবেচনা করা অন্যায় যে, সে বরাবর ফাঁকি দিতে সক্ষম হইবে ; যেহেতু তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবিতকালের মধ্যে সে যে কখন ধরা পড়িবে বা কখন পড়িবে না তাহার কোনই স্থিরতা নাই ।

“যে সৰ্ব্বজনসমক্ষে নিঃশঙ্কভাবে জীবনাতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করে, সে সকলেরই সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিবে । যাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করা সম্ভব নহে, অন্ততঃ তাহাদের সহ শত্রুতা যাহাতে না জন্মে, একরূপ বহ্ন করিয়া চলিবে । যদি তাহাও সম্ভব না হয়, তবে অন্ততঃপক্ষে আত্মস্বার্থ বজায় রাখিয়া যতদূর সাধ্য তাহাদের সংস্রবে আসিবে না ।

“সেই ব্যক্তিই সৰ্ব্বাপেক্ষা পরম সুখী, যে একরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে যে, যথায় পার্শ্ববর্তী কোন বিষয় হইতেই তাহার ভয়ের সম্ভাবনা নাই । একরূপ লোক, পরস্পরের উপর পূর্ণ বিশ্বাসবুদ্ধি সহ পরস্পরের বন্ধুত্বসুখ পূর্ণভাবে ভোগ করিয়া, অথচ কোন বন্ধুর অকাল মৃত্যু হইতে শোকসন্তপ্ত না হইয়া এবং সকল লোকেরই নিকট প্রীতিপূর্ণ থাকিয়া, নিজ জীবন অতিবাহন করিয়া থাকে ।”

আমূলতঃ পর্যালোচনায় দেখা যাইতেছে যে, এপিক্যুরসের প্রবর্তিত তত্ত্বের মূলমন্ত্র ভয় । কি লৌকিক কি পারলৌকিক যাবতীয় প্রকারের ভয়ের নিরাকরণ করিয়া, ইহলৌকিক সুখাদি যথাসম্ভব উপভোগ করাই পরম পুরুষার্থ । অজ্ঞান নাস্তিকগণ, পরলোকবুদ্ধিকে একবার উড়াইতে

সক্ষম হইয়া, যেমন বন্ধনছিন্ন বাঁধা ঘোড়ার জায় একেবারে দিগ্বি-
দিক্শূন্য হইয়া ছুটিয়াছে ; এপিক্যুরসে, যদিও সে পরলোক নিরাকৃত
এবং ন্যায়-অন্যায়-জ্ঞান মূলশূন্য হইয়াছে বটে, তথাপি সে স্বাধীনত্ব ও
যথেষ্টাচারিত্ব তেমনটা পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তাহার
কারণ, ইহাঁর পরলোকের প্রতি ভয় এমন যে, তাহার নিরাকরণ
করিতেই তাঁহার সমস্ত চেষ্টা পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে ; তদতিরিক্তে
উন্মাদিত হইতে আর অবসর হইয়া উঠে নাই। চিরভয়শূন্য গ্রীকচিত্তে,
পরলোকবোধের নববুদ্ধি, সহসা জাগরিত হওয়াতেই, এতটা ভয় সঞ্চালন
করিতে সক্ষম হইয়াছিল !—অনভ্যাসমধ্যে সহসা অভ্যাস, সাধারণ
অপেক্ষা সহজেই কিছু উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। এপিক্যুরসের
মানিত ন্যায় অন্যায়, সং অসং, সত্য অসত্য ইত্যাদি বিষয়দ্বয়, কেবল
ভয়ের যে কিছু কারণ তাহার বিভীষিকা ও উদ্বেজনা হইতে গঠিত।
দেখা যাইতেছে যে, ইহাঁর মতে সুখ বাহা তাহা ভয়ের নিরাকরণে এবং
দুঃখ বাহা তাহা ভয়ের আধিক্যে। লৌকিক ভয়ের বিনাশ নিমিত্ত,
নীতি ও বন্ধনের প্রয়োজন এবং লোকাতীত ভয় দূর করিবার জন্য,
নাস্তিকতাজ্ঞানের আবশ্যক। এপিক্যুরসের তত্ত্বব্যাখ্যান দেখিলে বোধ
হয়, যেন তিনি নিতান্তই ভয়ভ্রান্ত ছিলেন। দুঃখের নিরাকরণ করিতে গিয়া
বুদ্ধদেবের নির্বাণ ; আর ভয়ের নিরাকরণ করিতে গিয়া এপিক্যুরসের
নাস্তিকতা। অল্পসন্ধানে যতদূর পাওয়া যায়, তাহাতে এই জানা
যায় যে, এপিক্যুরসের জীবন অপেক্ষাকৃত নীতিসম্পন্ন ছিল এবং
মৃত্যুকেও ইনি সহাস ও সদানন্দ চিত্তে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ইহাঁর
পরবর্ত্তী শিষ্যবর্গে কিন্তু আর সেরূপ ভাব থাকে নাই ; তাহারা বহু
পরিমাণে যথেষ্টাচারী হইয়া উঠিয়াছিল।

এপিক্যুরস কহিয়া থাকেন, এই বিশ্ব অনন্ত ; পরমাণু সহযোগে
নির্ম্মিত। পরমাণু অনন্ত বিভাগে বিভাজ্য নহে ; উহারা অবিরত
গতিশীল এবং পরস্পর যোগবিয়োগে অনন্ত আকৃতি গ্রহণে পটু।
পরমাণু সকল অনন্ত কাল হইতে যোগবিয়োগে সৃষ্টি রচনা ও ধ্বংসাদি

করিতেছে ও অনন্ত কাল করিতেও থাকিবে। পরমাণু ও তাহার স্বভাবের কখনও বিনাশ নাই। এপিক্যুরসের নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণই বলবান, তবে অনুমানও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই; অনুমানের দ্বারা আকাশ ও দেশের অস্তিত্ব অবধারিত হইয়া থাকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্ত এবং পৃথিবীও একটা নহে, বহুতর এবং অসংখ্য। বলিয়াছি, পরমাণু অবিরত গতিশীল; সেই গতিযোগে এবং পরস্পর সংযোগে রূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরাদি বলিয়া আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা ঐরূপ রূপবিশেষ। বহির্জগৎস্থ পদার্থনিচয়ের সহ ইন্দ্রিয় সকল সমগুণধর্মাদিবিশিষ্ট হওয়ায়, তাহাদের পরস্পর আকর্ষণ ও ঘাত প্রতিঘাতে, শ্রবণ ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বিষয়গুলি সমুৎপাদিত হয়। চৈতন্য ও জ্ঞান যাহা, তাহা শরীরের অভ্যন্তরস্থ কতকগুলি সূক্ষ্ম পরমাণুর সূক্ষ্ম সমাবেশ হইতে উৎপন্ন হয়। উহা যে যে শরীরে যে প্রকার ও যে পরিমাণে সমাবিষ্ট, তথায় সেইরূপ বিভিন্ন স্বভাব ও ক্রিয়া সকল প্রকাশ করিয়া থাকে; সুতরাং ইহা হইতেই মানব বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। পরমাণুর ক্রিয়াশক্তি দেহের সঙ্গে সর্বত্রই কিছু না কিছু সঘন্বতী, এজন্য তাহার যে কিছু কার্য্য তাহা সমস্ত শারীরিক ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিয়া থাকে। দেহখাটত সেই সকল কার্য্য পুনঃ আত্মাকেও গিয়া স্পর্শ করে; এজন্য দেহ ও আত্মা, ইহারা পরস্পর পরস্পরের সূখে ও দুঃখে সুখদুঃখবান্। দেহের সহ তল্লিহিত আত্মা এবং চৈতন্যেরও ধ্বংস হইয়া যায়। পৃথিবীতে যে সকল জীব ও চৈতন্যপ্রবাহ চলিতেছে, তাহার বীজ অত্ৰ কোন পৃথিবী বা অনন্ত গর্ভ হইতে যে এখানে পৃথকরূপে আনীত ও নিহিত হইয়াছে এরূপ নহে। এই পৃথিবীতেই সে বীজ নিহিত ছিল এবং এই পৃথিবী হইতেই স্বতঃ তাহা উৎপন্ন হইয়াছে। মানব আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদিদর্শনে বিশ্বয়রসে মগ্ন হইয়া এবং তাহাদিগকে চৈতন্ত্য-বিশিষ্ট করণা করিয়া, তাহাদিগের উপর দেবত্বের আরোপ করিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই লোকাভীত শক্তি ও স্বর্গনরকাদির ভয়

মানবের মনে বদ্ধমূল হয়। এইরূপে এপিক্যুরস দেখাইতেছেন যে, মানব আপনার কল্পনোদ্ভূত ভয়ে আপনি আবদ্ধ হইয়া, নিজের অমুখের কারণ নিজে উৎপাদন করিয়া থাকে।

ঈশ্বর ও দেবতাবর্গ সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, যদি তাহাদের প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা জীবনকে নীতিপথে লইয়া যাইতে পার, এবং তাহাদের উপাসনা ও অর্চনাদির দ্বারা পরলোকের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাও, তাহা হইলে সেই দেবতত্ত্ব কল্পিত হইলেও, তাহাকে অবলম্বন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। বরং দেবতায় বিশ্বাস করা ভাল, তথাপি মূঢ় প্রাকৃতিক তত্ত্বদর্শীর অপরিহার্য্য ও ছুরতিক্রম্য এবং অপরিণামদর্শী ও হিতাহিতজ্ঞানশূন্য প্রয়োজনজালে জড়িত হওয়া ভাল নহে। এপিক্যুরস আরও বলেন যে, যদি দেবতা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে চাও, তবে যতদূর পবিত্র ও দিব্য বিভূতি ঐ দেবতাজ্ঞানের সহিত সংযোজিত করিতে পার ততই প্রার্থনীয়। যে দেবচরিতে সকলে বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহাতে অবিশ্বাস করা ততটা দৃশ্যীয় নহে; যতটা সাধারণ লোকে, তাহাদের সাধারণ জ্ঞানের অনুকরণে, দেবচরিতে যে অপকৃষ্ট বিভূতি আরোপ করিয়া থাকে তাহা। ফলতঃ এপিক্যুরসের উদ্দেশ্য এই,—যে কোন পদার্থ আদর্শ করিয়া হউক, নৈতিক ভাবে ও সুখে জীবনানুভবিত করিতে পারা এবং পরলোকের প্রতি ভয়শূন্য হওয়াই মনুষ্যজ্ঞানের মুখ্য ফল হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি বলিতেছেন,—যুবাও যেন ইহার অনুসরণ করিতে মনে না করে যে, তাহার এখনও সময় আছে; অথবা বৃদ্ধও যেন এমন মনে না করে যে, তাহার সময় নাই। আত্মার শিক্ষাকল্পে কোন সময়ই অযোগ্য বা প্রতিকূল নহে।^৪

এপিক্যুরসের প্রমাণপদার্থাদি এক্রূপে ব্যাখ্যাত হয়। পরমাণু সকলের সংযোগে রূপের সঞ্চার হয় এবং তাহাতেই সৃষ্টি প্রকাশমান হইয়া থাকে। পরমাণু অবিরত গতিশীল, এজন্য তাহাদের সংযোগজাত

রূপ যাহা, তাহাও অনবরত পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু পরিবর্তন হইয়া গেলেও, কতক অংশ পরমাণুবিক্ষেপ দ্বারা সেই ‘রূপের’ যে প্রতিভাস রাখিয়া যাইতেছে; এবং পরমাণু সহ আমাদের শরীর সমগুণধর্মী হওয়ার, যে প্রতিভাস শরীরে পতিত হইবাতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া পদার্থজ্ঞানস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহাই কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপে বিচারস্থলে অবলম্বিত হওয়া উচিত। চিত্তবৃত্তি সকলের অনুভূত বিষয়ও প্রমাণস্থলে গ্রাহ্য হইতে পারে; কিন্তু অগ্রে তাহার প্রামাণ্যভাব, রূপপ্রতিভাস-জনিত জ্ঞান দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া উচিত। যদি সে পরীক্ষায় তাহা তিষ্ঠে, তবেই তাহা প্রমাণ; নতুবা ভ্রমের কারণ স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ভ্রম প্রধানতঃ এই দুই কারণে উৎপন্ন হয়; প্রথমতঃ যখন মনে একরূপ বিশ্বাস থাকে যে, আমার এই মত প্রমাণ দ্বারা অবশ্যই প্রমাণিত হইবে; একরূপ স্থলে প্রকৃত প্রমাণ পদার্থ যখন না পাওয়া যায়, তখন আমাদের কল্পনা বা চিন্তাশক্তির প্রবর্তনা সেই অভাবপূরণে সহায়তা করিয়া থাকে। সেই প্রবর্তনা যদিও মূলে কোন রূপ-প্রতিভাস-সংস্রবে উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু পরে তাহার আর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রূপ-সংস্রব না থাকায়, কাজেই তদ্বারা ভ্রমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, যেরূপ রূপ-প্রতিভাস প্রত্যক্ষ এবং অনুভূত হইতেছে, চিন্তাশক্তি যখন তাহাকে তাহার অতিরিক্ত বুদ্ধিতে লইয়া যায়। যে কোন বিষয়, উপযুক্ত প্রমাণ গ্রহণ ও কথিত-মত ভ্রান্তি নিবারণ পূর্বক, যুক্তি দ্বারা স্থাপিত করিলে, তাহাই যথার্থ সত্য স্বরূপ হয়।

আশ্চর্য্য! মানব কি সামান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া, কি গুরুতর বিষয় সকলের মীমাংসা বা তাহার নিরাকরণ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে! চোখের উপরেই প্রতি কালপরিবর্তনে প্রতি দর্শনমথিত মতাদি অকর্ষণ্যতায় পড়িয়া যাইতেছে, অথচ প্রত্যেক দার্শনিক ভাবিয়া থাকে যে আমি বাহ্য করিলাম, ইহা অভ্রান্ত এবং সর্বকামপ্রদ। না হইবে কেন, নিত্য শত শত লোক মরিতে দেখিয়াও যে মানবুচিত্ত

আপনাকে অমর বলিয়া জ্ঞান করে ; সে মানবচিত্ত যে স্বকৃত মত অহ্রাস্ত এবং সৰ্ব্বকামপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করিবে তাহাতে বিচিত্রতা কি ?

নাস্তিক-তত্ত্ববিদ্যার ভালমন্দ ভেদ অতি অল্পই, ইহা কলে সৰ্ব্বত্রই সমান এবং শিষ্যবর্গও সৰ্ব্বত্র সমান পরিপক্ব যণ্ডা হইবার কথা । নাস্তিকতার গুণ এমনি যে, মানবকে পাবণ্ড হইতেই হইবে ! নাস্তিকতার উদ্ভাবক বাল্যভ্যাস্ত আন্তিক্যশিক্ষার সংস্কারবশতঃ কোনরূপে ভাল থাকিলেও, নাস্তিকতার শিষ্যবর্গকে ভাল থাকিতে প্রায়ই দেখা যায় না ।—এপিক্যুরসের সংশিক্ষা সত্ত্বেও, এপিক্যুরসের শিষ্যবর্গের যথেষ্টাচার জগৎপ্রসিদ্ধ । ফলতঃ, গ্রন্থনসূত্রের অভাবে কখন মাল্য সূত্রধিত ও সূসজ্জিত হইতে পারে না ; বিক্ষিপ্ত ছন্ন ভাবই সেরূপ স্থলের নিয়ম । পুনশ্চ, প্রকৃতির মিথ্যা বা অচিৎভাগ বাহার মূল, সে তত্ত্ব কখনই সূক্ষল প্রসব করিতে পারে না । ফল সৰ্ব্বদা মূলেরই ধর্ম অনুসরণ করিয়া থাকে !

এক্ষণে দেখা যাউক নাস্তিকতত্ত্ব, বিভিন্ন জাতীয় প্রকৃতি অনুসারে, কিরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়াছে এবং কতদূর তাহা তত্ত্ব জাতীয় জীবনের উপর আধিপত্য ও তাহাকে চালিত করিতে সক্ষম হইয়াছে । গ্রীক নাস্তিকতত্ত্ব বহুলাংশে প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের আশ্রয়ে গঠিত ; আর হিন্দু নাস্তিকতত্ত্ব, হিন্দুর আন্তিক্য ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বপার্শ্বে বৈপরীত্য সমাবেশ-স্বরূপ মাত্র ; প্রথমটি বিজ্ঞান-প্রাণ, আর দ্বিতীয়টি স্বাদ্ব-চিন্তা-প্রাণ । আরিষ্টিপুস ও তদীয় সাম্প্রদায়িক থিওডোরাস প্রভৃতির যে নাস্তিকতা, তাহা যণ্ডামির নাস্তিকতা এবং এপিক্যুরসের যে নাস্তিকতা, তাহা ভয়ের তাড়নে নাস্তিকতা ; বলা বাহুল্য যে ইহারা সমস্তই গ্রীক প্রকৃতির সহ সমধর্মী এবং ঐরূপ প্রকৃতি হইতে ঐরূপ ফলই আশা করা গিয়া থাকে । আরিষ্টিপুসের সময়ে লোকের মনে পরিষ্কার পারলৌকিক-অস্তিত্ব-জ্ঞান কেবল প্রতিভাত হইয়াছিল মাত্র । সক্রেটিসের দ্বারা পূর্বে উহা পূর্ণভাবে উপলব্ধ হইয়া, প্লেটো কর্তৃক যখন তর্কতত্ত্বাদি দ্বারা সম্প্রসারিত হইতেছিল ; সেই সময়ে আরিষ্টিপুসের

নাস্তিকতা যেন তাহার প্রতিহিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপে উদ্ভিত হয় এবং প্লেটোর দ্বারা যে পরিমাণে সত্যের মহিমা কীর্তিত হইতেছিল, তাহার সেই পরিমাণে অসৎকে বাড়াইয়া তাহাকে আসন প্রদান করিতে থাকে। এপিক্যুরসের সময়ের ভাব ভিন্নতর; তখন কি পরলোকবুদ্ধি কি সামাজিক বুদ্ধি উভয়ই ঘোর বিশৃঙ্খল ও ভয়সঙ্কুল ভাবধারণ করায়, তাহা হইতে যেন মুক্তির উপায় স্বরূপ এপিক্যুরসের নাস্তিকতার উৎপত্তি হয়। মৃত এবং কথায় ভয়ের হাত ছাড়াইলেও, ভয়হেতুক আজন্মবর্দ্ধিত যে সংস্কার তাহার হাত সহজে ছাড়াইতে পারা যায় না; এজন্য তাহার অনিবার্য প্রভাব, মানবকে তখনও বহুপরিমাণে ভয়-নম্র করিয়া রাখে। এপিক্যুরসে সেই ভয়-নম্রতাবের প্রবলতা হেতুই, তাহার বর্ণিত তত্ত্বে তেমন অমিশ্রিত অসত্যের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

তাহার পর আরও এক কথা আছে। যে পদার্থ যে পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বা অপকৃষ্ট, তাহার বিকারও :সেই পরিমাণে অধিক বা অল্প মন্দ হইয়া থাকে। গ্রীকদিগের আন্তিকতা কখনই উচ্চ অঙ্গের ছিল না, সুতরাং তাহাদের নাস্তিকতাও অতিশয় বীভৎস আকার ধারণ করিতে পারে নাই। আরিষ্টিপুসের সাময়িক নাস্তিকতা আপাততঃ নিতান্ত বীভৎস আকারের বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু যেমন কোন প্রকার অসত্যেরই অবলম্বনে দোষ নাই বলিয়া আরিষ্টিপুসের দ্বারা ঘোষিত হইয়াছে, তেমনি আবার কোন অসৎই, অন্ততঃ ক্ষতিকর, অসৎ, সামাজিকতার খাতিরে যে অনবলম্বনীয় ইহাও তাহার দ্বারা শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে ক্রটি হয় নাই। ফলতঃ সমগ্র ধরিতে গেলে গ্রীকের নাস্তিকতাকে তাদৃক প্রবল ও প্রচণ্ড বলা যায় না; নম্রতা এবং সংযতভাব তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় এবং মুখে যত ফলিত কাজে তত পরিণত হইত না। হিন্দুর ভাব কিন্তু সেরূপ নহে। গ্রীকের আত্মিক-বিষয়িনী চিন্তাশক্তি ক্ষীণ বটে, কিন্তু তাহার বাহ্যদর্শনশক্তি অতিশয় তীব্র এবং বৈজ্ঞানিক; সুতরাং আত্মিক সংসারে ইহাদের তত্ত্ব যদিও সঙ্কীর্ণায়তন এবং যদিও অসাধারণ সারপূর্ণ নহে বটে, কিন্তু যাহা কিছু

ইহাদের দ্বারা উদ্ভাবিত ও উপলব্ধ তাহা অতিশয় সুসজ্জিত, সুগ্রথিত ও মনোহর ; এবং সেজনা, ইহাদের নাস্তিকতার ভিতরেও যে নব্রতা, মাধুর্য্য এবং সংযতভাব যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এ দিকে হিন্দুর চিন্তাশক্তি স্বভাবতঃই গগনভেদিনী। চার্ব্বাকের প্রত্যক্ষপ্রমাণপ্রিয়তা হেতু যদিও তাহার তীক্ষ্ণ বাহ্যদর্শনের আবশ্যক বটে, তথাপি চিন্তাশক্তির অতিশয়া হেতু ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহার মন তদ্বিষয়ে অন্যমনা ও অবৈজ্ঞানিক হইয়া পড়িয়াছে ; এ নিমিত্ত হিন্দুর নাস্তিক তত্ত্ব প্রবল ও প্রচণ্ড, শৃঙ্খলমুক্ত উন্মাদমূর্ত্তি, এবং অতিশয় বীভৎসভাবাপন্ন। হিন্দুর আন্তিকতাও যেমন উচ্চ আঙ্গের, উহার নাস্তিকতার যে শিক্ষা তাহাও তদ্বিপরীতে তেমন অতিশয় বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছিল। হিন্দুর নাস্তিকতা গ্রীকের সহ সমশ্রেণীর কোন কারণ বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয় নাই ; উহা প্রধানতঃ নিরাশা হইতে উৎপন্ন। মোক্ষপ্রয়াসী হইয়া পরলোক নির্গম ও তাহা আয়ত্ত্ব করিবার জন্য অপরিমিত চেষ্টা করিতে করিতে, হিন্দুনাস্তিকের ভাগ্যে তাহার সন্ধান না মিলায়, হিন্দু নাস্তিকতার উৎপত্তি হইয়াছে। যখন উৎপন্ন হইল, তখন বাহার জন্ত চেষ্টা হেতু এত ক্লেশ পাওয়া গিয়াছে সেই আন্তিকতার উপর যেন প্রতিশোধ লইবার জন্তই, নাস্তিকতা ওরূপ বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছিল ! অনেক যত্নের পদার্থে বিফলতা উপস্থিত হইলে, তাহাতে অনেক দুর্দশা উপস্থিত হইয়া থাকে।

কিন্তু যোর আন্তিকতাময় হিন্দুসমাজে, নাস্তিকতা বড় একটা পান্না মেলিতে ও আত্মপ্রকাশ করিয়া উঠিতে পারে নাই। বুদ্ধশিক্ষাকে অনেকে নাস্তিকতা বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু কি কাজে কি অহুষ্ঠানে তাহা পূর্ণ আন্তিকতার আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ; উহাদের মধ্যে বহুপরবর্ত্তী মাধ্যমিক নামক একটি সম্প্রদায়ই কেবল কতকটা নাস্তিকতার ভাব অবলম্বন করিয়াছিল। বাহা ইউক, এ দেশে নাস্তিকতার শিষ্যসংখ্যা যদিও সমাজমধ্যে বিশেষ গণনার কখন আইসে নাই, তথাপি সমাজকে এবং বিশেষতঃ ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগকে যে উক্ত নাস্তিকতা যথেষ্ট উত্তেজিত

করিয়াছিল, সে পক্ষে সন্দেহ অতি অল্পই। ধর্মব্যবসায়ীরা যে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মানুষ্ঠানকে জঁকাল ও জটিলতর করিয়া তুলেন; তান্ত্রিক পঞ্চমকারের প্রবর্তনা পূর্বক, নাস্তিক যথেষ্টাচারকেও যে ধর্ম্মানুষ্ঠান-ভুক্ত করিয়া লয়েন; এবং শেষে লোকের অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি ও দর্শনশক্তি প্রভৃতি হরণ করিয়া, সর্বসাধারণকে যে ধর্ম্মকার্যের নানারূপ কর্নিত কঠোর বন্ধনে বন্ধন করেন; এই নাস্তিকতার উদ্বেজনা তাহার একটি অগ্রতর কারণ স্বরূপ। অনেকে ভাবিয়া থাকে যে, কেবল স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যেই ধর্ম্মব্যবসায়ীরা ঐরূপ ঐরূপ অনুষ্ঠান ও আচরণ সকল অবলম্বন করিয়াছিল; হইতে পারে অংশত তাহাই, কিন্তু কেবল তাহা নহে। যে বিধি, বা যে অনুষ্ঠান বহুলোকমধ্যে ব্যাপনশীল হয়, কেবল স্বার্থমূলকতায় তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না। হইতে পারে এ সময়ে স্বার্থের কিছু আধিক্য হইয়াছিল; কিন্তু তাহা হইলেও এমন কতকগুলি উপলক্ষ্যের আবশ্যক যে যদ্বারা, স্বার্থসাধন করিতে করিতেও লোক সকলকে এমন বুঝাইতে পারা যায় যে, আমরা যাহা করিতেছি তাহা তোমাদেরই ভালর জন্য করিতেছি।

গ্রীকভূমে নাস্তিকতা বহুব্যাপিনী হইয়াছিল। সক্রোটস ও প্লেটোর পূর্বে পরলোকের ধারণা বা চিন্তা ততটা পরিষ্কৃত না থাকায়, লোকে আন্তরিকতাকে সাধারণতঃ সংসারিক মঙ্গলোদ্দেশ্যেই নিয়োজিত করিত; অতএব আন্তরিকতা এখানে অতি ক্ষীণপ্রাণ ছিল বলিতে হইবে। এমন স্থলে, ভয়শূন্য অক্ষুট যে পরলোক, যাহার থাকা বা না থাকার প্রতি লোকে তত আগ্রহযুক্ত নহে, যদি বুঝাইতে পারা যায় যে তাহা বস্তুতঃ অস্তিত্বশূন্য এবং সাংসারিক মঙ্গল যাহা তাহা দেবার্চনা না করিলেও পাওয়া যায় অথচ সামাজিকতারও কোন হানি হয় না; তাহা হইলে লোকে কেননা সে নাস্তিকতা অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিবে? আন্তরিকতার প্রতি লোকের অনপনের দৃঢ় সংস্কার হয় তখন, যখন পরলোকচিত্র এবং উর্দ্ধদেশের নিকট নিজের কর্তব্যাকর্তব্য ও পাপপুণ্য বোধ পরিষ্কৃত ও পরিষ্কার হইয়া থাকে; কিন্তু গ্রীকদিগের সে

বোধ তেমন ছিল না। ক্ষীণ পদার্থ সহজেই স্থানচ্যুত হইয়া থাকে; গ্রীক নাস্তিকতা ও আস্তিকতা উভয়েই, গ্রীকচিত্তে সেইরূপ সহসা স্থান পরিবর্তন করিয়া ফিরিত।

এপিক্যুরসের নাস্তিকতা গ্রীসে অত্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল সে সময়ে গ্রীস ধ্বংসোন্মুখ। ৫ তখন গ্রীসের পূর্বশ্রী বিগত, আচার ব্যবহার উচ্ছৃঙ্খল, রাজ্যমধ্যে স্বার্থবিপ্লবে আত্মকলহ ও রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজনীতিজগৎ ক্ষীণচেতা ও ঘৃণাধর—অর্থলাভে স্বচ্ছন্দে স্বদেশ পরের নিকট বিক্রয় করিতেছে। তত্ত্ববিদ্যামধারিগণ, পতনসময়ে যেক্রপ হইয়া থাকে, কুতর্ক, বাক্যাড়ম্বর, টীকা, টিপ্পনি প্রভৃতি লইয়া বাস্ত। অজ্ঞান মোহ এবং অধঃপতনের বিপুল তরঙ্গ যেন স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে আগত হইয়া দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে। পূর্বগত পদার্থ-নিকরের পরিপাচনে কালে যে নব পদার্থের উৎপত্তি হইবে, তন্নিমিত্ত পূর্ব পূর্ব পদার্থ সকলের রাসায়নিক বিয়োজন ও বিশ্লেষণ হেতুই যেন এপিক্যুরসের নাস্তিকতত্ত্বের প্রচার ও নাস্তিকশিষ্যাগণের সনাজব্যাপী যথেষ্টাচার। পুনশ্চ যে জগদ্ব্যাপী ধর্মবিপ্লব ও নীতিবিপ্লব পূর্ব গগনে সমুদিত হইবে, তন্নিমিত্ত নবপ্রভাত আনয়নের জন্য, তাহা যেন পূর্ব দিবার অবসান ও অন্ধকারময়ী সন্ধ্যা স্বরূপ;—এখনও মধ্য-রাত্রির অপারক্লেশসঙ্কুল অন্ধতামস ও তাহার অতিক্রমক্রিয়া পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ঈশ্বর কি উপায়ে, কাহার দ্বারা, কোথায় দিয়া যে কিরূপ কার্য সম্পন্ন করাইয়া থাকেন, তাহা একমাত্র তিনিই জানেন; মনুষ্যবুদ্ধির নিকট তাহা অপরিজ্ঞেয়; আমরা কেবল তাহার ছায়াকণা মাত্র অনুভব করিতে পাইয়া, অনাহুত বাগ্বিতণ্ডায় কালক্ষেপ করিয়া থাকি। “সহি ভূতানাং এষ সর্বৈশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এবাহন্তর্য্যামোষ যোনিঃ সর্বাস্য প্রভবোপ্যসৌ।”

৫। এপিক্যুরসের জন্ম আনুমানিক ৩৪২ খৃঃ পূঃ এবং মৃত্যু ২৭০ খৃঃ পূঃ। ইহার শিক্ষা সামোস ও আথেস এই উভয় স্থান হইতে প্রথম প্রচারিত হয়।

৩। তত্ত্ববিদ্যায় সামাজিকতা।

সামাজিকতা ও রাজনীতি অথবা মোটের উপরে সমগ্র সাংসারিক সৎ-বিষয়ের প্রতি, মানবীয় আগ্রহ, পারলৌকিক তত্ত্বের প্রতি যেরূপ, ধরিতে গেলে, সেইরূপ সম পরিমাণেই হওয়া উচিত ; তাহা হইলেই উভয় দিকে সমান ওজন রক্ষা হইবাতে, সামঞ্জস্য ভাবের উৎপত্তি হেতু, নিষ্কলঙ্ক সুফল প্রসবিত হইয়া থাকে। মানব সামাজিক জীব ; এই কর্মক্ষেত্রে সে একাকী ঐশ্বরিক অভিপ্রায়-নিযুক্ত মহাকর্ম সম্পাদনে অক্ষম, কেবল বহুজনের সহ মিলিত হইলেই তাহাতে পারক হইয়া থাকে। মানবীয় আত্মা এ পৃথিবীতে কেবল পরলোক চিন্তা করিতে আইসে নাই, কর্ম করিতে আসিয়াছে ;—যে ব্যক্তি এ কথা ভুলিয়া গিয়া, কেবল পরলোকচিন্তায় রত হইয়া সন্ন্যাসীর গ্রাম সামাজিকতা-পরিশূন্য জীবনাবিহীন করে, সে যে কখন প্রকৃতরূপে ঈশ্বরের প্রিয় সাধন করিতে সমর্থ হয়, এরূপ বোধ হয় না ; কারণ ফলে ইহা কার্য্য না করিয়া পুরস্কারের প্রার্থনা স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ইহলোকে আশ্রয় করিয়াই পরলোক এবং ইহলোক সেই পরলোকের ভিত্তিস্বরূপ ; ইহলোকে যেরূপ আচরণ ও অনুষ্ঠান করা যায়, তদনুসারেই পরলোক নির্মিত হইয়া থাকে। কর্মার্থে প্রাপ্তশক্তি মানবের পক্ষে, সেই শক্তির যথাবিহিত সৎ-ব্যবহার ভিন্ন, আর কি প্রকারে ইহলৌকিক জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে ? পরলোক ভোগস্থান এবং একমাত্র কর্ম জন্যই ভোগোৎপত্তি হয় ; পুনশ্চ সুখ ইহলৌকিক হউক বা পারলৌকিক হউক, একমাত্র সৎকর্ম-পরিণাম হইতেই তাহা প্রবর্তিত হইতে পারে। সমাজই আমাদের কর্মস্থলী এবং আমাদের কর্মক্ষেত্র সংসারক্ষেত্রে ; অতএব যদি সেই সাংসারিক ভাবই পরিত্যাগ করিলাম, তবে আর আমার রহিল কি ? সতের নূনতাও যেমন অসৎ, সতের অতিরেক ভাবও তেমনি অসৎ, অথবা এক কথায় যাহা দ্বারা কর্ম পও হইবে বা কর্ম হইবে না, তাহাই অসৎ বলিয়া গণ্য হয়। ঈশ্বরচিন্তা

জন্য যে সম্মান, তাহা অবশ্য সদমুঠান, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু যদি তদ্বারা কর্মশূন্যতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহা যে সতের অতিরেক জন্য অসৎ তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই এবং অসৎ, সতের অতিরেক বা ন্যূনতা যে জন্যই হউক, কালের অঙ্কে সমানই দৃশ্যীয় হয়। অতএব পরলোক-বুদ্ধির জন্য সম্মানসী হওয়া উদ্দেশ্য নহে; পরলোক-বুদ্ধি ও ঈশ্বরভক্তি দ্বারা সুস্বভাবে আসিয়া, সত্য জ্ঞানে ও সাংখ্যিক ভাবে কর্মক্ষেত্রস্থ কর্মসম্পাদনে সমর্থ হওয়াই উদ্দেশ্য। ঈশ্বর যেমন প্রতি কার্য্য সহ তাহার পুরস্কার, আত্মষষ্টিক চিত্তপ্রসাদ বা চিত্ততৃপ্তি, সংযোজন করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন ; তেমনি কর্মজীবনরূপী সমস্ত কর্মসমষ্টির জন্তও পুরস্কারসমষ্টি সংযোজন করিয়া রাখিয়াছেন। সাংখ্যিক কর্মসকলকে যেমন এক পক্ষে, অন্ততঃ ইহলোকে, অনন্তসত্ত্বস্থ ইহিয়া উত্তরোত্তর অনন্ত পরিণতিযোগে অনন্ত ফল প্রসব করিতে দেখা যায় ; তাহার পুরস্কার-জনিত উন্নতি ও তৃপ্তিও অপর পক্ষে, যে লোকে হউক, সেইরূপ অনন্তবিসারণযুক্ত ইহবার কথা। ঈশ্বরনিয়োজিত পদার্থ কখন বিফলে যায় না, সুতরাং এ তৃপ্তিরূপী অনন্তভোগ্য পদার্থের জন্য তাহার সফলতাসাধক অনন্তস্থায়ী ভোগীও একান্ত আবশ্যক,—ইহা দ্বারাও ইহলোকের পর পরলোকের অস্তিত্ব সূচিত হয়। এই অনন্ত-ভোগ্য পুরস্কারসমষ্টিকেই, লোকে স্ব স্ব ধারণার প্রকৃতি অনুসারে কেহ স্ক্রুতি, কেহ স্বর্গ ইত্যাদি নানাবিধ নামে জ্ঞান বা অজ্ঞান পূর্বক অভিহিত করিয়া থাকে। স্বর্গাদি সুপরিণাম ভোগের যদি কিছু অর্থ থাকে তবে ইহাই সে অর্থ, তন্নির অন্য কিছু হইতে পারে না। এখন দেখ, জীবনকে যদি সংসারবিরতি দ্বারা কর্মশূন্য করা যায়, তবে সেই পুরস্কারের প্রাপ্তি জন্য আশা এবং সেই আশা সুফলবতী করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

অতএব মানুষকে সর্বতোভাবে কর্মামুগত হইতে হইবে এবং সেরূপ কর্মামুগত মনুষ্যের পক্ষে, সমাজই কর্মস্থলী এবং কর্মার্থে একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং সে সমাজকে পরিত্যাগ বা তাহার প্রতি

উপেক্ষা করিলে, আর কর্মের, অন্ততঃ গণনীয় কর্মের, সম্ভবতা রহিল কোথায়? এমন স্থলে কাজেই বলিতে হইবে যে একমাত্র সমাজকে অবলম্বন করিয়াই আমরা পারলৌকিক সুখে হস্ত প্রসারণ করিতে সমর্থ হই। সমাজে করণীয় কার্য যেরূপ অশেষবিধ ও অগণনীয়, তদ্রূপ অশেষবিধ যোগ্যতা সহ কর্মকারকও অগণনীয় বাইতেছে ও আসিতেছে। পুনশ্চ কর্ম বলিলেই যে, যে সে কর্ম লইয়া লিপ্ত থাকিলে তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল তাহা নহে; তোমাকে যতটা কার্যশক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা যখন সম্পূর্ণতঃ ও সাম্বিকভাবে কর্মার্থে নিয়োজিত হইবে, তখনই কেবল তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল বলিয়া জানিও, নতুবা তোমাকে এতাদৃক অধিক কার্যশক্তি প্রদান করার অভিপ্রায় কি? বার বার বলিয়াছি এবং আবারও বলিতেছি, পরমেশ্বর নিষ্ফলতায় ও বিনা অভিপ্রায়ে কিছুই প্রদান করেন না। স্বভাবতঃ, মানুষে প্রদত্ত কার্যশক্তির কিয়দংশ জাগ্রত ও কিয়দংশ সুপ্ত ভাবে মানবমনে তিষ্ঠে। জাগ্রত অংশ যাহা তাহা নিত্য কর্ম জন্য এবং সুপ্ত অংশ যাহা তাহা নৈমিত্তিক এবং গুরু কর্মের নিমিত্ত প্রয়োজন হয়। সুপ্ত শক্তির আভাস হইতে, দেশ ও কাল অনুকূল হইলে, সেই শক্তিসাধ্য কর্মের নিমিত্ত মনে আকাঙ্ক্ষা ও সাহসের উদয় হইয়া থাকে। সেই আকাঙ্ক্ষা ও সাহসে যাহারা ভর করিয়া সুপ্তশক্তিকে চিনিয়া লইয়া ও তাহাকে জাগ্রত করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই এ জগতে ধন্য; যাহারা তাহা করে না, তাহারাই অপদার্থ বা কাপুরুষ; আবার সেই আকাঙ্ক্ষা ও সাহসকে যাহারা পরিমাণতিরিক্ত বিপুল ভাবে গ্রহণ করে, তাহাদিগকেই এ জগতে গোঁয়ার ও অপরিণামদর্শী বলা যায়। যাহা হউক, প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য, আপন আপন শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে যে যে কার্যে পারক, সে সেই কার্যে প্রাণপণে সংসাধন করিতে থাকে। যথায় যথায় এরূপ ঘটনা হয়, তথায় সমাজ মঙ্গলময় এবং কর্মকারকও, ইহলোক, পরলোক, উভয় লোকে মঙ্গল-উপভোগী হয়। পুনর্বার বলিতেছি, এই

কৰ্মসাধন কেবল বৃদ্ধি বুদ্ধিতে উদ্ভাবিত ও সংসাধিত হয় না। এতদৰ্থে অনলস পূর্ণ সাত্ত্বিক বুদ্ধির প্রয়োজন; সেই সাত্ত্বিক বুদ্ধি আবার ধৰ্মবিদ্যা ও ধৰ্মচৰ্চ্যার অনুশীলন দ্বারা প্রাপ্ত এবং ঈশ্বরে ভক্তি ও তাঁহার নিয়ম চিন্তন দ্বারা কর্তব্য স্বরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপেই কেবল ইহলোক পরলোক, সামাজিকতা ও ধৰ্মানুশীলন, ইহাদের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। এই সামঞ্জস্যের বিপরীত হইলে, কৰ্মফল, অথবা কৰ্ম-প্রকরণ এবং তাহার ফল উভয়তঃ, দূষিত এবং ছন্নপরিণামযুক্ত হইয়া থাকে। কৰ্ম এবং কৰ্মসামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যে ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা এবং ধ্যান ধারণা আদি, তাহারা যে বিশেষ কোন কাজে আইসে এমনটা বোধ হয় না। প্রার্থনা ও ধ্যানধারণাদি অঙ্কশাস্ত্রীয় শূন্যের ন্যায় স্বয়ং এবং একাকী মূল্যশূন্য; কিন্তু কৰ্মরূপী অঙ্কের পার্শ্বে যখন বহিসে; তখন তাহার মূল্য দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ধৰ্ম ও তত্ত্ববিদ্যা সহ সামাজিকতার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, প্রয়োজনীয়তাও সেইরূপ উভয়ের উভয় দিকে সমান; সুতরাং উভয়তঃ শ্রী এবং উৎকর্ষসাধন পক্ষে উভয় উভয়ের সাপেক্ষাপেক্ষী হয়। হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যা, সামাজিকতা বা সামাজিকতার সারাংশ স্বরূপ রাজনীতি বিষয়ে, নির্বাক ও নিস্তব্ধ। এ সকল বিষয়ে ধারাবাহিক কোন তত্ত্ব বা বিচারগ্রন্থ নাই, কেবল বিধিনিষেধপূর্ণ ব্যবহারগ্রন্থই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বিধিনিষেধ এত উচ্চ উৎকৃষ্ট ও গাঢ় যে তদালোচনার ও তাহাদের প্রকৃতিদৃষ্টে সহজেই অনুমিত হয় যে, হিন্দুরা সমাজ এবং রাজনীতি, বিশেষতঃ সমাজ সম্বন্ধে, যথেষ্ট গূঢ় এবং গাঢ় আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের সমাজনীতি এতই উৎকৃষ্ট যে, আজি পর্যন্ত ইহারা বহুবিষয়ে, জগতের অগ্র তাবৎ জাতি হইতে, আপনাদের অপরিমিত শ্রেষ্ঠতা পরিজ্ঞাপন করিতে সক্ষম হইতে পারিতেছেন।

গ্রীকেরা হিন্দুদিগের ন্যায় কেবল বিধিনিষেধ বিন্যাস করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। এ দিকে হিন্দুর মধ্যে যেমন সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব-গ্রন্থ একেবারে নাই, ওদিকে গ্রীকদিগের মধ্যে তেমনি তাহা পরিমাণ

অপেক্ষা প্রচুর বলিয়া দৃষ্ট হয়। গ্রীকদিগের তত্ত্বজীবনের উদ্দেশ্যই যেন সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব আলোচনা করা; সুতরাং তাহার মধ্যে যে ধর্মবিষয়িণী তত্ত্ববিদ্যা, তাহা প্রায়ই যেন আসবাবের স্থায় ব্যবহৃত ও আলোচিত।

সামাজিকতা-বিষয়িণী তত্ত্ববিদ্যা গ্রীকদিগের মধ্যে ষত প্রকারের উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্লেটোর সাধারণতত্ত্ব (Republic) নামে যে গ্রন্থ, তাহাই বহুবিখ্যাত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। প্লেটো ইহা আত্মিক মূল হইতে কল্পনা এবং স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। প্লেটোর মতে মনীষা, শ্রদ্ধা এবং আকাঙ্ক্ষা এই তিনটি বৃত্তি মনুষ্যকে ন্যায়পথে চালনা করিবার প্রধান পরিচালক। আকাঙ্ক্ষা হইতে সকল প্রকার কার্যের উৎপত্তি হয়, মনীষা তাহার সদস্য নিরূপণ করিয়া থাকে, এবং শ্রদ্ধায় সেই সদস্য ভাবের মধ্যে সং-ভাবে স্থাপনার্থে মনীষাশক্তির সহায়তা করে। এই তিনের সংমিলনে “ন্যায়”-রূপী আর একটি চতুর্থ পদার্থের উৎপত্তি হয়।

যাহা ব্যক্তিবিশেষের পরিচালক, ব্যক্তিসমূহ দ্বারা সংঘটিত সমাজের পরিচালকও তাহাই। অতএব সমাজস্থাপন ও পরিচালনার্থে, মনীষার প্রতিক্রম রাজন্যবর্গ, শ্রদ্ধা প্রতিক্রম যোদ্ধবর্গ এবং আকাঙ্ক্ষা প্রতিক্রম শ্রমজীবীগণ। এই তিন সংমিলিত হইলে আর একটা চতুর্থ পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহা ন্যায়াদিকার (Law) অর্থাৎ রাজ্যমধ্যে সুবিচারের আবির্ভাব। যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞানে অন্ধ অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর সমাজস্থগণ, তাহারা রাজন্যপদে অধিকার প্রাপ্ত হইবে না। যে শ্রেণী হইতে রাজন্যবর্গ মনোনীত হইয়া থাকে, যোদ্ধবর্গও তথা হইতে মনোনীত হইবে; অর্থাৎ একই শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা এবং গুণের তারতম্য অনুসারে; কেহ রাজন্য, কেহ যোদ্ধাশ্রেণীভুক্ত হইবে। অতঃপর এই ত্রিবিধ শ্রেণী যেরূপ পরস্পর সুসংমিলনে কার্য্য করিবে, রাজ্যের দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য তাহার উপর নির্ভর করিবে।

ইহার পর প্লেটো সামাজিক জীবনযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য,

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সমিতি ও অনুষ্ঠান আদির প্রকরণ বর্ণন করিয়াছেন ; এবং সেই প্রকরণাদির মধ্যে যাহাতে কখন কোন নূতনত্ব প্রবেশ করিয়া সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করিতে না পারে, তৎপক্ষে আশঙ্কা পূর্বক, বিশেষ বিশেষ নিয়ম সকলের অবতারণা করিয়াছেন। প্লেটো বোধ হয় ভাবিতেন যে লোকচরিত্রের আর পরিবর্তন নাই, একই ভাবে চির কাল চলিবে। বিশ্বের পরিবর্তন-নীতিতে ইহার তাদৃক দৃষ্টি ছিল না। সে যাহা হউক, প্লেটোর মতে লোকের সামাজিক জীবন ব্যতীত আর পৃথক জীবনের অস্তিত্ব না থাকে, এবং ব্যক্তিগত গৃহধর্ম ও সামাজিকতার মধ্যে প্রবেশ করে অর্থাৎ সমস্ত সমাজ লইয়া যেন এক গৃহস্থের ভায় হয়। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আত্মস্বার্থকে বলি দিবে, এবং সম্পূর্ণরূপে নিজের হানি করিতে হইলেও, তাহা করিয়া সমাজের হিতসাধন করিবে। পুরুষেরা যে যে বিষয়ে বুদ্ধিমান ও পারক, সে সেইরূপ বিষয়ে শিক্ষিত ও সেইরূপ কার্যে নিয়োজিত হইবে। স্ত্রীলোকেরাও সেইরূপ সামাজিক একজন হইবে; এবং তাহাদের মতিগতি অনুসারে, সমাজের মধ্যে স্ত্রীমূলভ কাজের যে যাহাতে বিশেষ পারক হইবার সম্ভাবনা, তাহাকে সেইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও সমানরূপে সমাজের পরিরক্ষক হইবে, প্রভেদ কেবল ইহার। কোমল শক্তি বশতঃ স্বল্পায়তনসাধ্য কার্যগুলি সম্পাদন করিবে। ধন সম্পত্তি আদি ব্যক্তিগত না থাকিয়া সামাজিক হইবে। স্ত্রীগণ সাধারণভোগ্যা হইবে; স্ত্রতরাং পুত্র কন্যা একমাত্র সমাজের সম্ভান স্বরূপে গণিত হইবে।^১ স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে, যাহার যাহাতে ইচ্ছা, পরস্পরের সম্মতিক্রমে, তাহাতে উপগত হইবে ও সম্ভানোৎপাদন করিবে। কে কাহার স্ত্রী, কে কাহার সম্ভান, কিছুই ঠিকানা না থাকে, কারণ তাহা হইলে সমাজের মধ্যে স্বার্থের অস্তিত্ব না থাকায় কোন অনিষ্ট হইতে পারিবে না; এবং সর্বদাই তথায় শান্তি বিরাজ করিতে থাকিবে। বাঞ্ছারাম, মানুষ কি অন্তত জন্তু! এমন

কন্দিই নাই যে বাহির করিতে না পারে, এমন কাজই নাই যে বাহাতে পিছু-পা হয়। মহাব্যহুদয়ে স্বর্গ নরক উভয়েরই সমান রাজত্ব। সাম্যবাদীরা জানে না যে, যে প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তাহারা সাম্য-বাদের ঘোষণা করিয়া থাকে, সে প্রকৃতি স্বয়ং অসাম্যবাদী; তাহার তুল্য অসাম্যবাদী আর দ্বিতীয় নাই! কি আধ্যাত্মিক, কি আধি-ভৌতিক, কি আধিদৈবিক, সর্বত্র এবং সর্বসময়ে তাহার অসাম্যবাদ সমান ছুরন্ত! বাঞ্জারাম, সাম্যবাদীদের সাম্যবাদ স্বপ্ন; অসাম্যবাদের অতিরেক ভাব দৃশ্য; অসাম্যবাদের সমতা বা পরিমিত ভাব এ জগতের প্রকৃত মঙ্গলাদায়ী হয়।

গ্রীকতত্ত্ববিদদিগের মধ্যে আরিষ্টটল সর্বাপেক্ষা সমতাবাদী। ইহার তত্ত্বগুলিও, যাহা যাহা প্রকৃত পক্ষে কাজে লাগিতে পারে, এবং হাওয়ায় দড়ি না দিয়া উপস্থিত বিষয়কে কিরূপে সংস্কার করিয়া কার্যে লাগাইতে পারা যায়, তদর্থে সহুপদেশ-দাম্বক। আরিষ্টটলের শিক্ষা এই যে, যে কোন বিষয় হউক, তাহার সং-ভাব অসং-ভাব, এ উভয় দিকের অতিভাব পরিত্যাগ করিয়া, সেই উভয়ের মাঝামাঝি যাহা তাহাই বুদ্ধিমানেরা গ্রহণ কবিয়া থাকেন; যেমন সাহস,—ভয় ও কাপুরুষের ছায় ভীকৃত্য এবং দিগ্ধাদিকশূন্য উগ্রতা, এতদুভয়ের মাঝামাঝি যাহা তাহাই প্রকৃত সাহস। সেইরূপ মিতাচার,—অপরিমিতাচার এবং শূন্যতাচার এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যাহা তাহা মিতাচার। অর্থ সম্বন্ধে, রূপগতা এবং মুক্তহস্ততা ইহার মধ্যবর্তী যাহা তাহা দাতৃত্ব। নীচ ও বিনতচিত্ত এবং আত্মগরিমা, ইহার মধ্যবর্তী যাহা তাহা মহানুভাবকতা। নীরাগ এবং কথায় কথায় রাগ ইহার মধ্যবর্তী যাহা তাহা নম্রতা। হিংসা এবং ক্রুর বৈরতা ইহার মধ্যবর্তী যাহা তাহা রাগ। গর্ক এবং মুখচোরা ভাব ইহার মধ্যবর্তী যাহা তাহা লজ্জা। ইত্যাদি। এই মধ্যম-ভাবরূপী সং-জ্ঞানে আসিবার নিমিত্ত আরিষ্টটল এই ত্রিবিধ উপদেশ দিতেছেন,—১ম; যে অতিরেক ভাব মধ্যম ভাবের বিরোধী তাহা

হইতে যতদূর পার দূরে যাইবে;—২য়; যে বিবরণটির প্রতি মন নিতান্ত
 ধাবিত, তাহা যথাসাধ্য পরিহার করিবার চেষ্টা করিবে। ৩য়;
 আমোদের মোহে ভুলিও না। আরিস্টটল বলিতেছেন যে, আমরা
 যে ঠিক সামঞ্জস্যময় মধ্যভাবে সর্বদাই উপস্থিত হইতে পারিব এমন
 আশা করা যাইতে পারে না; অতএব অল্প ইতর বিশেষ কিছু হইলে
 তাহা মার্জনীয়। পুনশ্চ একরূপ মধ্যমভাবে উপস্থিত হওয়ার জন্ত,
 কোন নিয়মও ঠিক করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে না; এ বিষয়ে
 আমাদের জ্ঞান এবং নীতিই সুন্দর পথ-প্রদর্শক। আরিস্টটল বয়ঃ-
 বালককে বা বৃদ্ধকে, বালক বা বৃদ্ধ বলেননা; জ্ঞানের তারতম্য অনুসারেই
 বালকবৃদ্ধাদি পৃথকত্ব হইয়া থাকে। ইহাঁর মতে সামাজিকতার
 প্রীবৃদ্ধি সর্বতোভাবে সাধনই পরম পুরুষার্থ; এবং তজ্জন্য ইনি প্লেটোর
 ত্রায় নূতন সাধারণতত্ত্ব কর্ত্ত্ব করিতে প্রস্তুত নহেন; উপস্থিত অবস্থার
 সংস্কার দ্বারা তাহাতেই যথাসাধ্য সং-ভাবের স্থাপন, ইহার উদ্দেশ্য।
 প্লেটোর সমাজ-তত্ত্ব সকলের সহ আরিস্টটলের বড় একটা সহানুভূতি
 ছিল না। উপরে কথিত প্লেটোর সামাজিকতা, সামাজিক সম্পত্তি এবং
 সামাজিক স্ত্রীপুত্রবিবয়গী তত্ত্ব, আরিস্টটলের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে দূষিত
 এবং উপহাসিত হইয়াছে।^{১০} ফলতঃ সমস্ত গ্রীকতত্ত্ববিৎদিগের মধ্যে
 একমাত্র আরিস্টটল যেরূপ সমাজের এবং জগতের উপকারে লাগিয়াছে,
 এরূপ আর কেহ লাগে নাই; এবং সমগ্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে,
 আরিস্টটলকেই সমগ্র গ্রীকতত্ত্ববিদগণের চূড়া বলিলে বলা যায়।

যাহা হউক আমাদের বাঞ্ছারামকে অতঃপর আর অধিক সংগ্রহ
 বা উদ্ধৃত করিয়া বিরক্ত করিব না। গ্রীকেরা যে বন্ধনশূন্য ভাবে
 সামাজিকতার দিকে কতদূর পর্য্যন্ত দৌড়াইতে প্রস্তুত ছিল, তাহা প্লেটোর
 সামাজিকতত্ত্ব হইতেই প্রতিপন্ন হইতে পারিবে। গ্রীকতত্ত্ববিৎদিগের
 মধ্যে প্রায় সকলেই সমাজতত্ত্ব লইয়া কিছু না কিছু লিখিয়া গিয়াছেন।
 সে সকলের এখানে আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে ফলের প্রতি

দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে যে, হিন্দুরা যেমন একমাত্র রাজার উপর সকল বিষয়ের বরাত দিয়া, নির্ভাবনায় ও অনুত্তেজিতভাবে ঘরে বসিয়া, গৃহস্থ ভোগ করিত ; গ্রীকদিগের মধ্যে তেমন নহে। ইহারা সকলেই, চন্দ্র্যকার হইতে লক্ষেশ্বর পর্য্যন্ত, পূর্ণমাত্রায় রাজনৈতিক বিগ্রহে নাতিয়া, সমাজকে উত্তেজিত, এবং শানকর্তা বা রাজন্যবর্গকে বিকম্পিত, ও বিশোধিত করিয়া ফিরিত।—গ্রীক ইতিহাসের চাকচিক্য এবং উপকারিতাও, তাহাদের এই গুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ইতি চতুর্থ প্রস্তাব।

পঞ্চম প্রস্তাব ।

*লোকবিদ্যা ।

১। বিদ্যাতত্ত্ব ।

বিদ্যা কাহাকে বলে, বিদ্যার আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে আমাদের বাঞ্ছারাম বাবু বলেন যে, যে উপায়ের দ্বারা ওকালতি, ডিপুটী-গিরি, মুন্সফী, কেরানীগিরি, অন্ততঃ রেলের চাকুরিটাও করিতে পারা যায়, তাহার নাম বিদ্যা । ইহাপেক্ষা বিদ্যার আর কি সদ্ব্যখ্যা হইতে পারে! তাহার পর, বিদ্যা কি, তাহা যদি এক্ষেপে স্থিরীকৃত হইল, তাহা হইলে আর ‘বিদ্যার আবশ্যকতা কি?’ সে বিষয়ে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে না।—বিদ্যার আবশ্যক অর্থ উপার্জনের জন্ত, সময়ে সময়ে পাণ্ডিত্য ফলাইয়া বাহবা লওয়ার জন্তও বটে; তবে কথাটা কি, অর্থ উপার্জিত হইলেও বাবুগিরিতে যেমন সকলের ভাগ্যে ঘটয়া উঠে না, বিদ্যা থাকিলে পাণ্ডিত্য ফলানও সেইরূপ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; উহা ঘটান, সময় এবং সুযোগের কাজ ও আয়েসের বিষয় । ইহার পর জিজ্ঞাস্তা,—গ্রন্থ, পুঁথি, কেতাব, এ সকল কি? তাহার উত্তরে বাঞ্ছাবাম বাবু বলেন, ‘কালী-কলম লইয়া অঁচড় পাড়িয়া তাহা মুদ্রাবন্ধ-যোগে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে পারিলেই, গ্রন্থ, পুঁথি, কেতাব, সকলই হইতে পারে।’ অতঃপর সেইরূপ কালির অঁচড় বাহারী পাড়েন, তাঁহারাই গ্রন্থকার; যদি তাহাই না হইবে, তবে প্রত্যেক কালী-কলম-বাবুসায়ী বঙ্গসন্তান “গ্রন্থকার,” “প্রসিদ্ধ লেখক,” “কবি,” “মহাকবি” ইত্যাদি নামে একদিনের জন্ত খ্যাত হইবেন কিরূপে, এবং কেনই বা তাঁহাদের প্রতি চটী-চাপাটী “প্রসিদ্ধ গ্রন্থ,” “সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ” ইত্যাদি খ্যাতিতে বিখ্যাত হইয়া থাকে? এখন গ্রন্থাদির উদ্দেশ্য কি?—কথাটা কিছু গোলমালে বটে, কিন্তু মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বলিলে

পর্যাপ্ত হইবে যে, গ্রন্থাদির উদ্দেশ্য ভাষার গায়ে গহনা পরান, ভাষার সম্পত্তি বৃদ্ধি করান, সঙ্গে সঙ্গে নিজের যশ খ্যাতি এবং বাহবা উপার্জনও বটে। আমরাও বলি তাহাই, তবে কিনা নূতন কেতাব লিখিতে বসিয়া কথটা একটু ফিরাইয়া ঘুরাইয়া নূতন করিয়া না বলিলে ভাল দেখায় না, এই জগুই এখানে সে কথায় এ কথায় বাহা কিছু প্রভেদ দৃষ্ট হইবে।

এ সংসারে বিদ্যা এবং অবিদ্যার যুগপৎ রাজত্ব। বিদ্যা সত্যোক্তাসক, অথবা স্বয়ংই সত্যস্বরূপ; অবিদ্যা তাহার বিপর্যায়, মিথ্যা এবং ভ্রম। অথবা আশ্রয় ও সোজা কথায়, বাহা কিছু সং-শিক্ষার বিষয় তাহাই বিদ্যা, এবং বাহা কিছু অসং-শিক্ষার বিষয় তাহা অবিদ্যা। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ ব্রহ্মসাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইয়াও, ততক্ষণ তাঁহাকে কিছুমাত্র চিনিতে পারেন নাই, যতক্ষণ না বিদ্যাক্রপিনী দেবী উমা-হৈমবতী তাঁহাদের সহায়তায় আগমন করিয়াছিলেন। মানুষ অনন্তহৃদয়ে দাঁড়াইয়াও, ততক্ষণ অনন্তকে কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারে না এবং সত্য-সামুদ্র্য পাইয়াও ততক্ষণ সত্যকে কিছুমাত্র চিনিতে পারে না, যতক্ষণ না বিদ্যা আসিয়া তাহাদের সহায়তায় সমাগত হয়। বিদ্যার স্বরূপতা, সত্য; শক্তি তাহার, অপরিজ্ঞাত প্রলয়াবর্ত্তকে নিরস্ত্রাধীন করিয়া জ্ঞাত সংসারে আনয়ন। ইহাগত মানবের পক্ষে লোকবিদ্যারই প্রথম প্রয়োজন; ধর্ম ও তত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতি বাহা, তাহা লোকবিদ্যাকে অবলম্বন করিয়াই আত্মবিকাশে সক্ষম হয়।

কর্মস্থলী পৃথিবীতে কর্মসম্পাদনার্থে মানবের সমাগতি হইয়াছে। সংসার অনন্ত হেতু কর্ম ও অনন্তায়ত। নিত্য-আবর্ত্তনশীল কালচক্র সহ কর্মপদার্থের সংযোজন হেতু, তাহার প্রতি অভিনব রূপ স্বধাবিহিত সম্পাদনার্থে নিত্য এবং নব নব মুহূর্ত্তে মানবের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া থাকে। মানব তাহার সম্পাদনকার্য্যে নিযুক্ত, মানব কর্মকারক। কর্মকারক মাত্রে দ্বিভাগে বিভাজিত,—পরিচালক ও পরিচালিত। এ জগতে

অল্প বিস্তার সকল মানুষই পরিচালক, সকল মানুষই পরিচালিত ; তবে বেশী আর কম। সাধারণতঃ বেশী কমেতেই বিভাগ বদ্ধ হয়। কাল ও কাল কর্তৃক আনীত কৰ্ম্ম-ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ও যাহাতে কালের সহ সমতায় স্থলিতপদ না হয় একরূপ সতর্ক হইয়া, পরিচালককে পরিচালনা করিতে হয় ; ঐ নিমিত্ত পরিচালিতের অপেক্ষা পরিচালকের দৃষ্টি সর্বদা দূর-প্রসারিত বা দূরদর্শনসম্পন্ন হওয়া উচিত। এই দূরদর্শন-শক্তি চালিত হইয়া, পরিণাম-অন্বয়ে অভিনব ও অনাগত সত্যস্বরূপ, এবং কৰ্ম্মক্ষেত্রগত অনন্ত কৰ্ম্মপ্রবাহমধ্যে করণীয় কৰ্ম্মবিশেষের নির্বাচক ও নির্বাহক, যে যে তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে,—যাহা উদ্ধাধঃ উভয় লোক সম্বন্ধেই সত্ত্ব এবং সৌন্দর্য্যশোভায় দ্যোতনশীল,—তাহার নাম বিদ্যা। দূরদর্শনশক্তির লঘুত্ব, গুরুত্ব এবং প্রকৃতি ও প্রকরণাদিভেদে, বিদ্যাও ধর্ম্মবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা, লোকবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্যা ; এবং এই এক একটি বিদ্যার ভিতরেও আবার অংশ এবং শ্রেণিভেদে বস্তু-বিষয়-জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি নানাবিষয়িণী নানা বিদ্যা, ইত্যাদি নানারূপে প্রকটিত ও নানা নামে বিভাজিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বিদ্যা যাহাদের অবলম্বন ও যাহারা তাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে তাহাদিগকে বিদ্বান্ ; এবং যাহাদিগের হইতে তাহা উদ্ভাবিত হয়, তাহাদিগকে পরিমাণ অনুসারে ঋষি, গুরু, জ্ঞানী প্রভৃতি বলা গিয়া থাকে। কৰ্ম্মস্থলে পরিচালক ও পরিচালিত ভিন্ন, শারিগাহকের ন্যায়, আরও একদল ভেড়ুয়া, ভাঁড় প্রভৃতির প্রয়োজন হইয়া থাকে ; যথা প্রমোদকর উপন্যাস এবং ছুট্লে কাব্য প্রভৃতি। এ সকলেরও মধ্যে ভাল মন্দ আছে, ইহাদিগেরও ব্যবহার আছে ; কে না জানে কষ্টসাধ্য কার্য্যে শারিগাহক কতটা সহায়তা করিয়া থাকে। শারিগান প্রায়ই অকৰ্ম্মা অলস সময়ে গীতবদ্ধ হয়।

প্রতি পরিচালক ও পরিচালিতেরই, সংসারস্থলীতে কৰ্ম্মক্ষেত্রের পরিমাণ ও সীমা নিরূপণ করা রহিয়াছে ; পরিচালকের দৃষ্টিদৃষ্ট বিষয় বা সহজ কথায় তাহার উদ্ভাবিত সত্য, সেই সীমান্তমধ্যে প্রচারিত ও

পরিজ্ঞাপিত হওয়া আবশ্যক। এই সীমান্ত, বলা বাহুল্য যে, দেশ ও কাল—এক এবং উভয় ব্যাপিয়া প্রসারিত। সীমান্তবর্তী স্থান ও কাল সঙ্গীর্ণ হইলে, একা বাক্যের দ্বারা সেই উদ্ভাবিত নব সত্যের প্রচারণা সংসাধিত হইতে পারে। কিন্তু যখন তাহা বহুবিস্তৃত ও বহুস্বায়তন, তখন আর প্রচারকার্য্য একা বাক্যের দ্বারা সমাধা হইয়া উঠে না ; তখন কাজেই নানা লোকমুখে প্রচার এবং প্রচারের আরও বহু বিস্তার আবশ্যক হওয়ায়, কালী কলমের আবশ্যক হয়। এরূপ প্রচারস্থলে, কালী কলমের ব্যবহার হইতে যে পদার্থের উৎপাদন হইয়া থাকে, তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থ বলা যায় ; তদ্বিন্ন অন্য সমস্ত গ্রন্থ নহে, তাহাদিগকে গ্রন্থানুকায়ী ছায়াশ্রবণ বলা যায়। এরূপ সত্যোদ্ভাসক গ্রন্থের গ্রন্থকার যাহারা, তাহারা এই জগতে বহুকাল জীবিত থাকিয়া জগদ্বাসীর নিকট হইতে স্বেচ্ছা ও ভক্তিপ্রদত্ত পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নতুবা অপর যাহারা, তাহারা উৎপত্তিতবৎ একবারমাত্র কালের তরঙ্গকল্লোলে উঠিয়া, অমনি আবার বিলীন হইয়া যায়। প্রকৃত গ্রন্থকার যাহারা, তাহাদিগকে খোব-আমোদ বা সখের গ্রন্থকার বলিয়া ভাবিও না। নিজের নিকট এ জগতে যাহা অকাটা অভিনব এবং অনূসরণীয় সত্য বলিয়া অনুভূত হইয়াছে, যাহার খাতিরে জীবনব্যয় করাও অতি তুচ্ছ কথা, যাহা নিজের বিশ্বাস্য এবং অনুর্য্যে পূর্ণমাত্রায় এবং যাহা জগতে বিশ্বাসিত ও অনুষ্ঠিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া অনুমিত, এরূপ গ্রন্থকার সকল, সেই সকল কথা গ্রন্থবদ্ধ করিবার নির্মমতাই, গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। লাঞ্ছনা, ক্রোধ, অনাদর, অর্থনষ্ট, কিছুতেই ইহাদিগকে বিমুখ ও বিচলিত করিতে পারে না, এবং সে পক্ষে উদাহরণও যে কিছু বিরল তাহা নহে। যাহা নিজে বিশ্বাস করিতে পারি নাই, তাহা অপরকে বিশ্বাস করাইব কিরূপে ; যাহাতে নিজে চালিত হই নাই, তাহা দ্বারা অপরকে চালনা করিব কিরূপে ? যে নিজে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া অন্তকে বিশ্বাস করাইতে চায়, যে নিজে চালিত না হইয়া অপরকে চালাইতে চায়, সে

ধূর্ত এবং ভণ্ড ; এ জগতে সে কখনই সফলতা ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না এবং যদি বা কখন কালের কুটিল গতিতে পারে, তবে সে ছই দিনের জন্ত ! হুঁত্যাগক্রমে এ জগতে ধূর্ত এবং ভণ্ডেরই রাজত্ব ও প্রভুত্ব বেশী । কলতঃ বাহ্যারাম, যদি তুমি এমন কোন সত্য তত্ত্ব বা নূতন বিষয় অনুভব করিতে পারিয়া থাক যাহা অন্তের নিকট এখনও অনাবিষ্কৃত, তাহাই প্রকাশ করিতে বাক্যক্ষুণ্ণি করিও ; পুনশ্চ যদি তাহা সহজ এবং অল্প কথায় প্রকাশ করিয়া শেষ করিতে পার, তবে আব বাকা কথা বা তদধিকে লেখার দিকে যাইও না ; ইহাই সৎ পরামর্শ । আরও একটি সোজা কথা বলি, যাহা পদ্যে প্রকাশ করিতে পারিবে তাহাতে আর সুর সংযোগ করিও না ; যাহা গদ্যে প্রকাশ করিতে পার তাহাতে আর পদ্য আনিয়া কেলিও না ; এবং যাহা কথায় বলিলে চলিবে, তাহা গদ্য পদ্য কিছুতেই কখন লিখিও না । যদি সহজে হয়, তবে কেন মিছা উত্তরোত্তর পরিশ্রম স্বীকার ? লেখা পণ্ডা বা গ্রন্থের সৃষ্টি, পৃথিবীতে একেবারেই আদি কাল হইতে হয় নাই, আবশ্যক মত ক্রমে ক্রমে হইয়াছে । যতদিন কথায় চলিত, ততদিন সঙ্কেতলিপি ছিল না ; যতদিন সঙ্কেতলিপিতে চলিত, ততদিন লেখা পড়া ছিল না ; যতদিন লেখায় চলিত, ততদিন ছাপার বন্দোবস্ত ছিল না ; আবার ছাপায় যখন না চলিবে, তখন হয়ত নূতন রকমের আরও কিছু নূতন আসিয়া উপস্থিত হইবে । এ প্রকৃতির এই নিয়ম, আবশ্যকতারিস্ত্রে বিষয়োৎপত্তি হয় না ; ইহা দেখিয়া, ইহা বুঝিয়া, তুমিও কেন তাহার অনুকরণ না কর বা নিজের জবাবদিহিতে প্রবুদ্ধ না হও । তুমিও আবশ্যকতারিস্ত্রে অনুষ্ঠানক্ষিপ্ত হইও না । পরন্তু যাহা কিছু তোমার করা প্রয়োজন এবং যাহা তুমি করিতে সক্ষম, আগে তাহা সুসম্পন্ন করিয়া তোল ; পরে যদি কাজ না থাকে ও সময় পাও, তখন তাহার অতিবুদ্ধি ও আড়ম্বরে মাতিও, কেহ তোমাকে বারণ করিবে না । এ কর্মক্ষেত্রে প্রকৃত তেমন অবসর আছে কি ?

সকল পদার্থই এ জগতে দ্বৈতকার্য্যের সাধক হয়, প্রথম আত্মসার্থকতা

সাধন, দ্বিতীয় অপরাধে নিয়োজন। বিদ্যাও সেই দ্বিবিধ কার্য সাধন করিয়া থাকে। এক স্বসীমাস্তর্বর্ভী উদ্দেশ্য বা কৰ্ম্মের পরিচালন, অপর অনাগত ভাবী মানবের নিকট স্বায় এবং স্বসময়ের প্রতিকৃতি প্রকটন। বিদ্যার এই দ্বিবিধ কার্য দুই দিকেই বিশালায়ত হওয়ায়, জাতীয় উন্নতি বা অবনতিরও উহা পরিচায়ক স্বরূপ হইয়া থাকে। কার্য্যকারক আরক কার্য্যে হস্ত প্রদান করিলেই কার্য্য হয় না ; পূর্বে কতদূর কৃত হইয়া গিয়াছে এবং এখন যাহা করিতে হইবে তাহার প্রকৃতি ও প্রকরণ কি, পূর্বকৃত অংশের সহ তাহার সম্বন্ধ কতদূর এবং পূর্বকৃত অংশ কি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, পরিণামিচ্ছ কি প্রকার এবং ভবিষ্যৎ সহ সম্বন্ধে কিরূপ দাঁড়াইবে, এ সকল জ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক। এ নিমিত্ত, শিক্ষা-স্থলে, পূর্বগত ও অধুনাতন এবং ভবিষ্যদাভাস, এই সকলের উপলব্ধি ও অনুভূতির নিমিত্ত যথোপযুক্ত শিক্ষার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। তদর্থে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন ; তবে শিক্ষায় অবশ্য বহুত্ব ন্যূনত্ব আছে বটে, কিন্তু সে কেবল শিক্ষানবিশের শক্তির পরিমাণ লইয়া। যথায় যথোপযুক্ত শিক্ষার পক্ষে কোনরূপে হানি হয়, অথচ যথায় মানবে নিহিত কার্য্যশক্তি প্রয়োজনানুরূপ পূর্ণ শিক্ষাগ্রহণের পক্ষে উপযুক্ত ; তথায় কার্য্যশক্তি যে সেই পরিমাণে ভ্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। অথবা যে স্থানবিশেষে, যাহাদের পরিচালিত হওয়া উচিত ; তাহারা যদি সে স্থানে, স্বভাব ছাড়িয়া, পরিচালকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যায়, তাহা হইলেও স্তম্ভনের সম্ভাবনা দূরগমন করিয়া থাকে। কালের আবর্তন সহ কার্য্যও যেমন নব নব ও উত্তরোত্তর গুরুতর হইয়া আসিতেছে, শিক্ষারও নূতনত্ব ও গুরুত্ব পক্ষে তেমনি প্রয়োজন বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষাই মানবজীবনের একমাত্র পরিচালক। মানবজীবনের সার স্বরূপ ধর্ম্ম এবং কৰ্ম্ম, উভয়ই এই শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। বিদ্যাক্রপিণী দেবী উমা হৈমবতীর কৃপাকটাক্ষ হেতুই মানব, ব্রাহ্মীপ্রপঞ্চ স্বরূপ জীবনপ্রবাহ এবং তদ্দেশ্য ও তাহার পরিণাম সহ পরিচয় প্রাপ্তে, মনুষ্যত্ব ও কৰ্ম্ম-

পাথে অগ্রসর হইয়া কৃতকৃতার্থতালাভে সমর্থ হইতে পারিতেছে ; নতুবা মানব আজিও অকৃতার্থ এবং পণ্ডবৎ থাকিয়া যাইত ।

এক্ষণে বাহ্যারামী ব্যাখ্যার আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যার উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন নহে, তবে সুখ উপার্জন বলিতে পারা যায় বটে ; কিন্তু সুখ অর্থে নহে, অর্থ ও সম্পদের সুখ বাহা তাহা সম্পূর্ণই আপেক্ষিক, স্বয়ং কখন পূর্ণ সুখ নহে । সুকার্য্য সংঘত ও সাম্বিক ভাবে সম্পাদন করিলে যে চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হয়, তাহাই পূর্ণ সুখ । সুকার্য্যশ্রেণীগ্রন্থিত বা সুকার্য্যসমষ্টিস্বরূপ যাহার জীবন এবং যে সংঘমো, সেই কেবল এ জগতে পূর্ণ সুখে সুখী হইতে পারে ; কোন অবস্থা বা ঘটনা চক্র তাহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না এবং তাহার যেমন ইহলোক, পরলোকপরিণামও তেমনি সুখময় হইয়া থাকে । অর্থ সম্পাদাদির সুখ ক্ষণিক উন্মাদনমাত্র, প্রকৃত তাহা সুখ নহে । অথবা যদি অর্থ উপার্জনই বিদ্যার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহার জন্ত এত আয়াস ও আড়ম্বর কি জন্ত ?—অতি সামান্য বিদ্যাতেই অতি প্রচুর অর্থ উপার্জিত হইয়া থাকে ; আর অতি মহৎ বিদ্যাতে ? বরং অতি সামান্য অর্থ উপার্জিত হইতে দেখা যায় । অর্থ সামান্ততর কর্ম্ম সম্পাদনের মজুরী স্বরূপ । কর্ম্ম মহৎ হইলে, তাহার মজুরী কেবল অর্থে কুলাইয়া উঠে না, মহৎ বিদ্বান্ ও মহৎ কর্ম্মকারকেরা প্রায়ই অর্থহীন এবং সম্পৎসুখে দরিদ্র !

অথবা বিদ্যার অন্ততর ব্যাখ্যা করিয়া, তাহাকে কর্ম্মতত্ত্ব বলিলেও সম্ভব হয় । যে বিদ্যা প্রাধানতঃ পারলৌকিক কর্ম্মবিষয়িনী, তাহাকে প্রকৃতিভেদে ধর্ম্মবিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যা বলা যায় ; আর যে বিদ্যার সাহায্যে প্রাধানতঃ ইহলৌকিক বিষয় সমস্ত নির্বাহিত হয়, তাহাকেই লোকবিদ্যা নামে আখ্যাত করা যাইতেছে । কিন্তু কি ইহলোক কি পরলোক, উভয়তঃ পূর্ণমুখ্যত্বলাভ কেবল তখনই সম্ভবপর হইয়া থাকে, যখন ধর্ম্মবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা ও লোকবিদ্যা, এই ত্রিবিধ বিদ্যা আসিয়া একতায় এবং সামঞ্জস্যে সংমিলিত হয় । তদ্রূপ পূর্ণ মূখ্যত্ববিধায়ক কর্ম্মক্ষেত্র

মধ্যে, ধর্মবিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যা নিয়ামক স্বরূপ এবং লোকবিদ্যা বাহ্য তাহা প্রবর্তক। লোকবিদ্যারও দ্বিবিধ প্রকৃতি হেতু আমরা এখানে তাহাকে দ্বিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিতেছি, এক উপপাদ্য ও অপর আনুষ্ঠানিক। উপপাদ্য বিদ্যা বাহ্য, তাহা প্রধানতঃ অন্তর্জগৎকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন বা অন্তর্দর্শনে মুগ্ধ ও তদ্বিকে লীন। আনুষ্ঠানিক বিদ্যা বাহ্য, তাহা প্রধানতঃ বহির্জগৎকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন বা বহির্দর্শনে মুগ্ধ ও তদ্বিকে লীন। উপপাদ্য বিদ্যার লীলাভূমি প্রধানতঃ চিন্তাক্ষেত্র, আর আনুষ্ঠানিক বিদ্যার লীলাভূমি প্রধানতঃ ক্রিয়াক্ষেত্র।

এ পর্য্যন্ত আমরা এতদুভয়জাতীয় জীবন যতদূর আলোচনা করিয়া আসিলাম, তাহাতে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, হিন্দুর প্রকৃতি চিন্তাশীল, ভাবিতে যত পটু করিতে ততটা পটু নহে; আর গ্রীকের প্রকৃতি ক্রিয়াশীল, করিতে যতটা পটু, ভাবিতে তত পটু নহে। চিন্তা স্বভাবতঃ সাধারণ বিষয়কে অতিক্রম করিয়া ধাবিত হইতে ভালবাসে, কিন্তু ক্রিয়া সাহা তাহাকে স্বভাবতঃই উপস্থিত সংসার লইয়া ব্যাপ্ত হইতে হয়;—হিন্দু যে কিজ্ঞাত পারলৌকিক বিষয় লইয়া অধিক রত এবং গ্রীক যে কিজ্ঞাত ইহ সংসার লইয়া অধিক রত, উক্ত প্রকৃতি ভেদ দ্বারাই তাহা স্পষ্টীকৃত হইতেছে। সে বাহ্য হউক, জাতিদ্বয়ের এরূপ প্রকৃতিভেদ হেতু, যে বিদ্যা উপপাদ্য, তাহাতে হিন্দুদিগের এবং বাহ্য আনুষ্ঠানিক, তাহাতে গ্রীকদিগের উৎকর্ষলাভ করিবার কুথা। বস্তুতঃ তাহাই ঘটয়াছিল। হিন্দুরা যে কোন বিষয়ে বাহ্য দেখিতেন, তাহাই উপপাদ্যিক দৃষ্টির সাহায্যে; গ্রীকেরা সেইরূপ যে কোন বিষয়ে বাহ্য দেখিত, তাহা আনুষ্ঠানিক দৃষ্টির সাহায্যে। ফলতঃ এ উভয় দৃষ্টি, এ উভয় জাতিকে এতদূর আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, বিষয় আনুষ্ঠানিক হইলেও, হিন্দুর হাতে পড়িবামাত্র তাহা উপপাদ্য আকার ধারণ করে; সেইরূপ বাহ্য উপপাদ্য তাহা গ্রীকের হাতে পড়িলে, আনুষ্ঠানিক আকার ধারণ করিয়া থাকে। ইহার ফল এই যে, যে কোন বিষয় হউক, তৎসম্বন্ধে হিন্দুর তত্ত্বভাগ যেমন ভাল, কর্মভাগ তেমন

সুসম্পাদিত নহে, বরং অনেক স্থলে কুসম্পাদিত বলিয়া বলা যায় ; আর গ্রীকের তত্ত্বভাগ যেমন ভাল নহে বটে, কিন্তু কর্মভাগ অতি সুসম্পাদিত ও নয়নতৃপ্তিকর। হিন্দু ভাবিতেন উচ্চ, বুদ্ধিতেনও উচ্চ, কিন্তু কার্যে তাহা তেমন পরিণত করিতে পারিতেন না ; গ্রীক ভাবিত অপেক্ষাকৃত সামান্য, বুদ্ধিতও অপেক্ষাকৃত সামান্য, কিন্তু কার্যে তাহা ধারণার অতিরিক্ত সুসম্পাদিত করিত বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। এই নিমিত্ত গ্রীকের চাকচিক্য এত অধিক এবং এই নিমিত্ত হিন্দু উচ্চ হইয়াও নিদর্শনশূন্য।

উপপাদ্যরীতি যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া, যখন যেখানে উপনীত হয় ও যাহা লক্ষ্য করে, তখন তদন্বয়ে পরিণামও শুভাশুভ গণনা পূর্বক, ফলাকর্ষণ করিয়া থাকে। হিন্দুরাও তাহাই করিতেন ; তাঁহাদের নিকট, কি বিষয়স্থাপনে কি বিষয় সংশোধনে, ব্যবহার অপেক্ষা যুক্তিই অধিক বলবতী ছিল। হিন্দু শাস্ত্রাদি প্রধানতঃ এই যুক্তিতত্ত্বের উপর স্থাপিত। কিন্তু হিন্দু জ্ঞানিগণ সাধারণ লোকবর্গকে যুক্তিমার্গে বিঘূর্ণিত না করিবার অভিপ্রায়ে হউক বা যে কোন কারণে হউক, ফলাকর্ষণের আকর্ষণপ্রণালী অর্থাৎ যুক্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া, ফলটিমাত্র বিধিনিষেধ আকারে শাস্ত্রনিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১ বিধিনিষেধ পালনে, কর্মস্থলে দোষাদোষ পর্যাবেক্ষণপক্ষে

১। আকর্ষিত ফল বিধিনিষেধে নিবদ্ধ হওয়ায়, আকর্ষণপ্রণালী সকল সময়েতেই যে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, ঠিক তাহা নহে। অনেক বিষয়ে, আকর্ষণপ্রণালী ও তদানুযায়িক তত্ত্ব সকল কেহ জানিতে ইচ্ছা করিলে, শিষ্যদ্ব আচরণের দ্বারা সাম্প্রদায়িক গুরুর নিকট জানিতে পারিত। পুরাকালে লিখনকার্য্য সংক্ষেপ করিবার জন্তই হউক বা লিখনপ্রণালীর বিয়ল প্রচার হেতুই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, ভিতরের কথা সকল গুরুমুখে শুনিয়া ও বুঝিয়া, মুখ্য কথা যাহা তাহা বিধিনিষেধস্বরূপে অথবা সূত্রাকারে স্মরণ করিয়া রাখিতে হইত। সূত্র সকল, মুখে মুখে বাখ্যাত বিষয়ের স্মারকলিপি মাত্র। ভিতরের কথা সকল গুরুমুখগত হওয়ায়, হিন্দুদিগের মধ্যে গুরুর এতটা মান ; যেহেতু

স্বাধীনতার ভাগ অতি অল্পই;—বিশেষতঃ যখন হিন্দু বিধিনিষেধ সকল দেবাজ্ঞাস্বরূপে প্রচারিত। আনুষ্ঠানিক রীতি, তদ্রূপ মার্গ ও প্রথা অবলম্বনে তদ্রূপ ফলাকর্ষণ না করিয়া এবং বিধিনিষেধ বাধ্য না হইয়া, পূর্ব পূর্ব ঘটনা সকলের সামঞ্জস্য ও সমীকরণ এবং কার্য-কারণ নিরূপণে যে ফলাকর্ষণ করে, তাহারই দ্বারা আত্মপরিচালনা করিয়া থাকে এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা দোষাদোষ সংশোধন পূর্বক, ক্রিয়াপথে অগ্রসর হয়। বলা বাহুল্য যে, এ পথে অনুষ্ঠাতার স্বাধীনতা-ভাগ অনেক অধিক। উপপাদ্য রীতির ফল, তত্ত্ব; আর আনুষ্ঠানিক রীতির ফল, বিজ্ঞান। তত্ত্ব ভাবী পরিণাম এবং বিজ্ঞান উপস্থিত শুভা-শুভ লইয়া ব্যস্ত। তত্ত্ব ভাবী পরিণামব্যবসায়ী বলিয়া অপেক্ষাকৃত দূরদর্শনসম্পন্ন; আর বিজ্ঞান তদ্রূপ কারণাভাব হেতু দূরদর্শনে অপেক্ষাকৃত হীন। এই কারণ হেতু দেখা যায় যে, উপপাদ্যক্ষেত্রে, বিষয় সকল দূরদর্শনসম্পন্ন হওয়াতে, অনুষ্ঠানে হীনতা সত্ত্বেও, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়। হিন্দুর জাতীয় জীবন ও কর্ম এবং গ্রীকের জাতীয় জীবন ও কর্ম, এতদুভয়ের দীর্ঘস্থায়িত্ব তুলনা করিলেও, তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারিবে।

উপরি-উক্ত বিবৃতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে যে, প্রকৃতিতে হিন্দু তাত্ত্বিক,

গুরু গুপ্ত হইলে অনেক কথা না শিখাইতে পারেন এবং ভুট্ট হইলে সকল কথাই শিখাইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ গুরুভক্তি : বিষয় বিশেষে বিশ্বাস স্থাপনেরও উপায়স্বরূপ বটে; যেহেতু হিন্দুধর্মে অনেক বিষয় আছে যাহা অকণ্ঠ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, ভিতরের কথা সকল গুরুমুখগত হওয়ার প্রথম দোষ এই যে, তাহা সাধারণের অগোচর থাকায়, কাৰ্য্যকারণ ও সোপান জ্ঞান জন্য যে বিষয়ের উত্তর উন্নতি তাহা হইতে পার না। দ্বিতীয়তঃ কালে উপযুক্ত গুরুর অভাবে তাহা একবারেই লোপ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা;—অনেক বিষয়েতে হইয়াছেও তাহাই, অনেক বিষয়েতেই এখন নেড়া বোঁচা বিধিনিষেধ মাত্র লক্ষিত হয়। তৃতীয়তঃ দুইগুরু ও দুইমতের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে এবং তাহাতে অপরিণীম অনর্থ সঞ্চিত হয়; বর্তমান সময় অপেক্ষা ইহার ক্রমবর্ধমান হইতে পারে না।

আর গ্রীক, বৈজ্ঞানিক ।২ তত্ত্ব এবং বিজ্ঞানে অনেক তফাত । তত্ত্বের কার্য্য, প্রাপ্ত পদার্থের যথাদৃষ্ট ভাবে সন্তুষ্ট না হইয়া, তাহার স্বরূপতা জ্ঞানের অনুসরণ । আর বিজ্ঞানের কার্য্য, যথাদৃষ্ট ভাবেই যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া, পদার্থটির সাধাসাধন প্রক্রিয়া অবধারণ পূর্ব্বক তদবলম্বনে পদার্থান্তরের উপলব্ধি ও প্রাপণ । তত্ত্ব আধ্যাত্মিক পথে অধিকতর কার্য্যকরী হইলে হইতে পারে ; কিন্তু সাংসারিক পথে, বিজ্ঞানের কার্য্য-কারিতা অপরিমীম । তবে একটা কথা এই, তত্ত্বজাত জ্ঞান আয়তনে সঙ্কীর্ণ হইলেও জিনিসটা খাঁটী এবং তাহা সামঞ্জস্য গুণে সক্ষম ; বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বার একের প্রশ্ন দিতে গিয়া অপর দিকে বিপ্লব বাধাইয়া, ভূয়োদর্শনের বহুল প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে না । তত্ত্বের ফল স্থিরতা ও শান্তি, আর বিজ্ঞানের ফল অস্থিরতা ও অশান্তি ; তত্ত্বভয়ের অনুসরণকারী হিন্দু এবং গ্রীক চরিত্রেও তাহা সুন্দরভাবে সূচিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায় । পুনশ্চ, তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করিতে ধ্যান ও অনুভূতির ক্রিয়া যতটা, সাধাসাধন প্রক্রিয়ার কার্য্য ততটা দেখা যায় না এবং এই জন্যই বোধ হয়, হিন্দুচিন্তাজাত বিদ্যা ও বিষয়াদি বিধিনিষেধ আকারে যতটা, সাধাসাধন প্রক্রিয়াক্রমে ততটা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় নাই । যে কোন বিষয় প্রকট কার্য্যকারণাত্মক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গ্রথিত, তাহার উপর উন্নতি চলিতে পারে ; কিন্তু যাহার কার্য্যকারণ-জ্ঞান বিলুপ্ত, এরূপ বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্রের উপর উন্নতি চলে না । ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রীকমূল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কি বিপুল উন্নতিপথে ধাবিত হইতেছে ; আর হিন্দুসন্তান আজও সেই প্রাচীন ঋষিপ্রণীত বচন আঁড়াইয়া কার্য্য সারিতেছেন !

২। বলিতে কি বাহ্যারাম, গ্রীকের বৈজ্ঞানিকতাটা এতই বেশী যে, তাহাদের উত্তরাধিকারী আধুনিক ইউরোপীয়গণ, এমন কি, মিথাকখনকে পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের পদবীতে উঠাইয়া তাহার অসীম শোভাসম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছে । বিজ্ঞান-পদবীতে উঠিয়া মিথ্যা কথা এখন 'ডিপ্লোমেসী', 'ভ্রততা', 'সভ্যতা' ইত্যাদি নানা মোলায়েম নামে অভিহিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; বলতঃ উহার ব্যবহার ভিন্ন আজিকালি

হিন্দুর লোকবিদ্যা, গ্রীকের লোকবিদ্যার জ্ঞান, উত্তর উন্নতি সম পরিমাণে প্রাপ্ত না হওয়ার পক্ষে অপরাপর কারণও দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, আদিতে হিন্দুকে চিন্তাশীল ও আধ্যাত্মিক গুণপ্রধান এবং গ্রীককে কৰ্ম্মশীল ও আধিভৌতিক গুণপ্রধান করিবার পক্ষে, জীবনব্যাপার নির্বাহকল্পে উপায়ে ইতরবিশেষ ভাব একটি অগ্রতর কারণ। মনুষ্যের মন কখনও নিষ্কর্মা হইয়া থাকে না এবং যাহার জ্ঞান মানসিক খাটুনি ও আকাঙ্ক্ষা অধিক, সেই পদার্থই স্বভাবতঃ মানুষের অধিক প্রিয় হইয়া থাকে। আহারীয়ের স্বচ্ছলতা হেতু হিন্দুর জীবনব্যাপার অতি সহজে নিষ্পন্ন হওয়াতে, প্রথমতঃ ইহা লৌকিক বিষয় সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষা ইহাতে ক্রমোত্তর চেষ্টাজাত ধারণা, উভয়ই সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া আসিল; দ্বিতীয়তঃ ইহালৌকিক এবং আনুষ্ঠানিক বিষয়াভিনিবেশে তাদৃশ প্রয়োজনাত্মক হেতু, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি যাহা তাহা চিন্তা ও কল্পনাক্ষেত্র এবং পারলৌকিক বিষয়ে সমাহিত হইল;—সুতরাং পারলৌকিকবিষয়মূল ধর্ম্ম এবং চিন্তা ও কল্পনামূল বিদ্যা, ইহারাই হিন্দুর পরম প্রিয় পদার্থ হইয়া দাঁড়াইল। গ্রীকের নিকট তৎপরিবর্তে, প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগৎ এবং লোকযাত্রাবিধায়ক কৰ্ম্মপন্থাই প্রধানতঃ প্রিয় পদার্থে পরিণত হইল; এবং অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্তি জ্ঞান সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, ইহলোকের শ্রেয়োবিধায়ক লোক-বিদ্যাও পুঙ্খতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। হিন্দুর মধ্যেও লোকবিদ্যার

ইউরোপে লোকযাত্রা চলা ছুধর! বলা বাহুল্য যে, এই বিজ্ঞানপ্রাসাদে আধুনিক ইউরোপীয়গণ সর্বদাই জগৎ-পয়মলে সত্যবাদী; আর ভারতীয়ের পোড়া কপাল পোড়া! কেবল সেই বিজ্ঞানের অভাবহেতু, কুঁড়ের কোণে নির্বাক বসিয়াও পাহাড়ে মিথ্যাবাদী!! কে না বলিবে, ছিটা ফোটা কালির দাগ অপেক্ষা সব কালীতে শোভা এবং গরব বেশী! ধন্য পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানশক্তি! ধন্য ডিপ্লোমেদী গ্রন্থত উন্নতি শালিনী খ্রীষ্টীয় ইউরোপ!! বল-বোধেটেগিরীকে আরও ধন্য; বাহাতে দুর্বল বা পরাধীনতার প্রতি যদুচ্ছা বাক্যপ্রয়োগে সাহস হয়!!!

প্রবর্তনা ও উন্নতি না হইয়াছিল, এমন নহে; কিন্তু যে গুলির ধর্ম সহ সঙ্ঘর্ষ আছে তাহারই এবং সে সকলেরও পুনঃ ধর্মান্তরিত গতি যেখানে, সেখানে আর হিন্দু অগ্রসর হওয়ার আবশ্যকতা বিবেচনা করেন নাই। আবার যে সকল বিদ্যার ধর্ম সহ প্রত্যক্ষে কোনই সংশ্রব নাই, সেখানে হিন্দু কেবল উপস্থিত প্রয়োজন পূরণ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন; আর উন্নতি কামনা করেন নাই। এই জন্যই হিন্দুর অনেক বিষয় সঙ্ঘর্ষে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি প্রাচীনকালে তাহাদের যে ভাব ছিল, এখনও তাহারা সেই একই ভাবে বর্তমান রহিয়াছে। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত সহজ প্রাপ্য বিধায়, উল্লেখবিশেষের প্রয়োজন নাই।

যে রূপ চিন্তামার্গ হিন্দুরা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার বিষয়ীভূত পদার্থ অপ্রত্যক্ষ ও অনির্দিষ্ট; স্মরণ্য এখানে চিন্তা বহুপথ অবলম্বনে বহু মত প্রসব না করিয়া থাকিতে পারে না; কিন্তু অমুষ্ঠান-প্রিয় গ্রীকের মধ্যে সেরূপ পৃথ ও মতবহুলতা ঘটিবার কথা নহে। এ কারণে, হিন্দুর শাস্ত্রসংসার অতিশয় বিপুল; তাহাতে নানা অভিনব কথা ও মত সকল লক্ষিত হয়, এবং ধর্মে বিবিধ উপধর্ম, তত্ত্বে বিবিধ পন্থা, বিধিনিষেধে বিবিধ প্রকারভেদ এবং বিষয় বিশেষে বিভিন্ন ও বিপরীত মত সকলের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারকগণ সেই সকল বিরোধ মীমাংসার নিমিত্ত নানা উপায় ও নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা যে সকল বিরোধের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন এমনটা বোধ হয় না।^৩ দ্বিতীয়তঃ প্রোক্ত তত্ত্ব এবং মতবহুলতা হইতে, হিন্দুর শাস্ত্রসংসারও অতিশয় বিপুলায়তন প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রীকের শাস্ত্রায়তনও অনেক কম এবং মতবহুলতা ও বিরোধিতাও তাদৃশ দৃষ্ট হয় না।

৩। এই সকল বিরোধ মীমাংসার নিমিত্ত, কখনও বা বিরোধী অংশকে 'কল্পান্তর বর্ণনা,' কখনও বা 'অধিকারিভেদে পৃথক ব্যবস্থা', ইত্যাদি ব্যাখ্যা ও ব্যবস্থা সকল প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আজি কালি বৈজ্ঞানিক ধর্মব্যাখ্যা উৎপন্ন হইয়া, সে পক্ষে বড় একটা কম সহায়তা করিতেছে না।

ইহা স্বাভাবিক যে, যেখানে অনুষ্ঠানপর্ব সঙ্কীর্ণ, অনুষ্ঠানবহুলতা হইতে যে দূরদর্শন এবং সেই দূরদর্শন হইতে যে বিবিধ কার্য্যাকরী ও কার্য্যোন্নতিকারী মতের উৎপত্তি হয়, তাহার সঙ্গে সেখানে বড় একটা সম্পর্ক থাকে না। এরূপ স্থলের মতবহুলতা বস্তুতঃ কেবল প্রস্থানভেদের বিভিন্নতা মাত্র, নতুবা বিষয় এবং বিশেষ্য বাহ্য, তাহা প্রায় সকল মতেই এক প্রকার। হিন্দুদিগের শাস্ত্রসংসারের প্রতি দৃষ্টি করিলে, সর্বত্রই ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তথায় কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি অস্ত্র কিছু, সকলেরই স্ব স্ব বিভাগে আশয়, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য এবং মীমাংসা প্রায় একরূপ ও একঘেয়ে ; কেবল ভিন্ন ভিন্ন চিন্তামার্গভেদে বিবিধ প্রস্থানভেদ হেতু প্রকারবহুলতা দৃষ্ট হয়, নতুবা তাহাতে উত্তরগতি বা উন্নতির চিহ্ন অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়,—উহা কূলে আবদ্ধ নৌকায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বিবিধ ভঙ্গীতে দাঁড় বাহিয়া শ্রান্ত হওয়ায় যে ফল তদতিরিক্ত নহে।

চিন্তা যতই উচ্চ হউক, যেখানে অনুরূপ উচ্চ অনুষ্ঠানের সহ সামঞ্জস্যশূন্য, সেখানে এইরূপ দশাই হইয়া থাকে। ফলতঃ চিন্তা এবং অনুষ্ঠান, উভয়ই এক অপরের সহ সামঞ্জস্যশূন্য হইলে, নানাবিধ প্রকারে বিকৃত হইয়া অনর্থোৎপাদন করিয়া থাকে। ভারতে চিন্তার সহ যদি অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য থাকিত, তাহা হইলে ভারতের আজিকে এরূপ হৃদশা ঘটিত না। ভারতকে আবার উন্নতমুখী করাইতে হইলে, চিন্তার সহ অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য ব্যতীত কখনই তাহা ঘটিবে না। বোধ হয়, সেই অনুষ্ঠান শিক্ষা দিবার জন্যই, বিধাতা কর্তৃক ভারতে আজি পরাধীনতার এতদ্রুপ প্রগাঢ় নিয়োজন। আর এক কথা, যেথানকার উচ্চ শ্রেণী অনুষ্ঠানবিমুখতায় উচ্চ চিন্তামার্গ লইয়া ব্যাপ্ত; সেথানকার নিম্ন শ্রেণী চিন্তাপ্রসূত বিষয়গ্রহণে অসমর্থ বিধায় দূরপতিত হইবাত্তে, প্রায় উচ্চতর জাতীয় বিষয় সমস্তে অতিশয় আস্থাশূন্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ের সুন্দর দৃষ্টান্ত, হিন্দু এবং গ্রীকের রাজনীতিক্ষেত্রের তুলনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়।

২। রাজনীতি।

গ্রীকের রাজনীতিক্ষেত্র সম্পূর্ণতঃ আনুষ্ঠানিক বুদ্ধির উপরে স্থাপিত ; এজ্ঞ সন্মাজের অতি উচ্চশ্রেণী হইতে অতি নিম্নশ্রেণী পর্য্যন্ত, সকল শ্রেণীস্থেরাই রাজনীতি বিষয়ে আগ্রহবান্ এবং নিরন্তর তাহাকে আলোচনাপূর্ব্বক দর্শন ও বিচারাধীনে আনিয়া থাকে। এতদ্বারা স্বভাবতঃ যে অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা লাভ হয়, তদ্বারা উপস্থিত রাজনীতিকে সংশোধন, পরিবর্দ্ধন বা অবস্থানুযায়ী পরিবর্তন করিয়া ফিরে। ইহারা কি উপপাদ্য জ্ঞান, কি ভূয়োদর্শনের সহ অম্বয়শূন্য চিন্তা, এ সকলের কোন ধার ধারে না ; প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ও বহুদর্শনে যখন বাহ্যিক ভাব বোধ হইতেছে, তখন সেইরূপ করিতেছে। এই জ্ঞান আমরা ইতিহাস আলোড়ন করিলে দেখিতে পাই যে, গ্রীসে কখনও রাজতন্ত্র, কখনও সাধারণতন্ত্র, কখনও সম্রাটতন্ত্র, ইত্যাদি নানাতন্ত্রীয় রাজশাসন পর পর আসিতেছে ও বাইতেছে এবং প্রত্যেকেই পুনঃ স্ব স্ব সাময়িক অভাবানুরূপ আকৃতি ধারণ করায়, তাহা ইতিহাসে একরূপ উজ্জল আলোক বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হইতেছে যে, তাহার খণ্ডকের সঙ্গে ও ভারতীয় কোন এক সময় তুলনায় আসিতে পারে কি না সন্দেহ। এখানকার তত্ত্ববিদেরাও রাজনীতি সম্বন্ধে বাহ্যিক কিছু আলোচনা করিয়াছে, তাহাও আনুষ্ঠানিকক্ষেত্রে ভূয়োদর্শনকে অবলম্বন করিয়া ; হিন্দুরাজনীতিক্ষেত্রের ত্রায় ভূয়োদর্শনশূন্য মনঃকল্পিত সম্ভবতা ও অসম্ভবতা প্রভৃতির অবলম্বনে নহে।

হিন্দুর রাজনীতিক্ষেত্র সম্পূর্ণতঃ উপপাদ্য জ্ঞানের উপরে স্থাপিত। হিন্দু রাজনীতিজ্ঞ ভূয়োদর্শনের অপেক্ষা না রাখিয়া, স্বীয় পার্শ্বে মাত্র দৃষ্টি করিয়া এবং নিজ চিন্তাজাত সদস্য এবং সম্ভবতা ও অসম্ভবতা জ্ঞানের অবলম্বন দ্বারা, বিধিনিষেধাত্মক বুদ্ধিতে বাহ্যিক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আবহমান কাল একই ভাবে রাজনীতি-রূপে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। পরবর্ত্তী সময়েতেও, যে যত

রাজনীতিজ্ঞ প্রাহ্লভূত হউক না কেন, তাহারা রাজনীতি লইয়া যে কিছু আলোচনা করিয়াছে, তাহাও সেই যথা মীমাংসিত বিষয়ের বিভিন্ন দৃষ্টদর্শন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে ; সুতরাং তাহাতে পরিবর্তন ঘটনা অতি অল্পই।

হিন্দুরাজনীতিজ্ঞের রাজনীতিধারণা স্বীয় পার্শ্বস্থ পারিবারিক দৃশ্য হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। একরূপ রাজনীতিতে এক্ষেত্রে শান্তির সম্ভবতা অধিক বিধায়, ঐতিহাসিক চাকচিক্য অধিক ঘটিতে পায় না বটে ; কিন্তু রাজনীতির প্রতি নিয়ত লক্ষ্য ও নিত্য পরিবর্তন হেতু যে একটা ঘোর অশান্তি, তাহা বড় একটা অথবা আদৌ প্রজাবর্গকে ভোগ করিতে হয় না। ফলতঃ একরূপ রাজতন্ত্রে বাহ্য উন্নতি ও বাহ্য চাকচিক্যের সম্ভাবনা যতই কম থাকুক না কেন, প্রজারা নির্বিরোধে যে শান্তিস্থ ভোগ করিয়া থাকে, তাহা বস্তুতঃ অতুলনীয়। পরিবারের মধ্যে গৃহপতি যেমন সর্বোপরি কর্তা এবং পরিবারস্থ আর আর সকলের মধ্যে সম্বন্ধের ন্যূনতর হেতু যেমন পর পর এক অপরের অধীন; হিন্দুরাজ্যও সেইরূপ একটি বিস্তীর্ণায়তন পরিবারবিশেষ এবং রাজা সেই বিশাল পরিবারের মধ্যে সর্বতোমুখী ক্ষমতালী প্রবল গৃহপতিবিশেষ মাত্র। রাজা তাঁহার সমস্ত রাজ্যাধিকার নিজে চালাইতেন না ; রাজ্যটি বিভিন্ন ও বহু ক্ষুদ্রাধিকারে বিভক্ত হইয়া, পুরপতি, শতগ্রামাধিপতি, দশগ্রামাধিপতি, গ্রামপতি, ইত্যাদি বহুতর বিভিন্ন কৰ্মচারীর হস্তে বিভক্ত হইত। কিন্তু ইহারাও আকারে ও ক্ষমতায়, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গৃহপতি এবং অধিকারসীমা ইহাদের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পারিবারিক অভিনয়ের অতিরিক্ত ছিল না। অতএব কোন এক পরিবার বিশেষ হইতে তাবৎ রাজ্যাংশ ও রাজ্য এবং রাজত্বপর্য্যায় পর্য্যন্ত সর্বত্র, কেবল এক পারিবারিক অভিনয়ই দৃষ্টিগোচর হইত ; প্রভেদ বাহ্য কিছু তাহা রাজত্বপর্য্যায়ের উচ্চ নীচ শ্রেণী অনুসারে ক্ষুদ্রবৃহৎ আয়তনভেদ মাত্র। ইহাই হিন্দুর উপাদিত রাজনীতি এবং উহাই বৈদিক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুস্বাধীনতালোপের অব্যবহিত সময় পর্য্যন্ত

প্রায় একভাবে চলিয়া আসিয়াছিল;—কালপ্রভাবে পরিবর্তনের অবশ্যজ্ঞাবিতা হেতু পরিবর্তন তাহাতে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, গণনায় তাহাকে অতি সামান্যই বলিতে হয়।

মধ্যে মধ্যে কোন কোন রাজা পার্শ্বস্থ রাজ্য সমুদয় পরাজয়পূৰ্বক স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া সার্বভৌম পদবী গ্রহণ না করিতেন, এমন নহে; কিন্তু তাহাতে পার্শ্ববর্তী কোন রাজা বা রাজপরিবার স্বীয় অধিকারচ্যুত হইত অতি অল্পই। আগে তাঁহারা নিষ্কর স্বাধীন ভাবে কাটাইতেন, এখন পরাজয়ের পর হইতে সার্বভৌম রাজাকে কিঞ্চিৎ কর প্রদান করিতে বাধ্য হইতেন, এইমাত্র যাহা কিছু তাঁহাদের অবস্থার প্রভেদ ঘটিত; নতুবা কি অধিকার, কি সর্বতোমুখী ক্ষমতা, তাহা পূৰ্ববৎ তাঁহাদের তখনও সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ থাকিত। একরূপ স্থলে প্রজা বাহারা, তাহারা স্বীয় রাজার জয়পরাজয়ে, স্বীয় এবং স্বদেশের স্বাধীনতার বৃদ্ধি বা লোপ ইহার কিছুই অনুভব করিতে পাইত না; সুতরাং রাজায় রাজায় যুদ্ধ বিগ্রহ বাধিলে, প্রজারা আপনা হইতে কখনই তাহাতে কিছুমাত্র উত্তেজিত বা আস্থাশূন্য হইত না।

ফলতঃ রাজনীতি পাশ্চাত্য প্রকৃতির না হইলেও, প্রজা সকল কি গ্রীস কি আর সকল দেশ, সৰ্ব্বাপেক্ষা পরম সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। রাজ্যের নীতিদাতা ছিলেন ব্রাহ্মণেরা, রাজা ও রাজত্ববর্গ কেবল সেই নীতিই কার্যো খাটাইয়া রাজ্যচালনা করিতেন মাত্র। পুনশ্চ ব্রাহ্মণের সম্মান সৰ্বত্র সমান বিধায়, একইবিধ নীতিবন্ধন প্রায় সকল রাজ্যে সমানভাবে প্রচলিত ছিল। তাহার পর ব্রাহ্মণদিগের যে নীতি এবং ধর্মবল, সমাজের সর্বত্র পরিচালিত হইয়া, লোক সকলকে নৈতিক ধর্মভীরু এবং মনুষ্যত্বপূর্ণ করিয়াছিল; রাজা ও রাজন্যবর্গের মধ্যেও সেই নীতি এবং ধর্মবল সমভাবে পরিচালিত হইয়া, তজ্জপ সমান ফল প্রসব করিতে ক্রটি করে নাই। বিশেষতঃ কোন রাজা দুর্বৃত্ত হইলে, ব্রাহ্মণেরাই ধর্মবলের কৌশলে, তাহাকে একরূপ শাসন করিতেন যে, অচিরে তাহাকে আপন স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া

যথাদিষ্ট নৈতিক পথে পরিবর্তিত হইতে হইত। এই সকল কারণে, মোটের উপরে, হিন্দুরাজা ও তাহার প্রজাবর্গ উভয়ই নৈতিক, ধর্মভীরু, ও মনুষ্যত্বপূর্ণ এবং দেশ রামরাজ্যবৎ ছিল; পরিবারবৎ রাজত্বে রাজারা যথাযথতঃই আপনাদিগকে পিতৃস্থলীয় এবং প্রজাবর্গকে পুত্রস্থলীয় বলিয়া ভাবিতেন এবং আচার ও অনুষ্ঠানেও সেইরূপ চলিতেন। একজ্ঞ রাজত্ব ও রাজনীতিকল্পে সুখে জীবনাতিবাহন সম্বন্ধে, প্রজাবর্গের কোনই অভাব পরিলক্ষিত হইত না বা কিছুই খেদের বিষয় থাকিত না। উপস্থিত রাজার স্বাধিকারচ্যুতিতে অথ কোন রাজা রাজ্য গ্রহণ করিলে, সেও স্বজাতীয় এবং সেও সেই সমান এক নীতিতে রাজ্য চালাইত; সুতরাং রাজপরিবর্তনেও প্রজাদিগের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধির বিষয় কিছুই ছিল না। একরূপ স্থলে, প্রজাবর্গের দৃশ্যতঃ কোনই অভাব না থাকা, রাজনীতি বিষয়ে তাহাদের আস্থাযুক্ত না হওয়া বা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না যাওয়ার পক্ষে অন্যতর কারণস্বরূপ। কাজে কাজেই ভারতীয়গণ ক্রমে রাজা ও রাজনীতি বিষয়ে একরূপ অসাড় এবং অনাস্থাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, আজি পর্য্যন্ত তাহাদের বংশধরগণের চরিত্রে তাহার জাজ্বল্যমান প্রতিকৃতি সকল দেখিতে পাওয়া যায়। আবহমানকালব্যাপী ও বংশপরম্পরানুগত অনাস্থা, স্বভাব স্বরূপে পরিণত হইয়া যাওয়ায়, এখনও, রাজনীতি বিষয়ে উত্তেজিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ সত্ত্বেও, ভারতীয়গণ কিছুতেই উত্তেজিত হইতে চাহে না। ইংরেজরাজ্য ও ইংরেজরাজনীতি এখনও যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে অনিচ্ছুক হইয়া, ইংরেজরাজকে পিতৃমাতৃস্থলীয় জ্ঞানে উপাসনা করিতে উদ্যত হইয়া থাকে;—কল তাহার ইংরেজপক্ষ হইতে ঘৃণা ও উপহাস বর্ষণ!

গ্রীকরাজনীতি শত শত লোকের দ্বারা শত মুখে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় রাজনীতি সেরূপ বর্ণিত হয় নাই। অতএব ভারতীয় রাজনীতির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক এবং সে আলোচনা একজন বিদেশীয়ের মুখ দিয়া হওয়াই ভাল, যেহেতু তাহা অধিক বিশ্বাসযোগ্য হইবে। পূর্বে বলিয়াছি, ভারতীয় রাজনীতি অল্প

ইতরবিশেষে আবহমানকাল একভাবেই চলিয়া আসিয়াছে; সুতরাং এখানে যে ছবি দেওয়া যাইতেছে, তাহা অল্প ইতরবিশেষে প্রায় সমস্ত হিন্দু সময়ের প্রতি বৰ্ত্তিতে পারে।

রাজা।—রাজা মদ্য বা অপর কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা উন্মত্ত হইতে পারিতেন না।^৪ দিবানিদ্রা নিষেধ। রাজার শরীর রক্ষার্থে স্ত্রী-সেনানী নিযুক্ত থাকিত এবং ষড়যন্ত্র বিফল করিবার নিমিত্ত নিত্য রাত্রি শয্যাপরিবর্ত্তন করিতে হইত। রাজা নিজেও বিচারকার্যাদি সম্পন্ন করিতেন। রাজগমনের সময় জনতা নিবারণের জন্ত পথস্থ গম্যাংশের দুই ধারে দড়ি টাঙ্গাইয়া গতি দেওয়া হইত। রাজা পথে বাহির হইবার পূর্বে, ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাদ্যের দ্বারা ঘোষণা হইতে থাকিত।^৫ রাজকার্য্য চালাইবার ও পরামর্শ দিবার নিমিত্ত নিয়মিত মন্ত্রিসংস্থা নিযুক্ত থাকিত ^৬; তাহা ব্যতীত সম্বৎসর ধরিয়া সাধারণ রাজকার্য্য কিরূপ চলিবে, তাহা অবধারণ করিবার নিমিত্ত বৎসরের প্রথমেই দেশস্থ সমস্ত বিস্তৃত জ্ঞানী এবং তত্ত্ববিদ্বর্গকে লইয়া এক মহাসভা বসান হইত।^৭

রাজধানী ও পূর্তকার্য্য।—পাটলিপুত্রের বর্ণনায় দেখা যায় যে, রাজধানী পরিখা ও প্রাচীর বেষ্টিত। পাটলিপুত্রের প্রাচীরে ৬৪ দরজা ও ৫৭০ প্রহরীমঞ্চ ছিল এবং প্রাচীরের গাত্র, ভিতর হইতে অস্ত্র-চালনার জন্য, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ ও ছিদ্রযুক্ত ছিল। ভারতের প্রায় সমস্ত প্রধান নগরই হয় নদী নয় সমুদ্র তটে স্থাপিত এবং পাটলিপুত্রও গঙ্গার উপর স্থাপিত ছিল। নগর প্রায় সমস্তই ইষ্টকনির্ম্মিত এবং অবশিষ্ট অংশ কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত ছিল।^৮

সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষব্যাপী রাজপথের পরিচয় পাওয়া যায়। একটা রাজপথের একরূপ বর্ণনা আছে যে তাহা ভারতের পশ্চিম সীমা

৪। Kts. Frag. XXXII.

৫। Megasthenes Frag. XXVII.

৬ Arr. Ind XII.

৭। Megas. Fr. XXX III.

৮। Megas. Fr. XXV & XXVI.

হইতে শতদ্রুদ পর্য্যন্ত, তথা হইতে যমুনা নদী, তথা হইতে গঙ্গানদী এবং পাটলিপুত্র এবং পাটলিপুত্র হইতে গঙ্গাসাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পথের প্রত্যেক ১০ ষ্টেডিয়া অন্তরে একটি করিয়া নিদর্শনীস্তম্ভ স্থাপিত ছিল, ঐ সকল স্তম্ভে পথের দূরত্ব এবং শাখাপথ সকলের দিগ্‌নিরূপণ পরিজ্ঞাপিত হইত। রাজপথস্থ আড্ডা সকলের তালিকা রক্ষিত হইত। বিদেশীয় পথিকদিগের তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত রাজকর্মচারী নিযুক্ত থাকিত; পথে তাহাদিগকে পথদর্শক দেওয়া হইত, পীড়া হইলে তাহাদের যত্ন করা হইত এবং মরিলে, সম্পত্তি অহুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাদের আত্মীয়ের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইত।^৯

রাজকার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্ত নিরূপিত বিবিধ অট্টালিকা, দেবমন্দির এবং বন্দর সকলের নিৰ্ম্মাণ ও মেরামতের নিমিত্ত, সর্ব্বদা রাজকর্মচারী সকল নিযুক্ত থাকিত।^{১০}

রাজকর।—ভূমিমাত্রই রাজার সম্পত্তি ছিল। যাহারা ঐ ভূমিতে কৃষিকার্য্য করিত, তাহাদিগকে উৎপন্ন দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ রাজকর দিতে হইত।^{১১} রাজার পক্ষ হইতে চাষের নিমিত্ত জল বাঁধিয়া রাখা

৯। Megas. Frs. IV, XXXIV, LVI. রাজপথের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে হিয়াংসাঃ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের দ্বিতীয় খণ্ডে কাণ্যকুব্জবর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, সমস্ত রাজপথেই প্রতি আড্ডায় যথেষ্ট পরিমাণে ঔষধ সহ চিকিৎসক নিযুক্ত থাকিত। পথিক এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানীয় দরিদ্র যাহারা, তাহারা বিনা ব্যয়ে ও অতিযত্নের সহিত তথায় চিকিৎসিত হইত। ইহা ব্যতীত পাহুনিবাসে পথিকদিগের অন্নপানাদি পাইবার সুবিধা ছিল। স্থানান্তরে পুনর্লিখিত আছে যে, রাজপথের দুই ধারে ছায়াদায়ক বৃক্ষাদি রোপিত থাকিত।

গ্রীক এক ষ্টেডিয়ায় ইংরেজী মাপের ৬০৬৭ ফুট হয়, সুতরাং প্রায় ৮১০ ষ্টেডিয়ায় এক মাইল।

১০। Megas. XXXIV.

১১। হিয়াংসাঃ তাঁহার ভারতীয় বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, যষ্ঠাংশমাত্র রাজকর আদায় হইত। ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ সমুদায়েও, এই যষ্ঠাংশমাত্র কর নির্দ্ধারিত দেখিতে পাওয়া যায়।

হইত এবং তত্ত্বাবধারকের অধীনে আবশ্যকমত চাষাকে জলপ্রদান করা হইত। চাষারা শস্যের দ্বারা এবং পশুপালকেরা পশুর দ্বারা রাজকর প্রদান করিত।^{১২} মুদ্রা সম্বন্ধে দেখা যায় যে স্বর্ণাদিমুদ্রা এবং পিত্তলের মুদ্রাও ব্যবহৃত হইত।^{১৩} কেহ একাধিক ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, তাহাকে ডবল ট্যাক্স দিতে হইত।^{১৪} কিন্তু যাহারা যুদ্ধার্থে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিত, যাহারা তোপ নির্মাণ করিত এবং যাহারা নদীগর্ভে নৌকাচালনা করিত, তাহারা সর্ববিধ কর হইতে নিষ্কৃতি পাইত।^{১৫} বিশিষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য সকল, আগে বোষণা প্রদান করিয়া, তবে বিক্রয় করিতে হইত। পুরাতন দ্রব্য আলাহিদা এবং নূতন দ্রব্য আলাহিদা করিয়া বিক্রয় করিতে হইত; যেহেতু নূতন ও পুরাতন দ্রব্য বিক্রয়স্থলে একত্র হইতে ও মিলিতে দেওয়া নিষেধ ছিল।^{১৬}

আইন-আদালত।—গ্রামপতি হইতে আরম্ভ করিয়া দশপতি, শতপতি প্রভৃতি সকলেরই হস্তে পর পর উচ্চ বিচারক্ষমতা বিনাস্ত ছিল। সর্বতোমুখী ক্ষমতা কেবল এক রাজা ও তাঁহার প্রধান ধর্ম্মাধিকারের হাতে নাস্ত ছিল। নগর সকলে, এখনকার সিটা মার্জিষ্ট্রেটের ন্যায় মার্জিষ্ট্রেট এবং মিগাস্থিনিস কর্তৃক ওবারসিয়্যার নামে উক্ত নাগরিক পুলিশাধিপতি ছিল।^{১৭} মিগাস্থিনিস সর্বত্রই প্রশংসা করিয়াছেন যে, এরূপ সুশাসিত দেশ অতি কম দেখা যায়; সর্বত্র শান্তি বিরাজিত, চুরী ডাকাতি নিতান্ত বিরল এবং লোক সকল ঘরের দ্বার খুলিয়া রাখিয়া দিলেও কোন দ্রব্য অপহৃত হয় না! এই গ্রন্থের তৃতীয় প্রস্তাবে মিগাস্থিনিস হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, লোকের পরস্পর পরস্পরের প্রতি এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কেহ কাহারও নিকট

১২। Megas. Frs. XXXII & XXXIV and Arr : Ind.

১৩। Peri. 6 and 63.

১৪। Megas XXXIV.

১৫। Arr. Ind XII.

১৬। Megas XXXIV.

১৭। Megas. XXXIII and XXXIV.

কোন বিষয় গচ্ছিত করিতে হইলে, তাহা ধর্মসাক্ষ্য দ্বারা নিষ্পন্ন করিত, অথচ কখনও তাহাদের বিশ্বাসভঙ্গ হইত না। চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমা আদালতে কদাচিৎ উপস্থিত হইয়া থাকে। মিগাস্থিনিস্ আড়ম্বরশূন্য আইন ও আদালতের প্রশংসা করিয়াছেন।^{১৮} জন্মমৃত্যু রোজষ্টরী করারও উল্লেখ দেখা যায়।^{১৯} মিগাস্থিনিসের গ্রন্থে লেখা আছে যে, হুদ লইয়া ধার লওয়া বা দেওয়ার রীতি নাই এবং সেরূপ ঋণ আদায়ের জন্য আদালত হইতে কোনই সাহায্য দেওয়া হইত না; কিন্তু এ কথা ত প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না।^{২০} কেহ কাহারও যামিন হওয়া বা কাহারও সঙ্গে কোন চুক্তি করা, পরস্পর পরস্পরের উপর বিশ্বাসের দ্বারাই নির্বাহিত হইত এবং লোক সকলও এরূপভাবে চলিত যে, কেহ কাহাকে কষ্ট না দেয় এবং নিজেও কোন ব্যক্তি হইতে কষ্ট না পায়।^{২১}

কতকগুলি শাস্তির উল্লেখ করিয়া মিগাস্থিনিস্ লিখিয়াছেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, সাক্ষাদাতার কোন এক অঙ্গচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হইত। কেহ কাহারও কোন বিশেষ অঙ্গ নষ্ট করিলে, তাহার সেই অঙ্গ নষ্ট করা হইত। কেহ শিল্পকারের হাত কাটিয়া দিলে, তাহার বধদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারিত। বিশেষ বিশেষ অপরাধে মাথা মুড়াইয়া নির্বাসিত করিয়া দেওয়া হইত।^{২২}

১৮। Megas. Fr. XXVII.

১৯। Megas. XXXIV.

২০। Megas. XXVII B and C. এই অংশ ঠিক মিগাস্থিনিসের কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। যেহেতু হিন্দুব্যবহারগ্রন্থে যখন হুদ লওয়ার বিধিনিষেধ যথেষ্ট দেখা যায়, তখন হুদ সমেত ঋণ আদায়ের সাহায্য যে আদালত হইতে দেওয়া হইত না, ইহা বড় বিশ্বাসযোগ্য নহে।

২১। Megas. XXVII B.

২২। Megas XXVII and XX VII D. হিয়াংসাং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভারতের সাধারণ বর্ণনাপ্রদানস্থলে লিখিয়াছেন যে, শারীরিক দণ্ড প্রায়ই ছিল না; সাধারণ অপরাধে অর্থদণ্ডই প্রচুর ছিল। অতি গুরুতর অপরাধে কেবল কারাবাস, শারীরিক দণ্ড বা নির্বাসন আদিষ্ট হইত।

যুদ্ধবিদ্যা।—যুদ্ধার্থে রাজসৈন্য চতুর্বিধ, হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি।
সৈনিকদিগের প্রয়োজন সঙ্কলন উদ্দেশে হউক আর যে কারণেই হউক,
রাজ্যের যাবতীয় হস্তী ও অশ্ব আইন মত রাজার অধিকারধীন^{২৩};
সুতরাং অপরে উহা ব্যবহার করিলে, রাজ-অনুমতি অনুসারে করিতে
হইত, তবে কি না তজ্জন্য কোন প্রকার কর লাগিত না। নৌ-
সেনা, নৌ-সেনাদিপতি (ইংরাজী নামে যাহাকে আদমিরাল বলে),
এবং রণতরী সমূহেরও উল্লেখ দেখা যায়।^{২৪} সৈন্যগণ যুদ্ধের সময় যুদ্ধ
ব্যতীত, অপর সময় প্রাপ্য বেতনে যদৃচ্ছা অতিবাহিত করিত। ক্ষত্রিয়
ভিন্ন বৈশ্য বা শূদ্র, ইহাদের মধ্য হইতে সৈন্যসংগ্রহ হইত না।
যুদ্ধসজ্জার বর্ণনায় দেখা যায় যে, হস্তীর শরীর অস্থনিবারক আবরণে
আবরিত থাকিত এবং দন্তদ্বয়ে শাণিত অস্ত্র সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইত।
রথী রথের উপরে থাকিয়া যুদ্ধ করিত এবং তাহার একটু নিম্নদেশে
দাঁড়াইয়া দুইজন সারথীতে রথচালনা করিত; রথ পার্শ্বপার্শ্বভাবে সংলগ্ন
চারিটি অশ্বের দ্বারা বাহিত হইত।^{২৫} অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে খড়্গ, ধনু, বল্লম,
কুঠার প্রভৃতি। খড়্গ সকল এ দেশে এতই উত্তম নির্মিত হইত যে,
ইউরোপভূমে তাহার ভূয়সী প্রশংসা বশতঃ তথায় প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী
হইত।^{২৬} একরূপ জলজ কীট হইতে অতিশয় অগ্ন্যুদীপক তৈল পাওয়া
যাইত এবং তাহা হইতে যুদ্ধার্থে আগ্নেয়াস্ত্র সকল প্রস্তুত ও ব্যবহৃত
হইত।^{২৭} ঋষির শাসনে ভারতীয়েরা মনুষ্যত্বপথে এতই উন্নত হইয়া-
ছিলেন যে, শত্রুরাজ ও মিত্ররাজ উভয়ে যখন যুদ্ধ চলিতেছে, তখনও
চাষা তাহার ক্ষেত্রের কার্য্য এবং ব্যবসায়দার তাহার ব্যবসায়ের কার্য্য,
যে যেখানকার সে সেখানে নির্ভয়ে ও স্বচ্ছন্দে চালাইতে পারিত; এমন
কি তাহাদের কার্য্য যুদ্ধক্ষেত্রের অতি নিকটস্থ হইলেও, কোন পক্ষের
কেহ তাহাদিগকে কোন প্রকারে উদ্ভ্রান্ত করিত না।^{২৮} ফলতঃ যুদ্ধ

২৩। Megas. XXXVI. and XXXIV. ২৪। Megas. XXXVI and Arr. Ind XII.

২৫। Megas XXXIII and XXXV and Arr. Ind XI and XII.

২৬। Pliny XXXIV 41. ২৭। Kts. Fr. XXVI. ২৮। Megas XXXIII:

জন্য সাধারণ প্রজাবর্ণকে, লুটপাট বা কোন প্রকার অত্যাচারের ভয়ে, কিছুমাত্র আশঙ্কিত হইতে হইত না। যুদ্ধস্থলেও, ভারতীয়দের খল-কপটতা বা বিশ্বাসঘাতকতা বা গুপ্ত আক্রমণাদি প্রায় ছিল না। যুদ্ধের প্রারম্ভে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যে যে নিয়ম স্থাপিত হইত, তদনুসারে ধর্মযুদ্ধ চলিত। যুদ্ধস্থলেও ভারতীয়দের এতাদৃক সরলতা, সত্যপ্রিয়তা এবং ধার্মিকতা! কিঙ্ক হার! দম্ববিধির বিড়ম্বনায় সেই সরলতা প্রভৃতির জন্যই; নীতিশূন্য, পশুবলদৃষ্ট যখন যে পাশ্চাত্য ডাকাইত ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, তখনই ভারতীয়েরা কতিপয় হইয়া ছিলেন।

কি যুদ্ধকার্য্য, কি অপর কোন প্রকার রাজ্যের কার্য্যের নিমিত্ত, বাণীর ধরার রীতি ছিল না। কাজ পড়িলে লোককে কাজ করিতে বাধ্য হইতে হইত বটে, কিন্তু তাহাদের উপযুক্ত মজুরী তখনই দেওয়া হইত। যুদ্ধদ্রব্যাদি বহনের নিমিত্ত, বহুসংখ্যক গরুর গাড়ী সর্বদা রাজসরকারে নিযুক্ত থাকিত।^{২০} মিগাস্থিনিসের সময়ে, ভারতের প্রবল প্রতাপাবিত্ত রাজা মগধেশ্বর। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা এরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—৬০০০০০ পদাতি, ৩০০০০ অশ্বরোহী ও রথী, এবং ৯০০০ হস্তী।^{২১}

শিক্ষাপ্রণালী।—প্রায় ত্রয়োদশ শত বৎসর পূর্বে, যখন চীন পরিব্রাজক হিয়াংসাং ভারতভ্রমণে আইসেন, তখন কাণ্যকুব্ধেশ্বর শীলাদিত্য উত্তর ভারতের সম্রাট ছিলেন। শীলাদিত্যের বিবরণে হিয়াংসাং লিখিয়াছেন যে, শীলাদিত্যের যাহা কিছু রাজস্ব আদায় হইত, তাহার এক-চতুর্থাংশ ধর্মকার্য্য, দান ও শিক্ষাকার্য্যের নিমিত্ত ব্যয়িত হইত। এখনকার স্থান-বেতনগ্রাহী স্কুলকলেজ তখন ছিল না। ধর্মী বা রাজসরকার হইতে অধ্যাপকেরা সাহায্য পাইতেন এবং সেই সাহায্যবলে

২০। Megar XXXIV.

৩০। Megar. XXXIV, মিগাস্থিনিস, আরও অনেকানেক রাজার সৈন্যসংখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

তঁাহারা অধুনাতন টোলের ত্রায় ছাত্রগণকে আহারীয়, থাকিবার স্থান ও বিদ্যা দান করিতেন। তন্নিম্ন রাজসাহায্যে অনেক মঠ স্থাপিত ছিল এবং সেই সকল মঠেও ছাত্রগণ বিনা ব্যয়ে থাকিতে ও বিদ্যাভ্যাস করিতে পাইত। এইরূপ মঠ সকলের মধ্যে, মগধরাজ্যস্থ মালন্দার মঠ হিয়াংসাঙের দ্বারা প্রধান বলিয়া উক্ত এবং উহা বিদ্যাবিশয়ে অতি বিখ্যাত বলিয়া কথিত। এই মঠ রাজদত্ত একশত গ্রামের কর দ্বারা প্রতিপালিত হইত এবং তথায় পাঁচ শত অধ্যাপক ও দশ সহস্র ছাত্র প্রতিনিয়ত থাকিতে থাকিতে ও প্রতিপালিত হইতে পাইত। হিয়াংসাং যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, অদ্যাপিও বর্তমান টোলপ্রথা এবং মঠ সকলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়; এবং সম্ভবতঃ হিয়াংসাঙের বর্ণিত প্রথা হিয়াংসাঙের বহু শতাব্দী পূর্বেও প্রচলিত ছিল।

মিগাস্থিনিসের বর্ণনাতেও অনুমিত হয় যে, বিদ্যা বিনা ব্যয়ে বিতরিত হইত; কারণ তঁাহারা বিদ্যা বিতরণ করিতেন, তঁাহারা প্রায়ই সকলে সকল অভাবকে অতিক্রমপূর্বক নগরসন্নিহিত বনে বাস করিতেন। তঁাহারা পর্ণকূটরে পত্রশয়্যায় শয়ন করিতেন, সংসারবিরহিত এবং ভিক্ষাগ্ৰভোজী ছিলেন; সর্বদা তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা করিতেন এবং যে কেহ শিক্ষাপ্রার্থী হইত, তাহাকে শিক্ষা দান করিতেন। ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের জন্মের পর হইতেই সাবধানে রক্ষিত ও নানাবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইত। তঁাহারা সাঁইত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে শিক্ষালাভ করিয়া পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। তৎকালে উচ্চতর শিক্ষার মধ্যে, মিগাস্থিনিসের বর্ণনায় অনুমিত হয় যে, বেদান্ত বিদ্যারই প্রাধান্য ছিল এবং এই বিদ্যা অনুপযুক্ত জ্ঞীলোককে শিক্ষা দেওয়া নিষেধ ছিল।^{৩১} সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থে মুনিদিগের যেরূপ বর্ণনা রহিয়াছে, মিগাস্থিনিসের বিবরণে সেরূপ মুনিবৃত্তির যথেষ্টই পরিচয় পাওয়া যায়। পুনশ্চ, মিগাস্থিনিস লিখিয়াছেন যে, যে যে বিদ্যা ও যে যে বিষয়ের চর্চ্চা জীকভূমে হইত, প্রায় তৎসমস্তেরই প্রতিচ্ছায়া ভারতে দেখিতে পাওয়া

যায়। ৩২ ফলতঃ নানাবিধ বিদ্যার যে সে সময়ে অনুশীলন হইত ; তাহা এতদ্বারাই সপ্রমাণ হয়।

আর অধিক বিস্তারের স্থান এখানে নাই। এইত সেই প্রাচীন-কালীয় হিন্দুজ্যোতির অতি সংক্ষিপ্ত চিত্র এবং তাহারও অধিকাংশভাগ আবার বিদেশীয় গ্রীকের মুখ হইতে ! তথাপি জিজ্ঞাসা করি, রামরাজ্য আর কাহাকে বলে ?

“বহুপতে ! ক গতা মথুরাপুরী, রঘুপতে ! ক গতান্তরকোশলা” ! ! !
সেই আর এই ! !

৩। ব্যবহারশাস্ত্র।

এক্ষণে ব্যবহারশাস্ত্রের বিষয় আলোচনা করা যাউক। ব্যবহার-শাস্ত্র, প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে, স্বভাবে এবং প্রয়োগে, প্রায় সম্পূর্ণই আনুষ্ঠানিক এবং লৌকিক। লোকযাত্রা নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রিত করা উহার উদ্দিষ্ট বিষয়; সুতরাং উহা দৈব এবং নৈতিক নিয়মের কোনরূপে বিরুদ্ধ-বাদী হইয়া সামঞ্জস্যচ্যুত হইতে না পায় কেবল এই পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখিয়া, দেশকালানুরূপ যথাসম্ভব লোকযাত্রা বিধায়করূপে উহার অবধারণা করিলেই-উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়। ব্যবহারনীতি ধর্মনীতির ফলস্বরূপ, স্বয়ং ধর্মনীতি নহে। অতএব ব্যবহারনীতি, পারলৌকিক গুণভাবসমাহিত ধর্মনীতির পদবীতে কখনও উঠিবে না ; অথচ ব্যবহারনীতি ব্যবহার-নীতিই থাকিয়া, ধর্মনীতির বিরুদ্ধবাদী হইয়া বিকৃত হইতে পাইবে না ; ইহা হইলে, সেই ব্যবহারনীতি, ধর্মনীতির সহ সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইবাতে, পূর্ণ সংসারহিতকর আকার ধারণ করিয়া থাকে। হিন্দু এবং গ্রীকদিগের মধ্যে প্রচলিত ব্যবহারশাস্ত্র আলোচনা করিলে, সেই সামঞ্জস্যের বড়ই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। স্ব স্ব বিভিন্নগুণময় চিত্ত ও প্রকৃতি অনুসারে, একের হাতে যেমন উহা ধর্মনীতির পদবীতে

উখিত এবং তাহার খাতিরে, প্রকৃত লৌকিক স্বার্থ বাহা, তাহা কখন কখন উপেক্ষিত; তেমনি অপরের হাতে উহা ব্যবহারনীতির অতিব্যবহার নীতিতে অনীত এবং তজ্জন্য ধর্ম্যনীতিও কখন কখন উপেক্ষিত, ইহাই দেখিতে পাইয়া থাকি। উভয়েতেই, সম্ভবপর ও সাময়িক লোকাচারকে অতিক্রম করিয়া, বিধান প্রদানের ঘটায় কিছুমাত্র ক্রটি হয় নাই; একান্ত উভয় স্থানেই, ব্যবহারশাস্ত্রের কোন কোন অংশ লোকসাধ্যের সাধনাতীত হেতু, অননুষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কি জন্য—কোথায়—কি কি বিষয়ে সেই সকল অতিনীতি, বাহা অননুষ্ঠিত? এখানেও স্ব স্ব জাতীয় স্বভাব আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে। হিন্দুদিগের ব্যবহারনীতিতে, ধর্ম্যনীতির প্রতি আবশ্যকের অতিরিক্ত দৃষ্টিহেতু, নৈতিক জটিলতা দীনতা এবং চারিত্র সঙ্কোচ; আর গ্রীকদিগের মধ্যে লোকনীতির প্রতি আবশ্যকের অতিরিক্ত দৃষ্টিহেতু, নীতিতে অতি ক্ষুদ্রতা, আচারে ক্রুরতা এবং চরিত্রে স্বাধীনতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ব্যবহারগুণে, হিন্দু যেখানে জীবনগততে প্রাতিপদ বিধিনিষেধনিগড়ে আবদ্ধ হইয়া পদক্ষেপে সঙ্কুচিত; গ্রীক সেখানে ব্যবহার-উদারতার স্বচ্ছানুখে প্রধাবিত। অভ্যষ্টপথে হিন্দু যেখানে দীনতাগম, কারুণ্যপূর্ণ এবং পাপোৎপত্তিতে কৃষ্টিত; গ্রীক সেখানে পাপপুণ্যজ্ঞানশূন্য কর্কশভাব ও ক্রুর কর্ণে উল্লাসিত। এমন কি, হিন্দুর অশন বসন আহার বিহার পর্য্যন্ত বিধিনিষেধের বিষয়ীভূত; কিন্তু গ্রীক ব্যবহার সেই সেই স্থলে মাহুষকে যথেষ্টই স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে।

অতঃপর স্ব স্ব জাতীয় প্রকৃতি অনুসারে, কাহার ব্যবহার কোন পথে ধাবিত হইয়া কিরূপ ও কতটা বাড়াবাড়ী করিয়া তুলিয়াছে তাহা, ভারতীয় প্রাচীন ব্যবহারশাস্ত্র এবং সমপ্রাচীনতায়ুক্ত স্পার্টাদেশীয় লাইকর্গসপ্রণীত ব্যবহারশাস্ত্র, এতদ্বয়ের তুলনা করিলে প্রতীয়মান হইবে। লাইকর্গসের ব্যবহারশাস্ত্রের ব্যবস্থা, কিরূপে সমাজের লৌকিক সচ্ছন্দতা সাধিত হইবে, তাহা নিরূপণ করিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে; এবং ব্যবহারদাতার তদ্বিষয়ে ওৎসুক্যের আধিক্য হেতু, তাহার

নিক্রপিত লৌকিক সচ্ছন্দতা ও তাহার প্রকরণ অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে ।

লাইকর্গসের চিত্তে যাহা লৌকিক সচ্ছন্দতা বলিয়া ধারণা, তাহা বড় সহজ পদার্থ নহে ;—উহা একমাত্র সাংসারিক ও জাতীয় স্বাধীনতা সাধক দৈহিক বলদৃপ্ত ভাব । লাইকর্গসের উদ্দেশ্য, মানুষকে মনুষ্যত্বযুক্ত এবং সমাজকে 'লৌকতা ও মৌলিকতায়' পূর্ণ করণ, এ সকল নহে ; মানবকে ক্ষিপ্ত-সৈনিক এবং সমাজকে বলমদ-উন্মাদিত সেনানিবেশে পরিণত করণ, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ; ইহাই তাঁহার নয়নে সামাজিক মঙ্গল বলিয়া প্রণোদিত হইত । এই সামাজিক মঙ্গলের জন্য, পারিবারিক স্নেহের দমন ; অসুখকর, অথাদা, ও অকুচিকর খাদ্য ভোজন ; ইচ্ছার অনভিপ্রায়ে ও মানবীয় প্রকৃতির বিপর্যয়ে, বহুতর ও বহুসংখ্যক লোকের এক আখড়া ও এক গৃহে বাস ; চৌর্যাদি অপকর্মের সংকল্পভাবে পরিণতি, ইত্যাদি ইত্যাদি বিধানিত দেখিতে পাওয়া যায় । ফলতঃ এই সমাজ-সচ্ছন্দতার খাতিরে, যে কোন নৈতিক বিষয় বা মনুষ্যত্বকে যদি তাহার নিকট বলি দিতে হয়, তাহাও অবিকৃতমুখে স্বীকার্য্য ! লাইকর্গসের সকল বিধিরই অভিপ্রায়, সেই একমাত্র স্থির উদ্দেশ্যসাধন ; তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নহে । সামাজিক মঙ্গল সুপ্রকৃতিস্থ হইলে, ধর্ম ও নীতির কখনও বিরুদ্ধাচারী হয় না ; কিন্তু লাইকর্গসের সামাজিক মঙ্গলে সে বিরোধিতা যথেষ্ট, সুতরাং তাহা যে সুপ্রকৃতিস্থ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য ।

এক্ষণে হিন্দুদিগের ব্যবহারগ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ঠিক উহার বিপরীত দেখিতে পাইবে । ধর্মবোধে যে যে বিষয় পবিত্র বলিয়া বিবেচিত, পবিত্রতা ও ধার্মিকতা যাহাতে সঞ্চয় হইতে পারে এবং ধর্মবোধের পক্ষে যাহা ভুলেও কখন বিরোধী হইবার নহে ; হিন্দুব্যবহার-গ্রন্থসমূহে তাহার সংসাধন পক্ষেই অধিকাংশ বিধি প্রদানিত হইয়াছে । তজ্জন্য যদি লৌকিক হিত ও বাহ্যসম্পৎ বলি দিতে হয়, তাহাতেও ক্রটি হয় নাই । বাহ্যসম্পৎ সমস্তই যাউক, তাহাতে ক্ষতি নাই ;

কিন্তু বাহাতে পরলোকে সচ্ছন্দতা লাভ হইতে পারে, একরূপ পবিত্রতা সাধনে যেন ক্রটি না হয়। লাইকর্গস বাহ্যসম্পদের অনুরোধে, অসম্পন্ন-অবয়ব বা ক্ষীণদেহ শিশুহত্যায় কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েন নাই; বা তাঁহার মনে তজ্জনা, এমন কি, একটু বিষাদও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু হিন্দু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, মানুষ দূরে থাকুক, কোন একটি ইতরজাতীয় প্রাণীর প্রাণবধজনিত নিমিত্তের ভাগী হইলে, তখনই কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহাকে পরলোকের পথপরিষ্কারক মন ও অঙ্গপবিত্রতা সাধন করিতে হইত। অথবা, গ্রীকমণ্ডলে যে, কাণার্থোডাকে শৈশবেই নিপাত করিবার নিমিত্ত নির্ধিকারচিত্তে বিধি সকল প্রদত্ত ও পালিত হইয়াছে; হিন্দুর নিকট সেই কাণার্থোডাকে, এমন এক, কাণার্থোডাকের দ্বারা মনে ক্রেশ প্রদান করিলেও, প্রায়শ্চিত্তযোগ্য মহাপাপের সঞ্চার হয়। একরূপ পাপোৎপত্তির বিরুদ্ধে, মনুষ্যহিতা ও অজ্ঞান প্রভেদে, একাধিক বিধিনিষেধ দৃষ্ট হইয়া থাকে! এতদপেক্ষা বিভিন্নজাতীয় ব্যবহারশাস্ত্রদ্বয়ের প্রকৃতিবিভিন্নতা সম্বন্ধে সুন্দর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

যথায় বিষয়টি তাহার সমগ্রত ধরিয়া আলোচ্য, তথায় অংশ-বিশেষের উদ্ধারপূর্বক উদাহরণ প্রদর্শন করিতে যাওয়া, বিশেষ সুবিবেচনার কার্য্য নহে। ইহাতে দ্বিবিধ জ্ঞানভ্রম উপস্থিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, যে জ্ঞান আমূলতঃ দর্শনের উপর স্থাপিত হওয়া উচিত; তাহা অংশবিশেষের দ্বারা প্রদর্শিত হইবাতে, সন্দ্বীর্ণতা প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা। দ্বিতীয়তঃ, অংশবিশেষের উদ্ধারে, সমগ্রের গুণাগুণ পাঠকসমক্ষে উপস্থিত করা সম্ভবপর নহে; এজন্য তাহা করিলে সমগ্রের প্রতি একরূপ অন্যায়াচরণ করা হয় বলিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, আর একটি কথা, পাঠক মূর্থ হইলে, ওরূপ উদ্ধারে লেখককে কখন কখন একদেশদর্শী ও প্রতারকের নাম ও কলঙ্কও বহন করিতে হয়। যাহা হউক, তথাপি বাঞ্ছারাম বাবুর প্রীত্যর্থ, ব্যবহারশাস্ত্র হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

নিম্নোক্ত লাইকর্গসকৃত বিধি সকলের তাৎপর্য, বিভিন্ন গ্রীক গ্রন্থ এবং প্লুটার্ক কৃত লাইকর্গসের জীবনী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

১। দেশমধ্যে অক্ষরপরিচয়াদির অতীত, সাহিত্য বিজ্ঞানাদি অধীত হইতে পারিবে না; যেহেতু তাহা, লোকহিতৈ চিন্তনিবেশন এবং সাহস ও সামরিক প্রস্তুতির পক্ষে, প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে।

২। সন্তান বিকলাঙ্গ হইলে, তাহা পর্বতগুহায় পরিত্যক্ত হইবে; যেহেতু যে সন্তান দুর্বল, সে সমাজের উপর অকর্ম্ম ভারস্বরূপ হইবার কথা।

৩। সন্তান সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে পিতামাতার নিকট হইতে অন্তর করিয়া, সাধারণ বালকাগারে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত করিতে হইবে। মতৃবা পিতামাতা কর্তৃক প্রতিপালনে স্বভাব-কোমলতা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

৪। সন্তান বয়ঃস্থ হইলে, দায়ানাদেবীর উৎসবকালে, শারীরিক সামর্থ্যপরীক্ষার্থে তাহাকে অপরিমিত কশাঘাত সহ্য করিতে হইবে।

৫। পুরুষ ত্রিংশ বর্ষ এবং স্ত্রীলোক বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্বে বিবাহ করিতে পাইবে না।

৬। পুরুষ বিবাহের পরও বাইট বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, সামাজিক হিতার্থে ও তৎসাধনের বশ্যতা হেতু, অবিচ্ছিন্নভাবে আপন স্ত্রী সহ সহবাস করিতে পারিবে না; যে কিছু সহবাস তাহা চুরি করিয়া করিবে, যেন অন্য কেহ তাহা জানিতে না পারে। ৩৩

৭। স্ত্রীগণকে বিংশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত অবিকল পুরুষের ন্যায়, স্পার্টার পুরুষোচিত কঠোর শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হইবে ৩৪ এবং

৩৩। পুরুষেরা ইচ্ছামত আখড়া ছাড়িয়া গৃহে বাইতে ও স্ত্রীসহবাস করিতে না পারায়, তাহাদের কামিনীগণ পুরুষের বেশ ধরিয়া ছদ্মবেশে আখড়ায় আসিয়া স্বামি-সহবাস করিয়া বাইত।

৩৪। এই শিক্ষা ও শিক্ষাকালীন বেশভূষা সম্বন্ধে, গ্রীসদেশের প্রসিদ্ধ ইতিহাস-বেত্তা ইংরেজ থোট একুপ লিখিয়াছেন;—“The Spartan damsels underwent”

তাহার পরে তাহারা বিবাহ করিতে পাইবে। বীরপ্রসবিনী ও বীরসঙ্গিনী হইবার নিমিত্ত, স্ত্রীজনোচিত কোমলতা পরিত্যাগ করাইবার জন্য এবিধ শিক্ষার আবশ্যকতা।

৮। কোন অপরিচিত ব্যক্তি গৃহে আসিলে, স্থান পাইবে না ; যেহেতু তাহার আচারব্যবহার বিধর্মী হইলে, সংশ্রব হেতু অতিথি-সংস্কারকের আচারব্যবহার কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা।

৯। মদ্যপায়ী এবং কুবাবহারকারীর উপর সমাজস্থ যুবকদিগের স্বাধীন উৎপাদন করাইবার নিমিত্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতে, হিলটদিগকে মদ্যপানে উন্নত করাইয়া সেই উন্নততাবের প্রতীকার স্বরূপ তাহাদিগের উপর ক্রুরাচরণের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ৩৫

১০। সন্তান বিকলাঙ্গ হেতু পরিত্যক্ত অথবা সামর্থ্যপরীক্ষায় ব্যরণে হত হইলে, তজ্জনা পিতা মাতার চক্ষুজল মোচন লোকসমাজে নিন্দনীয় ও অশঙ্কর বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

bodily training analogous to that of the Spartan youth—being formally exercised, and contending with each other in running, wrestling and boxing agreeably to the forms of the Grecian agones. They seem to have worn a tight tunic, cut open at the skirts, so as to leave the limbs both free and exposed to view—hence Plutarch speaks of them as completely uncovered, while other critics in different quarters of Greece heaped similar reproach upon the practice, as if it had been perfect nakedness."

৩৫। লাইকর্গসের আদত বিধানমালা কোথাও পাওয়া যায় না। কেবল প্লুটার্ক ও পরবর্তী ইতিহাসবিৎদিগের দ্বারা যাহা কিছু লাইকর্গসের বলিয়া উক্ত হইয়াছে, একমাত্র তাহাই ঐতিহাসিকদিগের সম্বল। অতএব কোন্ নীতি ট্রিক লাইকর্গসের এবং কোন্টি বা তাহার পূর্ব হইতে প্রচলিত অথবা কোনটি প্রবাদমূলক, তাহা নিরূপণ করিবার সাধ্য নাই। এই ৯ম সংখ্যক নীতি প্রকৃত লাইকর্গস কর্তৃক প্রকাশ্যরূপে প্রচারিত হইয়াছিল কি না, তৎপক্ষে কেহ কেহ সন্দেহ করেন। হইতে পারে উহা লাইকর্গসের নয়, কিন্তু এটা নিশ্চয় যে, এরূপ নীতি স্পার্টায় প্রচলিত ছিল। আমাদেরও ইহা হইলেই যথেষ্ট, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য লাইকর্গসের অনুসন্ধান লওয়া নহে, অনুসন্ধান লওয়া গ্রীক চরিত্রের।

এ সকল কিসের জন্য ? সামাজিক স্বাধীনতা এবং সাংসারিক বুদ্ধিতে যাহা সৌভাগ্য ও সম্পৎ বলিয়া ধারণা, তাহা যাহাতে অটুট থাকে, তাহারই উপায় সংসাধন জন্য । এখন দেখ, ব্যবহারনীতির নিকট ধর্মনীতি এবং অধিক কথা কি, যে মনুষ্যত্বের জন্য ব্যবহারনীতির আবশ্যক, সেই মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত, কিরূপ নৃশংসভাবে বলি প্রদত্ত হইয়াছে । এই ব্যবস্থাদাতার ব্যবস্থামালার, আমরা যাহাকে ধর্মবুদ্ধি বলি, তাহার সঙ্গে কোন কলরবারই নাই ; তবে হইতে পারে তাহার নিজের বিরুদ্ধ ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে এ সকল সামঞ্জস্যযুক্ত ছিল । কথিত আছে, এই সকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া, লাইকর্গস ডেলফিনগরস্থ আপলো দেবের সম্মতি গ্রহণ করেন । গ্রীকের দেবতারাও চতুর সংসারবিৎ, যখন যেরূপ ভক্ত দেখিতেন, তখন সেইরূপ অনুমোদন বা অননুমোদন করিতেন । এই ডেলফির শ্বেবমন্দিরে আলেক্জান্ডারের এক টিপনে, কুদিন ঘুচাইয়া আলেক্জান্ডারের ইচ্ছামত স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল । সে যাহা হউক, ভাবিয়াছিলাম, ভারতীয় নীতির সঙ্গে উদ্ধৃত গ্রীকনীতির দুই একটা তুলনা করিয়া দেখান যাইবে যে, পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ কোথায় । কিন্তু ভারতীয় নীতিসমূহের মধ্যে এমন একটিও খুঁজিয়া পাই না, যাহা উহার কোন না কোনটির সহ সমজাতীয়ত্বহেতু তজ্জপ তুলনার আসিতে পারে ।

গ্রীকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যবহারশাস্ত্র তাহা, যাহা মিনো কর্তৃক ক্রীটদেশে প্রদত্ত হইয়াছিল ; কিন্তু তাহা কিরূপ, তদর্থে অধিক পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই । এই পর্য্যন্ত বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, লাইকর্গসপ্রণীত ব্যবহারশাস্ত্র উহাকেই অবলম্বন এবং ভিত্তি স্বরূপ করিয়া নির্মিত । গ্রীকদিগের মধ্যে আর এক জন মাননীয় ব্যবহারবিৎ ছিলেন, উহার নাম সোলন । সোলনের বিধির প্রধান মুখ্যত্ব এই যে, উহাতে মিনো এবং লাইকর্গসের ন্যায় মনুষ্যত্বকে একেবারে বলি দেওয়া হয় নাই ; একটু মনুষ্যত্বের দিকে চক্ষুপাত ছিল এবং কথিত হইটির ন্যায় ধর্মনীতিতেও একেবারে দৃষ্টিশূন্য ছিল না । মোটের

উপর ধরিতে গেলে, ভাংকালিক গ্রীকসমাজের পক্ষে, সোলনের বিধিকে বহুলাংশে লোকহিতকর বলা যাইতে পারে।

সোলনের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম বিধি অধমর্গের স্বপক্ষে। পূর্বের আধিনীয়গণকে ধার করিতে হইলে, পুত্র, কন্যা, গৃহিণী এবং আপনাকে পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়া ধার করিতে হইত। নিয়মিত সময়ের মধ্যে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে, উত্তমর্ণ যদি ইচ্ছা করিত, তবে ঐ ঋণী ব্যক্তির পুত্র কন্যা স্ত্রী বা তাহাকে, অথবা সর্বমত সন্মতিক্রমেই, দাসরূপে চাই নিজে রাখিতে, চাই অন্যত্র বিক্রয় করিতে পারিত। উত্তমর্ণ ইচ্ছা করিলে অধমর্গকে কয়েদ করিতে ও বেগার খাটাইয়াও লইতে পারিত। সোলন ইহা রহিত করিয়া এই নিয়ম করেন যে, অধমর্গকে কয়েদ করা, তাহাকে বা তাহার কোন পরিজনকে দাসত্বে বিক্রয় করা, অথবা তাহার ভূসম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা, উত্তমর্ণ এ সকল কিছুই করিতে পারিবে না; ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে, কেবল তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে উত্তমর্গের অধিকার থাকিবে। এই বিধিপ্রদানের দ্বারা সোলন অত্যাচারী সম্ভ্রান্ত সমাজের নিকট নিতান্ত বিরাগভাজন হইয়াছিলেন; এই সম্ভ্রান্তবংশ অত্যাচার এবং লোকপীড়নে এদেশীয় জমিদারের অনুরূপ ছিল। যাহা হউক, সোলন নিজে এই বিধানের ফলে আপন পাওনা ঋণের প্রাপ্তি পক্ষে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার, তাহার নিস্বার্থভাব প্রমাণ হইবাতে ও সাধারণ লোক সকল তাহার পৃষ্ঠপোষক থাকাতে, কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই।

ভারতে অধমর্গের প্রতি, গ্রীসের প্রাচীনকালীয় কঠোরতা কখনই প্রচলিত ছিল না। অধমর্গের নিকট ঋণ আদায় সম্বন্ধে, উত্তমর্গের হস্তে মমু কেবল এইমাত্র ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন যে, উত্তমর্ণ ঋণ আদায়ের জন্য অধমর্গকে বলাৎকার অর্থাৎ রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া, আপনার গৃহে আনাওয়া তাড়নাদি করিতে পারিবে। তাহাতেও যদি আদায় না হয়, তখন রাজদ্বারে অভিযোগ দ্বারা আদায় করিতে হইবে। ভারতে

দ্রৌপদাদি বন্ধক দেওয়ার বিষয় কেহ কখন অবগত ছিল না এবং ইহা যে সম্ভবপর তাহাও স্বপ্নে কেহ কখন ভাবে নাই । তবে দ্রব্যাদি বন্ধক দেওয়ার রীতি এখন যেমন আছে, তখনও তেমনি ছিল । কিন্তু বন্ধকী দ্রব্য উত্তমর্ণ গচ্ছিত ধনের ন্যায় না রাখিয়া যদি কোন রূপে ব্যবহার করে, তবে তৎসম্বন্ধে মনু একরূপ শাসন করিতেছেন যে, তেমন স্থলে উত্তমর্ণকে ঋণের বৃদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং ব্যবহারের দ্বারা বস্তুর যে মূল্য কমিয়া গিয়াছে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে ; যদি সেক্ষেপ পূরণ না করা হয়, তবে উত্তমর্ণ চোরের ন্যায় দণ্ডনীয় হইবে । ৩৬

সোলনের দ্বিতীয় প্রধান বিধি দায় সম্বন্ধে । সোলনের পূর্বে আধিনীয়দিগের মধ্যে দায় সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম ছিল না ; পিতৃ-সম্পত্তি সন্তান থাকিলে পাইত, নতুবা তদভাবে প্রায়ই তাহা জ্ঞাতীয় কোষভুক্ত হইত । সোলন তাহা নিবারণ করিয়া নিয়ম করেন যে,

১ম । সন্তানাদি না থাকিলে, মৃত ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিয়া যাইতে পারিবে ।

২য় । সন্তান থাকিলে, পুত্র বিষয়াধিকারী হইবে বটে কিন্তু তাহাকে অবিবাহিত ভগ্নীদিগের বিবাহের ভার লইতে হইবে ; তদনন্তর সম্পত্তি বংশপরম্পরা চলিয়া আসিবে ।

৩য় । যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে ও যদি সে উইল না করিয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে উত্তরাধিকার এক্রূপে বর্তিবে ;—প্রথমে মৃত ব্যক্তির পিতা, তদভাবে ভ্রাতা, তদভাবে ভ্রাতৃসন্তান, তদভাবে ভগ্নী, তদভাবে ভগ্নীসন্তান, তদভাবে পিতৃব্যের বংশ এবং তদভাবে মাতুলের বংশে বর্তিবে । এখানে মিলাইয়া দেখায় জন্য হিন্দুদায়ের উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই, কারণ ঐ দায়তত্ত্ব হিন্দুসন্তানমাত্রে অল্পবিস্তর জ্ঞাত আছেন ।

সোলনের অপর বিধি এই যে, কন্যা বিবাহকালীন, পরিধেয় ধুতি,

বিছানা এবং অপর অপর তরুণ ছই একটি সামান্য দ্রব্য ভিন্ন, মূল্যবান কোন সম্পত্তি বা অলঙ্কার কি যৌতুকস্বরূপ কি অন্য প্রকারে পিতৃগৃহ হইতে স্বশ্রমগৃহে লইয়া যাইতে পারিবে না; এবং বাহাও বা লইয়া যাইবে, যদি সেই কত্থা পরে মৃত হয়, তবে জামাতাকে তাহা স্বশ্রম-গৃহে ফিরাইয়া দিতে হইবে। বলিতে কি, উহা প্রকৃত পক্ষে ইহলৌকিক ঐশ্বর্য্যমমতাপূর্ণ গ্রীকনীতি! এক্ষণে হিন্দু ধর্ম্মি কি বলেন, দেখ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন, পিতা, ভ্রাতা, জাতি, স্বশ্রম, স্বশ্র, স্বামী ও দেবর প্রভৃতি, সতী স্ত্রীকে শত্ৰুসাম্রাজ্যে বসন, ভূষণ ও ভোজনাদি দ্বারা সম্মানযুক্ত করিবে।^{৩৭} মনুও ঐ কথা বলিয়া আরও বলিয়াছেন যে, যথায় বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা স্ত্রী পূজিত হয়েন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন এবং যথায় তাহা না হইয়া স্ত্রীর অনাদর হয়, তথায় সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া থাকে। অত্যাচার ব্যবস্থাকারেয়াও অন্ন ইত্যরবিশেষে ঐ একই কথা বলিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী মৃত হইলে স্ত্রীকে দত্ত ধন যে জামাতাকে ফেরত দিতে হয়, এ কথা তাঁহাদের মনেও কখন প্রবেশ করে নাই।

কোন স্ত্রীর উপর কেহ বলাৎকার করিলে, সেরূপ স্থলে সোলন ব্যবস্থা করিয়াছেন,—যে স্ত্রী কখন দাসত্বে বিক্রয় হয় নাই, তাহাকে বলাৎকার করিলে ১০০ ড্রাম অর্থাৎ ৪০।।৮/০ টাকা এবং ভূলাইয়া হরণ করিলে ২০ ড্রাম অর্থাৎ ৮০/০ টাকা, অপরাধীকে দণ্ড দিতে হইবে। মনু এরূপ ব্যভিচারস্থলে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিচারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দণ্ড বিধান করিয়াছেন এবং সে সমস্ত দণ্ডই ইহা অপেক্ষা ঘোরতর কঠোরতাপূর্ণ। অকামা পরস্ত্রীগমনে লিঙ্গচ্ছেদনাদিরূপ বধদণ্ড; সকামাগমনে বধদণ্ড হইবে না বটে, কিন্তু তৎপরিবর্তে বিবিধ প্রকার কঠোর শাস্তি বর্ণিত আছে। ব্যভিচারবিষয়ক শাস্তি সম্বন্ধে মনুর চূড়ান্ত বিধান, প্রজলিত লৌহময় শয্যায় শয়ন করাইয়া দাহ করা পর্য্যন্ত আছে। মনু যে কেন এখানে এত কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছেন,

তাহার কারণ মনুই বলিয়া গিয়াছেন,—“ব্যভিচার হেতু বর্ণসঙ্কর হয়, বর্ণসঙ্কর হইলে সকল ধর্ম লোপ হইয়া উঠে ।” পুনশ্চ পিতা পিতামহাদি পিতৃগণের পরলোকে পুত্রপিণ্ডের একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু পুত্র সাক্ষ্যোৎপন্ন হইলে সে প্রয়োজন নিষ্ফল হইয়া যায় এবং হিন্দুর বিশ্বাসে ইহপরলোকে তাহাপেক্ষা দুর্ভাগ্য ও ধর্মভ্রষ্টতা আর কিছুই হইতে পারে না । অতএব মনুর কঠোরতা, সকলের সার ধর্মপথে ব্যাঘাত হয় বলিয়া !

সোলনের অপর বিধি, সামাজিক যে কেহ রাজকীয় চর্যার অংশভাগী না হইবে, সে অসম্মানিত ও দেশমধ্য হইতে বহিষ্কৃত হইবে । হিন্দু ব্যবস্থাগ্রন্থে ইহার সহিত তুলনীয় বিধি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । এতদ্বারা কোন্ জাতি রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কতটা লিপ্ত ও আস্থায়ুক্ত ছিল এবং কোথায় কি পরিমাণে লোকে তাহাতে অংশভাগী হইত, তাহার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ।

মনুর বিধি, যদি কেহ কাণা, খোঁড়া কুঁজকে, কাণা খোঁড়াদি শব্দে ডাকে তবে তাহার এক কার্ষাপণ দণ্ড হইবে । মাতা পত্নী ভ্রাতা পুত্র অথবা গুরু, ইহাদিগের যে মানি করে ও গুরুকে যে পথ না দেয়, তাহার একশত পণ দণ্ড হইবে । গ্রীক ব্যবস্থাগ্রন্থে একপ দয়াদাক্ষিণ্যপূর্ণ বিধি কোথাও পাওয়া যায় না ; বরং তদ্বিপরীতে কঠোরতা ও ক্রুরতার একশেষ ! উপরের বিধি যেমন গ্রীকচরিত্রের, এই বিধিও তেমনি হিন্দুচরিত্রের সুন্দর নির্দেশক বলিয়া জানিবে ।

সোলনের পূর্বে লোক, মৃত শত্রুর শরীর লইয়া নানা খণ্ডবিখণ্ড ও তাহার উপর নানাবিধ বীভৎস আচরণ করিত ও করিতে পাইত ; এবং হত আত্মীয়ের জন্য রাজদ্বারে অভিযোগ না করিয়াই, প্রমিতশোধ স্বরূপ হত্যাকারীকে হত করিতে পারিত । সোলনের সময়ে উহা রহিত হয় । হিন্দুর ব্যবস্থায়, মৃতদেহ সর্বদাই ধর্মবিধানে অসদাচরণ হইতে সুরক্ষিত ; এবং প্রায় যে কোন গুরুতর অপরাধস্থলে, রাজদ্বার ভিন্ন অন্য উপায়ে প্রতিশোধ লওয়ার নিয়ম ছিল না ।

ব্যবহারজীবীদিগের দণ্ডবিধিগী শিক্ষা দেখা গেল। এক্ষণে নীতি-বিধিগী শিক্ষা কিঞ্চিৎ দেখা যাউক।

পিতামাতা সম্বন্ধে সোলনের শিক্ষা, পিতামাতা যদি সন্তানকে তাহার শিক্ষার বয়সে কোন ব্যবসায় বা জীবননির্ব্বাহ-উপযোগী কোন যুতিবিশেষ শিক্ষা দিতে ক্রটি করেন, তাহা হইলে সেই পুত্র পিতামাতার হুঃখ মোচন করিতে বা তাহাদের আজ্ঞানুবর্তী থাকিতে বাধ্য নহে। মনুর এতদ্বিশেষে শিক্ষা,—যদিও তাহাদের নিকট সুব্যবহার প্রাপ্ত না হইয়া থাকুক; তথাপি পিতা, মাতা, গুরু এবং জ্যেষ্ঠের প্রতি কোনরূপে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে না। পুনশ্চ, পিতা, মাতা ও গুরু যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, পুত্র তৎপক্ষে সর্ব্বদা যত্নবান্ রহিবে, যেহেতু ইহারা সন্তুষ্ট থাকিলে সকল তপস্যার ফল পাওয়া যায়; যিনি ইহাদের সংকার করেন, তাঁহার সকল ধর্ম্মকর্ম্মেরই অমুষ্ঠান করা হয়; আর যিনি ইহাদের অনাদর করেন, তাঁহার শ্রীত স্মার্ত সকল কর্ম্মই নিফল হইয়া যায়।

মনুর শিক্ষা, “কেহ কোন অপমানজনক বাক্য বলিলে সহ্য করিবে, কাহাকেও অপমান দ্বারা পরিভব করিবে না, এই অস্থির ব্যাধিমন্দির দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত বৈর করিবে না। কেহ ক্রোধ করিলে তাহার প্রতি ক্রোধ না করিয়া বরং সন্তোষ প্রকাশ করিবে; কেহ নিন্দা করিলে তাহার নিন্দা না করিয়া তত্ত্ব ও উত্তর প্রভৃতি মিষ্ট সম্ভাষণ করিবে।”^{৩৯} খিত্তগনিসের নীতি সাধারণতঃ বিগত শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চনীতি বলিয়া গণিত হইয়া থাকে। সেই খিত্তগনিসের মধ্য হইতে মনুর কথিত নীতিগুলির সহ এই সমজাতীয় উদ্ধাহরণ পাওয়া যায়—“যে কেহ তোমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিবে, মিষ্ট বাক্য দ্বারা ভূলাইয়া তাহাকে স্ববশে আনিতে চেষ্টা করিবে; এবং যেমন সে তোমার বশ্ততার আসিবে, অমনি তাহার আর কোন কথাই না শুনিয়া বধাসাধ্য তাহার উপর প্রতিশোধ লইতে ক্রটি করিবে না।”^{৪০} ইহার সহিত হেসিওদের

নীতি মিলাইয়া দেখ। হেসিওদ একজন ধর্মশিক্ষক। এই ধর্মগুরু
 এরূপ স্থলে কেবল প্রতিশোধ নহে, দ্বিগুণ প্রতিশোধ লইতে উপদেশ দিতে-
 ছেন।^{১১} পুনশ্চ, মনু শিক্ষা দিতেছেন;—“পার্শ্ব সৌভাগ্য বিষয় অশ্ল-
 নীর জ্ঞানে পরিহার করিবে”। এখানে থিওগনিস, নির্ধন এবং গৌরব-
 শূন্য অবস্থার প্রতি বহু বিলাপের পর, শেষ শিক্ষা দিতেছেন, “হে প্রিয়
 কির্গস, দরিদ্রতাতাপে তপ্ত হওয়া অপেক্ষা, নির্ধনের পক্ষে মৃত্যুই একান্ত
 শ্রেয়স্কর”। এখানে আর্য্যগুরু মনুর আর একটি শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি-
 পাত কর; তুমি দরিদ্র হইলে হইলেই, তাহাতে কি যায়, আইসে?—
 “যে কোন আরক কার্য্যের শুভ ফল, অদৃষ্ট এবং মানবীয় চেষ্টা উভয়ের
 উপর নির্ভর করিয়া থাকে; যাহা অদৃষ্টের কার্য্য, তাহা মনুষ্যের আয়ত্তা-
 তীত, অতএব তাহার প্রতি প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রাখিতেছ কি জ্ঞাত; তোমার
 সাধ্য যাহা তুমি তাহাতে কৃতকার্য্যতালাভের দ্বারা আত্মসার্থকতা-
 সাধনে যত্নপর হও।” অতঃপর বলিতে কি, আর গ্রীকনীতি ভারতীয়
 নীতির সঙ্গে তুলনা করিতে যাওয়ায়, ভারতীয় নীতির অপমান করা
 হয়। ব্যবহারনীতি এবং ধর্মনীতি, ভারতীয়দিগের মধ্যে প্রভেদ
 করিয়া লওয়া দুষ্কর। ভারতীয়ের গর্ভবাস অবস্থা হইতে ধর্মকার্য্য
 আরম্ভ হয়, আজীবন তাহাতেই বাহিত হইয়া যায়, তাহার পর স্বতঃ
 পরতঃ মৃত্যুর পরেও তাহা হইতে নিকৃতি নাই।

গ্রীকদিগের অতিনীতি লাইকর্গস প্রভৃতিতে দেখিয়াছ; এক্ষণে
 ভারতীয়দিগের অতিনীতির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। এই অতি-
 নীতির প্রাবল্য যদিও প্রায় সর্ব্ব বিষয়ে, কিন্তু উহার ঘটাটা পাপকালন-
 কর প্রায়শ্চিত্ত পক্ষেই কিছু অধিক। উহা কি অদ্ভুত ও হান্তান্দাদ
 অতিসীমাতৈই আনীত হইয়াছে। নিম্নোক্ত অংশ দ্রষ্টব্য।—

১। চণ্ডালদর্শনের প্রায়শ্চিত্ত সূর্য্যদর্শন, তাহার সহ সম্ভাষণের
 প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণসম্ভাষণ, তাহার উচ্ছিষ্ট দর্শনে একরাত্র উপবাস, সংস্পর্শে
 জ্বরাক্রান্ত, এবং সঙ্গে গমনে সবস্ত্র হান প্রায়শ্চিত্ত হয়।—বৌধায়ন।

২। স্বাতকের ব্রতলোপে, উপবাস প্রায়শ্চিত্ত ; অগ্নিতে শাদনিক্ষেপে অহোরাত্র উপবাস, দেবতাগৃহের ইষ্টকাদি লইয়া গৃহাদিকরণে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত হয় ।—মহু ।

৩। চণ্ডালাদির ভুক্ত-উচ্ছিষ্ট কিম্বা রজস্বলা স্ত্রী অজ্ঞানপূর্বক স্পৃষ্ট হইলে, অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ পূর্বক ত্রিরাত্র উপবাস এবং পঞ্চগব্যপানে প্রায়শ্চিত্ত হয় ।—শাতাতপ ।

৪। ক্রোধ হেতু ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত ছেদন করে, তবে অনন্তাপ, প্রাণারামত্রয় এবং উপবাস করিবে ।—আপস্তম্ব ।

৫। শূদ্রে যদি যজ্ঞোপবীত ছেদন করে, তবে ত্রিশংপণ-দণ্ড দিয়া প্রাজাপত্য ব্রত করিবে ।—বৃহস্পতি ।

৬। দিবাভাগে, শ্রাদ্ধদিনে, পর্কদিবসে, স্ত্রীসঙ্গ করিলে, অহোরাত্র উপবাস করিতে হয় ।—মহু ।

৭। যদি ভোজনোত্তর আচমন না করিয়া, কুকুর, শূকর, অন্ত্যজ ইত্যাদিকে স্পর্শ করে, তবে সান্তপন ব্রত করিবে । তাহার অনুকল্প দেখুইয় ।—কশ্যপ ।

৮। বিড়াল কাক নকুলাদির উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে একরাত্র উপবাস হয় । জ্ঞানপূর্বক হইলে ত্রিরাত্র উপবাস বিধি ।—মহু ।

৯। রোগাদি জন্ত যে গো ক্ষীণ হইয়াছে তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া যদি রোধ করিয়া রাখে ও সেই রোধ নিমিত্ত সেই গো যদি মরে, তবে তাহার জন্ত প্রাজাপত্যের একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ।—অঙ্গিরা ।

১০। সর্পহত্যা করিলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ব্রাহ্মণকে তীক্ষ্ণাণ্ড এক লৌহদণ্ড দান করিবে ।—মহু ।

১১। শূকর বধ করিলে দ্ব্যতপূর্ণ ঘট ব্রাহ্মণকে দান করিবে । তিষ্ঠির পক্ষিবধে চারি আঢ়ক পরিমিত তিল প্রদান করিবে । শুক্র-পক্ষিবধে দ্বিবর্ষীয় বৎস এবং ক্রৌঞ্চনামক পক্ষিবধে ত্রিবর্ষীয় বৎস ব্রাহ্মণকে দান করিবে । হংস, বলাকা, বক, মনুর, বানর, স্তেন ও

ভাসপক্ষী, ইহার কোন একটি বধ করিলে, ব্রাহ্মণকে একটি গো প্রদান করিবে।—মহু।

১২। জ্ঞানতঃ বিড়াল, নকুল, চাষপক্ষী, ভেক, কুকুর, গোধা, পেচক, কাক, ইহার যে কোন একটিকে হত্যা করিলে, শূদ্রবধোক্ত চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। অজ্ঞানতঃ মার্জারাদি বধে তিন দিন হৃদ্য পান করিয়া থাকিবে, ইহাতে অসমর্থ হইলে ত্রিরাত্র এক যোজন পথ ভ্রমণ করিবে, তাহাতে অশক্ত হইলে ত্রিরাত্র নদীতে স্নান করিবে এবং তাহাতেও অশক্ত হইলে, ত্রিরাত্র আপোহিষ্টাদি সূক্ত মন্ত্র জপ করিবে।—মহু।

১৩। আমমাংসভক্ষণশীল ব্যাঘ্রাদির হননে পয়স্বিনী ধেনুদান করিবে, হরিণাদি পশু হনন করিলে বৎসতরী দান করিবে, উষ্ট্রবধে এক রতি স্বর্ণ দান করিবে।—মহু।

১৪। বাতকর্মে, নিষ্ঠীবে, দস্তান্ধিষ্টে, অনুতে, ক্ষুতে এবং পতিত সম্ভাবে, জলস্পর্শ; তদভাবে দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে।—মহু।

এই সকল অপেক্ষা আর কি হ্যাস্তাস্পদ অতিনীতি সম্ভবিত্তে পারে? অনেকের বিশ্বাস এবং অনেকে বলিয়া থাকে যে, উক্ত প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রভৃতি যে সকল অতিনীতি, তাহাদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থ পরতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের এই বিশ্বাস ও এরূপ বলার তুল্য, এমন মিথ্যা বিশ্বাস ও মিথ্যা বলা আর কিছুই হইতে পারে না। যাহারা জানে যে মিথ্যা, কৌশল ও শঠতা অবলম্বন করিলেও সংসার নির্বিল্লিতে চলিতে পারে; কেবল তাহাদিগেরই ওরূপ বিশ্বাস ও ওরূপ বলা সম্ভবিত্তে পারে। ঐ সকল অতিনীতি প্রায়ই ব্রাহ্মণদের নিজের জন্য এবং নিজেকে নিজে মারায় অনেক স্বার্থ বটে! সে যাহা হউক, মনুষ্যস্বভাব আলোচনা করিলে, নীতিগুলির সমস্তই যে অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালিত হইয়াছিল, সে পক্ষে কিঞ্চিৎ সন্দেহ উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধি দ্বিবিধ প্রকারে উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ, সাময়িক চলিত শ্রেয়প্রকৃতি এবং আচার ও বিশ্বাস যাহা, তাহা

বিধিবদ্ধ করিয়া তাহাদের স্বায়ত্তসাধন; দ্বিতীয়তঃ, উপস্থিত সামাজিক রীতিনীতি ও বিধিব্যবহার যথায় যথায় অপূর্ণতা ও হীনতা দৃষ্ট বা অনুমিত হইতেছে তথায় তথায় লোকরুচি সহ সামঞ্জস্যযুক্ত হইতে পারে এরূপ ভাবে, নববিধিযোগে অপূর্ণতার সংশোধন ও হীনতার পূরণ করিয়া দেওন। এই দ্বিপ্রকারের অন্যতর যে কোন বিধি বা উভয়ই সমাজের পরিচালক; এবং অল্প বা অধিক যে পরিমাণে হউক, সমাজের পক্ষে তাহার মঙ্গলদায়ক হইয়া থাকে। এই দুই রকমের অতীতে আর একটি তৃতীয় রকম সামাজিক ব্যবস্থা আছে, যাহা দেশ কাল ও পাত্র কিছুই অপেক্ষা রাখে না। “এরূপ হইলে ভাল হয়” কেবল এই বুদ্ধির উপর ভর করিয়া ও তর্ক খরচের সাহায্যে তাহা উদ্ভাবিত হয়; যেমন প্লেটোর সাধারণতন্ত্র রুঘোর সোসিয়াল কন্ট্রাক্ট (সামাজিক সংস্থান), বেহাম ও মিল প্রভৃতির বিধিতত্ত্ব ও ইউটিলিটি, ইত্যাদি। এ সকল সর্বসময়েই অসার অকার্য্যকর এবং ভ্রান্তিময়ীচিকা স্বরূপ; কার্য্যে লাগাইতে গেলে, কেবল ঘৃণাবর্ধ ও বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে। সে যাহাহউক, গ্রীকদিগের বিধি যাহা তাহা প্রধানতঃ প্রথম রকমের; আর হিন্দুদিগের বিধি প্রধানতঃ দ্বিতীয় রকমের। হিন্দু ঋষিরা, সামাজিকতার অপূর্ণ ও হীন অংশ পূরণ করিতে গিয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন; এই জন্য, তাহাদের অনেক বিধি লোকের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়া অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি, হিন্দু ঋষিরা যে সীমা অতিক্রম করিয়া কথিত তৃতীয় রকম বিধিদাতা-দিগের শ্রেণীতে আসিয়া উপস্থিত হয়েন নাই তাহার প্রমাণ এই যে, হিন্দুরা সেই সকল অতিবিধি পালন করিতে না পারিলেও, পালনযোগ্য জ্ঞানে সেই সকলের নিকট ভক্তিসংযুক্ত ছিল;—কলতঃ অতি-বিধি হইলেও, দেশ কাল ও পাত্রের সীমা বহির্ভূত হইয়া যায় নাই; স্বীয় স্বীয় সামঞ্জস্যপরিভ্যাগে চূড়ান্ত সীমার উঠিয়াছিল সত্য। লাইকর্গস এবং সোলনের বিধি দেখিলে আপাততঃ উহা দ্বিতীয় রকমের বিধি বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু বস্ততঃ তাহা নহে।

লাইকর্গসের বিধি বহুলাংশে দ্বিতীয় রকমে প্রসারিত বলিয়া বদিও ধরিয়া লইতে পারা যায়, কিন্তু সোলনের সঙ্কে সে কথা বড় একটা ঘাটে না। সোলনের বিধি প্রধানতঃ প্রথম রকমের এবং দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে রচিত ও স্থাপিত হইয়াছিল। সত্য বটে সোলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ অনেক হইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল জনকয়েক স্বার্থসাধক লোকের দ্বারা; নতুবা সাধারণে তাহার প্রতি আগ্রহাতিশয়যুক্ত ও অনুকূল ছিল। বলা বাহুল্য যে লাইকর্গস এবং সোলনের বিধিও, স্বশ্রেণীর অতিনীতিতে অল্পবিস্তর প্রসারিত।

গ্রীকদিগের ও হিন্দুদিগের ব্যবস্থাগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকলের দ্বারা যে সকল অতিনীতি অনুভূত হইতেছে, তাহার মধ্যে গ্রীকদিগের অতিনীতি যাহা, তাহা লোকযাত্রার অথবা অনুসরণফলে উৎপন্ন;—উহা ব্যবহারনীতির বিকৃতি প্রাপ্তি এবং সাংসারিকতার অতিসীমা। হিন্দুদিগের অতিনীতি যাহা, তাহা ধর্মবুদ্ধির অথবা অনুসরণফলে উৎপন্ন; উহা ধর্মনীতির বিকৃতি প্রাপ্তি এবং পারলৌকিক ভাবমুগ্ধতার অতিসীমা। উভয়েতেই, ব্যবহারনীতি এবং ধর্মনীতি, এতদ্বয়ের মধ্যে যথাপরিমাণ সহানুভূতি ও সামঞ্জস্য গুণের অভাব। হিন্দুর ব্যবহারনীতি হিন্দুজাতির স্বাবলম্বনে এবং গ্রীকের ব্যবহারনীতি গ্রীকজাতির অত্যধিক বিজাতীয় সংশ্রবসংঘটনে পরিবর্দ্ধিত হওয়াতেই, বোধ করি ওরূপ সামঞ্জস্যগুণের অভাব ঘটিয়াছে। গ্রীকনীতি কর্কশ বা পৌরুষগুণময়ী এবং হিন্দুনীতি কোমল বা কমনীয়গুণময়ী। কিন্তু কি পৌরুষ, কি কমনীয় গুণ কেহই, পরস্পর অসংমিলনে, সম্বন্ধশূন্য ভাবে ও স্বাবলম্বনে, সুফল প্রসবে পটু নহে। এই নিমিত্ত উভয় নীতিই, উভয় স্থানে, উভয় জাতির জাতীয় বিকৃতি ও অধঃপতনের কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। গ্রীকদিগের বাহা, কেবল আত্মবলে, আমরা আত্মপ্রাধান্য রক্ষা করিব। ইহাদিগের নিকট দেহে বল ও মনে স্বার্থ, এ জগতে সর্বস্ব; কিন্তু ইহারা জানিত না যে, বল এবং স্বার্থেরও এ জগতে সীমা এবং প্রতিবন্ধিতা উভয়ই আছে। অন্য দিকে

হিন্দুদিগের ইচ্ছা, কেবল ধর্ম ও কোমল মনুষ্যত্বগুণে আমরা এ জগৎ-
বাক্সা কাটাইব এবং ধর্ম ও মনুষ্যত্ব গুণই জগৎ ও জীবনের উদ্দেশ্য ;
কিন্তু ইহা জানিত না যে কেবল কোমল গুণ, সহায়শূন্য হইলে, সর্বদা
আপন জালে আপনি জড়াইয়া হস্তপদবদ্ধ এবং নির্জীব হয়, সুতরাং যে
কাহারও দ্বারা বিধ্বস্ত ও হতগৌরব হইয়া থাকে। গ্রীকদিগের গৌরব-
নিশান ততদিনই উড়িয়াছিল, যতদিন তাহাদের বলসর্বস্ব ও স্বার্থ-
ভাবের বহিঃপ্রচার হয় নাই। পারসিকেরা যখন দেখিল যে, তাহাদিগকে
কেবল বলে পারিয়া উঠা ছুঁকর; তখন তাহাদের মধ্যে যে স্বার্থবিষয়ে
নৈতিক হিতাহিতজ্ঞানের ন্যূনতা, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, গ্রীক-
চরিত্রকে কলুষিতকরণের দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফিলিপ
এবং আলেকজান্ডারও, ক্রমান্বয়ে উৎকোচ এবং স্তোভ, উভয়ের দ্বারা
তাহাদিগকে ভুলাইয়া আত্মবশে আনিয়াছিল। যে সমতায় সকল
রক্ষা, যদ্বারা নিজের পরিমাণ করিয়া ন্যায্য বলচালনায় সমর্থ হইতে
পারা যায়, বলগর্বে কখন ইহারা সে সমতার দেখা পায় নাই ; সেইরূপ
যে নীতিতে সকল স্থায়িত্ব, যদ্বারা আত্মসাবধান করিয়া চলিতে পারা
যায়, স্বার্থ-বশুতায় কখন ইহারা সে নীতির দেখা পায় নাই। ইহাদের
বলগর্ভ হেতু ইহাদের বহিঃশত্রু আকর্ষিত ; এবং স্বার্থপরতা হেতু বহিঃ-
শত্রু কর্তৃক নিপাতিত হইয়াছিল। পুনশ্চ, বাহা অবস্থা দাস্তিক গৌরবের
নিদানভূত, তাহাই সর্বদা সেই দাস্তিক জনের সর্বনাশের কারণ হইয়া
থাকে ;—বিধাতার এই নিয়ম যেন পুনরভিনীত করণার্থেই, যে বলগর্বে
গ্রীক কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না এবং যে স্বার্থে মনুষ্যত্বের দিকে
তাকাইত না, রোমক চাতুরীতে পড়িয়া, সেই বল ও সেই স্বার্থই তাহারা
আপনাপনির মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রয়োগে, পরস্পরের সর্বনাশ
সাধন করিয়াছিল,—মনুষ্যত্ব ও ধর্মনীতি সহ সামঞ্জস্যপরিশূন্য এক-
মাত্র পাশব বল ও পাশব স্বার্থ পরিচালনের কল কার্যে পরিণত হইয়া-
ছিল। আর হিন্দু? ইহাদের সৌভাগ্যধ্বজা অনেক দিন উড়িয়া-
ছিল; তাহার কারণ, প্রথমতঃ, মনুষ্যত্ব ও ধর্মমূলক নীতি যতই

অতিনীতিবিশিষ্ট হউক, তাহার ফল, পাশব বল ও স্বার্থ মূলকনীতি অপেক্ষা অধিক স্থায়ী হইবার কথা। দ্বিতীয়তঃ, ভারতলোলুপ বিজাতীয় লোকনরন তখনও উন্মীলিত হয় নাই; যদি হইত, তাহা হইলে অতিমনুষ্যত্বদোষে ভারত যে অল্পকালে ও অনায়াসে একে-বারে ছারেখারে যাইত, তাহাতে অতি অল্পই সন্দেহ এবং শেষে যে গিয়াছে, তাহাও সেই জন্য। জ্ঞীলোক আত্মরক্ষণে অপটু; ভারত ধর্ম্মনীতিতে, কোমলগুণে, বিকৃত মার্যবাদ ও অদৃষ্টবাদিত্বে, জ্ঞী এবং জুজু-বিশেষ; সুতরাং তাহার অধঃপতনের কারণ অধিক বলিতে যাওয়া সময় অপব্যয়মাত্র। এ বিষয়ে রূপক ভাবে বলিতে গেলে, ভারত শিক্ষিতা রূপণী জ্ঞী; আর গ্রীক বর্ণজ্ঞানশূন্য বোমবেটে। কে না জানে সুগুণা সুরূপা নিরীহ ও উৎপাতশূন্য জ্ঞীজীবন, স্বতঃ-পরতঃ উৎপাতসহচর অঘোর বোমবেটে অপেক্ষা অনেক দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে।

ভারতসন্তান ! একা পৌরুষ গুণ বা একা কমনীয় গুণ কখনও কলপ্রসবী হইতে পারে না। এতদুভয়ের সংমিলনে জগৎ সংসার; এতদুভয়ের সংমিলনেই যে কিছু প্রকৃত পদার্থ প্রসবিত হয়। তুমি তোমার এ দীর্ঘ নিদ্রাভঙ্গে যদি জাতীয় জীবনে আবার গৌরব-নিশান উড়াইতে ইচ্ছাবান হও, তবে ঐ উভয় গুণের সমাবেশ বা বিবাহ দিতে শিখ, তাহাদের সংমিলন সাধন কর। বিকৃতিপরিত্যাগে গ্রীকের যে পৌরুষগুণ এবং বিকৃতিপরিত্যাগে হিন্দুর যে কমনীয় গুণ, তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিতে শিক্ষা কর এবং সেই সামঞ্জস্যের ফল যাহা তাহা অনুষ্ঠান কর, কৃতকার্য হইতে পারিবে। কেবল ধর্ম্মেও কিছু হয় না, কেবল মনুষ্যত্বেও কিছু হয় না, কেবল স্বার্থেও কিছু হয় না, বা কেবল বলেও কিছু হয় না।

বিদ্যাকেত্রস্থ অপরাপর বিষয়ক শাস্ত্রালোচনার পূর্বে, হিন্দুর কার্য্যগত অনুষ্ঠান বৃষ্টিটা কতদূর, তাহা একটু দেখা কর্তব্য। তজ্জন্য কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যই প্রধান লক্ষ্যস্থলীয়।

৪। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য।

গ্রীকদিগের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সবিস্তার আলোচনা করিতে যাওয়া অনাবশ্যক, কারণ তাহা শত শত মুখে শত শত জন আলোচনা করিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। 'যে কোন বিস্তৃত গ্রীক ইতিহাস দৃষ্ট করিলে তাহা জ্ঞাত হইতে পারা যায়। অতএব একেবারে অনালোচিত যে ভারতীয় কৃষিশিল্পাদি, আমরা এখানে তাহারই বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া যাইব; এবং যেহেতু আমরা ভারতসন্তান, আমাদের পক্ষে তাহা কর্তব্যও হইতেছে। বাঙ্কারাম, যদি তুমি এ সঙ্গীর্ণ স্থানে কোন বিস্তৃত আলোচনার প্রত্যাশা করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার ভুল!

যে দেশে পবিত্র সপ্তসিন্ধু এবং পুণ্যসলিলা সরিষরা গঙ্গা হৃহিতৃগণ সহ হিমগিরি পরিত্যাগ করিয়া, শতমুখে সাগরগামিনী হইরাছেন; যে দেশে কমলাসনা লক্ষ্মীদেবীর প্রভব ও জন্ম; যে দেশের ভূমি রত্ন-প্রসবিনী; সে দেশে যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই কৃষিবিষয়ে লোকের আগ্রহাধিক্য, তাহা বলিতে যাওয়া বিরুক্তিমাত্র। আর্য্য-জাতির অতি প্রাচীনতম এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বপ্রদ ঋগ্বেদে ভূয়োভূয়ঃ কৃষিকার্য্যের উল্লেখ, তাহার শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন, এবং কৃষির জন্য "কুল্যা"^{৪২} শব্দে জলপ্রণালীরও অস্তিত্ব এবং ব্যবহার স্থচন হইয়াছে। তদ্ব্যতীত 'কৃত্রিম' জলাশয়ে জল বাঁধিয়া তাহা হইতে আবশ্যক অনুসারে জলগ্রহণ পূর্ব্বক, কৃষিকার্য্য নির্বাহ করার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকলের দ্বারা অনুমান হয় যে, বৈদিক সময়ে তৎসময়োচিত ও আশামুরূপ কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন হইয়াছিল এবং আর্য্য-গণ নানা উপায়ে ও পরিশ্রমে, রত্নপ্রসবিনী বহুমুখী হইতে, বহুরত্ন দোহন করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাজগণও কৃষিকার্য্যের পক্ষে যে নিতান্ত অমনোযোগী ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না।

অযোধ্যাকাণ্ডে (১০ম সর্গে) রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—
 “সীমন্তে ক্ষেত্র সকল হলকর্ষিত ও শস্য-প্রচুর, যথা নদীজলেই কৃষিকর্ম
 সম্পন্ন হইতেছে, সেই সুসমৃদ্ধ জনপদ ত এক্ষণে উপদ্রবশূন্য? কুবক ও
 পশুপালকেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে? এবং উহারা স্ব স্ব
 কার্যে রত থাকিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে? ইষ্টসাধন
 ও অনিষ্টনিবারণ পূর্বক তুমিত উহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক?”
 ইত্যাদি। কৃষিকার্য্য, দেখিতে পাওয়া যায় যে কেবল জাতি বা
 শ্রেণীবিশেষে আবদ্ধ ছিল না। সর্বোচ্চজাতি ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত স্বহস্তে
 লাঙ্গল ধরিয়া কৃষিকার্য্যের অনুসরণ করিতেন।^{৪৩} সে বাহা হউক,
 এটা কিন্তু কি আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় যে, যে ভারত চিরকালই
 কৃষিপ্রধান ও কৃষিপ্রাণ দেশ, সে ভারতে কৃষিপ্রণালীর উত্তরোত্তর
 উন্নতি হওয়ার কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না; বরং তদ্বিপরীতে
 তাহার কোন কোন অংশে অবনতি ঘটনাই লক্ষিত হয়! বলিতে কি
 যে কৃষিপ্রণালী অতি প্রাচীনতমকালে অনুমৃত হইত এখনও অল্প
 ইতরবিশেষে প্রায় তাহাই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কৃষিই যেখান-
 কার জীবনোপায়, সেখানে একরূপ হওয়ার কারণ?—প্রথমতঃ ভূমি
 রত্নপ্রসবিনী হেতু, পেটের ভাত সঙ্কুলান হওয়ার পক্ষে সেই কৃষি-
 প্রণালীই যথেষ্ট ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ইহলৌকিক সুখের প্রতি যথোচিত
 আসক্তি না থাকায় এবং উপস্থিত অবস্থায় প্রায় সকলেই সন্তুষ্ট হওয়ার,
 বিপুল ও বিস্তৃত শিল্পবাণিজ্যাদির দ্বারা আত্ম অবস্থার উন্নতিসাধনপক্ষে
 সাধারণতঃ যত্নাভাব; স্তত্রাং পেটের ভাতের অতিরিক্ত শস্যোৎ-
 পাদন করিবার জন্য কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। অতএব
 আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ ও অধ্যবসায় যেখানে কলিকাতেই একরূপ বিদলিত,
 সেখানে আর উন্নতির সম্ভব হইবে কহাকে অবলম্বন করিয়া?
 সাংসারিক শ্রয়োবিষয়ে অনাস্থাকেজ্ঞশয়নশায়ী এমন জাতি আর কি

৪৩। তহাসীৎ পিন্ধলো গার্গ্যাস্ত্রজটো নাম বৈ দ্বিজঃ।

ক্ষতবৃন্তির্বনে নিত্যং ফলকুন্দাললাঙ্গলী ॥—রামায়ণ ১।৩২।২১।

কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে! ভারতভূমি যদি একরূপ দয়ালুশিল্পী জননীর ন্যায় না হইয়া কিঞ্চিৎ বিমাতৃবৎ আচরণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকটা ভাল হইত।

কৃষিপ্রণালী যেমনই থাকুক এবং যে কারণবিশেষের কার্যাবশ্যতঃই ঘটনা হউক, প্রাচীন গ্রন্থপাঠে কিন্তু সেই প্রাচীন কালে যে রূপ অপরিসীম ধনশালিত্ব, সুশৃঙ্খল বিলাস এবং সুখস্বচ্ছন্দতা দেখা যায়, তাহাতে তাহাকে, সে সময় বিবেচনা করিলে, নিঃসন্দেহ অতি আশ্চর্য্যজনক বলিতে হইবে। রামায়ণদৃষ্টে দেখা যায় যে, তখন ভারতে বহু ধনের সমাগম হইয়াছে এবং ধনিজনের বিলাস জন্য বহুতর শিল্পী সকল নিরন্তর নিয়োজিত হইয়া রহিয়াছে। ঋগ্বেদে স্বর্ণমুদ্রা, সুবর্ণ কোষ ৪৪, ধনাঢ্য অবস্থা ৪৫, সামুদ্রিক বণিক্ ৪৬, পান্থনিবাস ৪৭, ইত্যাদির উল্লেখ, তৎকালেও তত্তৎ বিষয়ের অস্তিত্ব এবং তজ্জনিত সৌভাগ্য বহুপরিমাণে সূচিত হয়। রামায়ণে মণিকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, শস্ত্রনিৰ্ম্মাণব্যবসায়ী, মাঘুরক (ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা নানাবিধ বস্তুর নিৰ্ম্মাণকারক), করাত, বেধক (মণি মুক্তাদি বেধ করে যাহারা), দস্তকার (যাহারা গজদন্তের কার্য্য করিয়া থাকে), গন্ধোপজীবী (গন্ধ দ্রব্য যাহারা বিক্রয় করে), সুবর্ণকার, কঙ্কলকার, মাপক, অঙ্গমর্দক, ধূপক (ধূপবিক্রয়কারী), শৌণ্ডিক, রজক, তুল্লাবায় (দর্জি), সুধাকার (যে চূর্ণ লেপন করে), বাইজি ও ভেড়ো ৪৮, ইত্যাদি শিল্পী ও ব্যবসায়ীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রিগ, ভূমিপ্রদেশজ্ঞ, শিবিরনিৰ্ম্মাণক, খনক, যন্ত্রক, স্থপতি, যন্ত্রকোবিৎ, মার্গিণ, বৃক্ষতক্ষক, ৪৯ ইত্যাদি আরও অনেক প্রকার ব্যবসায়ীর উল্লেখ রামায়ণে রহিয়াছে। এই সকল শিল্পী এবং ব্যবসায়ীর নাম করিলে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরিপোষক ও আনুযজিক অপরাপর অনেক শিল্পী ও ব্যবসায়ীর সম্ভবতা ও

৪৪। ঋঃ বেঃ ৬।৪৭।২২।

৪৫। ঋঃ বেঃ ৪।৪৮।১১।

৪৬। ঋঃ বেঃ ১।১১৬।৩—৪।

৪৭। ঋঃ বেঃ ১।১৬৬।৯।

৪৮। রামায়ণ ২।৮৩।১২—১৫।

৪৯। রামায়ণ ২। ৮০।

অস্তিত্ব আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। এক্ষণে এই সমগ্র একত্র করিয়া দেখিলে অবশ্য বলিতে হয় যে, যে সমাজ এতগুলি শিল্পী ও ব্যবসায়-দারকে খাটাইতে পারিত, তাহা অবশ্যই উন্নত সমাজ; এবং উন্নত সমাজ যে সকল শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রশ্রয় বা উৎসাহ দেয়, তাহা অবশ্যই উন্নত এবং উৎকৃষ্ট শিল্প ও ব্যবসায় হইবার কথা। কিন্তু এই সকল শিল্প ও ব্যবসায় যতই উন্নত বা উৎকৃষ্ট হউক না কেন, তাহার ব্যক্তি-বিশেষ ও বিলাসিবিশেষের অভাবপূরণ করিত মাত্র; জাতীয় সর্ব-সাধারণের অভাব পূরণ করিতে কখনও কোন অংশে নিযুক্ত হইত কি না, তাহার কোনই নিদর্শন কিছু পাওয়া যায় না। গ্রীকের শিল্প ও ব্যবসায়ের ভাব ও রূপ নহে, উহা প্রকৃত জাতীয় আকার ধারণ করিয়াছিল; এবং আজি পর্য্যন্ত তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন চতুর্দিকে দেদীপ্যমান। গ্রীকেরা যেখানে কোন উচ্চ শিল্প বা বাণিজ্যজাত দ্রব্য, উপায় অভাবে ব্যক্তিবিশেষের আত্মসম্পত্তিতে পরিণত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিত না; সেখানে তাহাকে জাতীয় ব্যবহারে লাগাইয়া সকলেই তাহার ভোগ ও ব্যবহারের অংশভাগী হইত; সুতরাং অতি দরিদ্র গ্রীকেরও অতি উচ্চতর ও মূল্যবান্ তত্তৎ দ্রব্যে অনাস্থাযুক্ত এবং তাহার উৎপাদনে আগ্রহ ও অধ্যবসায় শূন্য হইবার কোন কারণ ছিল না। ভারতের ভাব অন্যরূপ, তথায় তদ্রূপ জাতীয় ভোগ ও ব্যবহারের রীতি ছিল না; সুতরাং সেরূপ মূল্যবান্ দ্রব্যের গমন ও গতি একমাত্র ধনি-বিশেষের নিভৃত কক্ষায়, সুতরাং সর্বসাধারণ লোক তাহার উৎপত্তি ও উন্নতি বিষয়ে আস্থাযুক্ত হইবে কি, তাহার অস্তিত্বই তাহাদের জ্ঞাত-সারে আসিত কিনা সন্দেহ। সাধারণ লোক কাজেই সহজোৎপন্ন দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকিত এবং কোন একটা মূল্যবান্ বা বিলাসের পদার্থ সম্বন্ধে, উহা 'আমার স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় বলিয়া' তাহার উপর যে একটা জাতীয়ত্বের মমতা তাহা ঘটিত না। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সকল পদার্থই সমান চক্ষে দৃষ্ট হইত। জাতীয়ত্বে এই মমতার অভাব দীর্ঘকাল-ব্যাপকতায় স্বভাবে পরিণত হইয়া যাওয়াতে, অদ্যাপিও হিন্দুসন্তান

তাহার হাত ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। এখনও বাবুজীর বাগানে, বৈঠকখানায়, বিলাস-উদ্দীপক বিলাতি অনঙ্গমঞ্জরী, রতিকাম, বা রসিক রসিকার ছবির অভাব নাই; কিন্তু কি দেশীয় ছবি, কি একটা স্বজাতীয় বা অভাবে যে কোন জাতীয় মহাপুরুষের ছবির সঙ্গে দেখা নাই। এইরূপ যাবতীয় বিষয়ে। যেমন অতি আশ্চর্য্য, তেমনি অতি বিভ্রমনার কথা বলিতে হইবে। ঘাউক, আর বাজে কথায় কাজ নাই।

পুনশ্চ, রামায়ণদৃষ্টে স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে, তখন ভারতবর্ষে বহু ধনের সমাগম ও বহু শিল্পের আবির্ভাব হইয়াছে। স্ফাটিক-গবাক্ষযুক্ত ৫০ ইন্ড্রভবনতুল্য অত্যাচ্চ অট্টালিকা, সুরমা উদ্যানমালা, রথ শিবিকা প্রভৃতি যান, মণিমাণিক্যের ছড়াছড়ি, দেশীয় ও বিদেশীয় শিল্পজাত বহুবিধ দ্রব্য সকল, বৃক্ষাবলী-শোভিত এবং কূপ ও পান্থনিবাসাদিয়ুক্ত, কাঁকর দিয়া পাঁধা, প্রশস্ত রাজপথ, ইত্যাদির ভূয়ঃ উল্লেখ কে না অনুমান করিবে যে, রামায়ণের সময়ে উত্তর ভারত অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। কেবল রামায়ণের প্রমাণ যদি অত্যুক্তি বলিয়া অভ্রান্তভাবে গ্রহণ করিতে না পারা যায়, তবে মহুসংহিতা দেখ; তথায় বাঙ্গালিকির বর্ণিত সমাজের ন্যায় অনুরূপ উন্নত সমাজের চিহ্ন পাওয়া বাইবে, এবং বলা বাহুল্য যে, সেই চিহ্ন বহুলাংশে রামায়ণের সময়ের উপর বিনা আপত্তিতে বর্তিতে পারে।

কিন্তু উপরের চিত্র যতই ভুল্লিকর বা যতই মনোহর হউক, আক্ষেপের বিষয় এই যে তাহা সর্বজনীন ছিল না। এ বিলাস, এ ধন, এ স্বচ্ছন্দতা, কোথায় প্রবাহিত হইত?—ধনীর ঘরে, রাজার ঘরে; কিন্তু ধনী বা রাজা দেশশুদ্ধ লোক নহে। বিশ্বব্যাপী রোমরাজ্য, রাজ্যের শেবাবস্থায়, যেমন দুই সহস্র মাত্র পরিবারের সুখোৎপাদন করিত; এবং তথায় যেমন অপর লোক চীরমাত্র পরিয়া ও অধাদ্য

৫০। রামায়ণ ৪।১।৩৮। ইউরোপভূমে গ্রিনীর সময় কাচের ব্যবহার আরম্ভ হইতে দেখা যায়।

খাইরা জীবনকাল কাটাইত; ভারতেও তেমনি তাত্‌কালীক ঐশ্বর্য্য কেবল কয়েকটি পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয়। এরূপ ঘটবার কারণ শূঁক্কেই উক্ত হইয়াছে। যেমন বৃক্ষিতে, লোক সকল ইহলৌকিক স্তূথে তাদৃশ আসক্তিব্যুক্ত ছিল না; তেমনি কাজেও, সহজোৎপন্ন দ্রব্য এবং এমন কি, পেটের ভাতমাত্রে যথেষ্ট অভাব পূরণ হইল বলিয়া বিবেচনা করিত। অথবা, অন্য দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, যেখানেই অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকে অধিক বাহ্য সৌভাগ্যের আড়ম্বর, সেইখানেই কাদালের দশা সকল কালে সমান! রাজকব যদিও অতি সামান্য এবং রাজশাসন মোটের উপর যদিও শাস্তিদায়ক ছিল বটে; কিন্তু যেখানে সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা একজনের হাতে ম্যস্ত, সেখানে যে সময়ে সময়ে ব্যতিক্রম ঘটিত না; এমন হইতেই পারে না। তাহার পর, রাজকর্মাচারীর অত্যাচার বা প্রজার ধনরক্ষায় রাজার অমনোযোগিতা, ইত্যাদি ক্রটিও প্রজার নির্ধনতার পক্ষে অপর কারণ। এই শেষোক্ত কারণ বোধ হয় সময়ে সময়ে বিশেষরূপে প্রবল হইত; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষক, আপন আবশ্যকের অতিরিক্ত কিছু বেশী ধন উপার্জন করিলে, তাহা ভয়প্রযুক্ত ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিত।^{৫১}

ফলতঃ সৌভাগ্যাদি যখন জাতিগত না হইয়া ব্যক্তিবিশেষগত হয়, তখন সেই সৌভাগ্য এবং শিল্পাদি, যতই উন্নতি প্রাপ্ত হউক না কেন, স্থায়ী কোন চিহ্ন এ জগতে রাখিয়া যাইতে পারে না। শিল্প সৌভাগ্যাদি জাতিগত হইলে, সাধারণতঃ এরূপ হয় না; তখন তাহাদের ফলস্বরূপ জাতীয় কীর্ত্তি প্রায়ই নানা রূপে স্থায়ী হইয়া, জাতীয় মহাপ্রাণতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। এই কারণে গ্রীক শিল্প ও সৌভাগ্যাদি, ভারতীয় শিল্প ও সৌভাগ্যাদির অপেক্ষা, কতই অপূর্ণ

৫১। অশ্বখ্যক্যে, রাস বনে বাইছেন বলিয়া, লোকে দুর্ব্বৃত্ত কৈকেয়ীর পুত্রবিশেষ রাজকে বাস করিতে হইবে এই ভয়ে কহিতেছে,

“সমুদ্ভূতানি ধনানি পরিধন্ত্যাজিরাণিচ।

উপাত্তধনধান্যানি হৃতসারাণি সর্ব্বশঃ।”

অপূর্ণ কীর্তি সকল কালসমক্ষে দণ্ডায়মান রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। গ্রীকের ধনবত্তা ভারতের শতাংশের একাংশ নহে বটে, কিন্তু তথাপি গ্রীক তাহার ধনবত্তার যে মনোহর চিত্র সকল রাখিয়া গিয়াছে; ভারত তাহার শতাংশের একাংশ রাখিতেও সমর্থ হয় নাই। ভারত যাহা রাখিয়া গিয়াছে, তাহা কেবল পুঁথিগত খেয়ালপূর্ণ কতকগুলি বর্ণনাঘটনামাত্র। মিসরও ধর্মোন্মত্ত ছিল, কিন্তু তথাপি ত অনেক কীর্তি রাখিয়া গিয়াছে! সত্য বটে, কিন্তু মিসরের রাখা আর ভারতের না রাখা, এ উভয়কে সমশ্রেণীর ও সমকারণসম্বৃত বলিলে বলা যায়। মিসর কীর্তি অনেক রাখিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সে সকল জাতীয় কীর্তি নহে; তাহাও ব্যক্তিগত,—তাহা ব্যক্তিবিশেষের ধর্মোন্মাদ এবং মিসরীয় পরলোকবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন। ভারতের ধর্মবুদ্ধি এবং পরলোকবুদ্ধি স্বতন্ত্র। একে স্বতন্ত্র; তাহাতে আবার যে পর্যায়ের ধর্মোন্মাদে লৌকিক ঘোরঘটা ও আড়ম্বর উৎপন্ন হইতে পারে, ভারত তাহাকেও অনেকদূর অতিক্রম করিয়াছিল—“জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্মসাধনং।” অতএব যে ধর্ম ও পরলোকবুদ্ধি হইতে মিসরে কীর্তি, তাহারই ফলে ভারতে কীর্তিশূন্যতা। দ্বিতীয়তঃ, মিসর এবং ভারত উভয়ে, অল্প কয়েক জনের ঘরে অপরিমিত ধনসঞ্চয় হেতু সাধারণে দারিদ্র্য ও শ্রমশূলভতা ঘটিবাতো; ভারতীয় ধনী যেখানে বিলাস করনা করিত, মিসরীয় ধনী সেখানে পরলোক জাগান কীর্তি করনায় সক্ষম হইতে পারিত, এইমাত্র প্রভেদ;—উভয়ে কারণ এক, কার্য্যে কেবল খেয়ালভেদ মাত্র। সে যাহা হউক, এখন সৌভাগ্য বল, সামাজিকতা বল, রাজনীতি বল, বা যাহাই বল, যতক্ষণ তাহা সর্ব্বজনীন না হইবে এবং যতক্ষণ তাহাতে সর্ব্বসাধারণ লোক অংশভাগী ও উৎসাহিত হইতে না পারিবে, ততক্ষণ তাহা উজ্জল ও স্থায়ী চিত্রপ্রদর্শনে এবং জাতীয় জীবনের ভিত্তি দৃঢ়বন্ধনে কখন সমর্থ হইবে না। সকল স্থানেই, নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্রতা, সাধারণতঃ জাতীয় জীবনের দৃঢ়বন্ধন পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ হয়; কিন্তু ভারতের পক্ষে, বিশেষতঃ আধুনিক ভারতের পক্ষে, তাহাত আছেই;

অধিকন্তু ভারতীয় অনাস্থায়ুক্ত মানবপ্রকৃতি তাহাতে সোণার সৌভাগ্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! একের জ্বালায় রক্ষা নাই, তাহার উপর এই যুগলসংযোগ! বাজারাম, যদি আবার জাতীয় সৌভাগ্যের প্রার্থী হও, তবে এরূপ নির্বিশ্বাসী ঔদাস্যপূর্ণ প্রকৃতি অগ্রে সংশোধন কর; তাহার পর সর্বজনীন ভাবের অন্তরায় বাহা বাহা, তাহা কায়মনে নিপাত কর। সাধারণ লোককে অগ্রে উত্তীর্ণ কর, নতুবা মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তুমি একা উঠিলে ফল কি, তোমার পৃষ্ঠবল কোথায়?

কৃষিশিল্পাদি সম্বন্ধে যে চিত্র দেখা গেল, বাণিজ্যবিষয়ক চিত্র যে তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক মনোহর, তাহা নহে। ভাল দেখা বাউক। অন্তর্বর্ণিজ্য অর্থাৎ দেশমধ্যে যে বাণিজ্যের চলাচল হইয়া থাকে, তাহার বিষয় কিছু বলিবার আবশ্যক রাখে না। যখন দেখা যাইতেছে যে, অসভ্য সমাজের মধ্যেও অন্তর্বর্ণিজ্যের চালনা রহিয়া থাকে, তখন এই সভ্য সমাজেও যে ছিল তাহা বুঝাইতে যাওয়া সময় অপব্যয়মাত্র। সমাজের সভ্যতা ও সৌভাগ্যাবস্থা, প্রচুর পরিমাণে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপত্তি, লোক এবং দ্রব্যাদি চলাচলের জন্য যান ও রাজপথাদি, এবং এরূপ নদীমাতৃক দেশে নৌকাগমনাগমনের বহুল উল্লেখ, এই সকলকে যদি সে কালের অন্তর্বর্ণিজ্যের বহুবিস্তৃতি পক্ষে বহিষ্কৃত স্বরূপ ধরা যায়; তাহা হইলে ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তাহাদের এতই উল্লেখ আছে যে, তাহাতে ভারতের তাৎকালিক অন্তর্বর্ণিজ্য অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল বলিয়াই বলিতে হয়। আমরাও এখানে তজ্রূপ বলিয়া কান্ত হইলাম। অতঃপর বহির্বর্ণিজ্যের বিষয় কিঞ্চিৎ দেখা বাউক।

ধনাগমের প্রধান উপায় স্বরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা, সেই প্রাচীন সময়ে কিরূপ বিস্তৃত ও উন্নতিশালী হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। এখানে প্রায়ই অঙ্ককারে পদক্ষেপ করিতে হইবে। বিদেশ-বাণিজ্য সম্বন্ধে “বণিজো দূরগামিনঃ” ইহা বাস্তবিক কর্তৃক অসংখ্য বার উল্লিখিত হইয়াছে। পুনশ্চ, রামায়ণে দ্বীপবাসী

এবং সামুদ্রিক বণিকের তত অধিক পরিমাণে উল্লেখ না পাওয়া হউক, কিন্তু পাওয়া যায়। রামায়ণের এক স্থানে লিখিত আছে, “উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ দেশস্থ দ্বীপবাসী এবং সামুদ্রিক বণিকেরা রত্ন উপহার প্রদান করুক।” ৫২

এখানে দেখা যাইতেছে যে, বহুদূরগামী বাণিজ্য কেবল স্থলপথে মছে, জলপথেও আছে। জলপথে গমন কেবল বাণীকির সময়ে নহে, বৈদিক আমলেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে (১-১১৬, ১-২৫, ৭-৮৮) “নাব সামুদ্রীয়” বাক্যের উল্লেখ, অবশ্যই সমুদ্রগামী জাহাজ বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু এখন কথা এই যে, এ সমুদ্র-গমন আর্যেরা আপনারা করিতেন, না অন্যকে গমনাগমন করিতে দেখিয়া “নাবসামুদ্রীয়” শব্দ মন্ত্রমধ্যে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন? যাহা হউক, এখানে একটি বিষয় কিন্তু নিশ্চয়রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আর্যেরাই জাহাজে চড়িয়া অন্যের দেশে যাউন বা অন্যেই জাহাজে চড়িয়া তাঁহাদের দেশে আসুক, এ দুয়ের যে কোন সূত্রে হউক, জাহাজী বাণিজ্যের তৎকালে দেশমধ্যে একেবারে অপ্রচার ছিল না। তাহার পর কথা এই, আর্যেরা যদি জাহাজে চড়িয়া না যাইতেন, তবে আসিত কাহার? অথবা আর্যেরা যে সত্য সত্যই একেবারে জাহাজে চড়িতেন না তাই বা বলি কি করিয়া। পরবর্তী গ্রন্থ মনুতে ভূয়োভূয়ঃ সমুদ্রগমীর কথা উল্লেখ এবং তাহাদের সম্বন্ধে নানারূপ ব্যবহার নির্দিষ্ট হইয়াছে। আবার নারদীয়ে পর্য্যন্ত

“——সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ।

* * *

ইমান্ ধৰ্ম্মান্ কলৌ যুগে বর্জ্যানাহর্মনীষিণঃ ॥”

পূর্বকালীন সমুদ্রযাত্রা-প্রথা সূচনা করিয়া, কলিযুগে তাহা নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। সুতরাং মানিতে হইবে যে প্রাচীনকালে আর্যেরা, অল্প হউক বা অধিক হউক, সমুদ্রগমনে একবারে বিমুখ ছিলেন না। কিন্তু

আবার ঐ মনুতে (২।২৩-২৩) দেখ, তথায় আর্য্য বাসস্থান সম্বন্ধে শেষ নির্দেশ এই করা হইয়াছে যে, কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ যেখানে যেখানে বিচরণ করে, তাহাই বাস্তবিক দেশ ; তাহাতেই আর্য্যেরা অধিবাস করিতে পারেন, অন্যত্র কদাপি নহে । কিন্তু শূদ্রের পক্ষে এ বিধান নাই, তাহারা জীবিকার্থে যথায় তথায় গমন এবং বাসে সমর্থ ।^{৩৩} এ কথা সম্ভবতঃ বাল্মীকির সময়েও খাটে । আবার বাল্মীকির পরবর্ত্তী সময়ের ঘটনাবলী যদি ইহার কিছুমাত্র প্রতিপোষক হয়, তবে দেখা যায় যে Sarmancherya (সম্ভবতঃ শর্ম্মণাচার্য্য) নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রীক ভূমে গমনান্তর, স্লেচ্ছদেশে আগমনে আপনাকে পতিত জ্ঞান করিয়া, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আথেন্স নগরে অগ্নিপ্রবেশ করে । ঐরূপ কল্যাণ নামে আর এক ব্রাহ্মণ আলেকজান্ডারের সহগামী হইয়া, ঐ একই কারণ হেতু Pasargada (পাসগর্দা) নগরে অগ্নিপ্রবেশ করিয়া-ছিল । অতএব ধর্ম্মভীরু ভারতে, স্বদেশপরিত্যাগ এবং স্লেচ্ছদেশে গমন যখন এমন দুষণীয়, তখন কিরূপেই বা নির্ণয় করিতে পারা যায় যে, ভারতীয়েরা সমুদ্রপথে পোতারোহণপূর্ব্বক অতি দূরদেশে গমনাগমন এবং বিদেশবাণিজ্য সম্পন্ন করিতেন । হিন্দু দাঁড়ী মাঝি লইয়া সমুদ্র-যাত্রা যেন কোন মতে সমাধা হইল ; কিন্তু যে দেশের সহ বাণিজ্য করিতে হইবে, সে দেশে সম্ভবতঃ কতকগুলি লোককে আজীবন না হউক, কিছু দিনের জন্য ত বাস করিয়া থাকিতে হইবে । সে সময়ে সামুদ্রিক জলপথে গতিবিধি থাকিলেও, নিঃসন্দেহ উন্নত ভাবের ছিল না ; সুতরাং যাওয়া আসার সুবিধার অভাবে, সে কিছুদিন বাস নেহাত কিছুদিন নহে । আরও কথা, যদি এ কিছু দিনের বিদেশবাসে দোষ না পড়ে, তবে কাষোজ প্রভৃতি প্রদেশীয় লোকেরা কেন স্লেচ্ছ প্রাপ্ত হইল ? কিহ্ম যদি বলা যায়, শূদ্রেরা যদৃচ্ছা গমনে সক্ষম, সুতরাং

৩৩। Hero. vii 65, 86. &c. গ্রীকদেশে যুদ্ধগামী সৈন্যমাধ্যে ভারতীয় পদাতি ও অশ্বারোহীর উল্লেখ পাওয়া যায় । ইহারা কিরূপ ভারতীয় তাহা জ্ঞাত নহি । হইতে পারে, ভারতস্থ পার্শ্ববর্ত্তী বা তরুণ অপরাপর কোন নিকৃষ্ট জাতি হইবে ।

তাহাদের দ্বারা বিদেশবাণিজ্য সমাধা হইত ; তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, শূদ্রেরা সমাজে তবে এত হীন ও নির্ধন হইল কেন ? বিশেষতঃ দেখা যায়, শূদ্রেরা সমাজের মধ্যে সর্বদাই সন্মোহের পাত্র ; এমন কি, মনু তাহাদের সঙ্গে একাকী পথ চলাচল পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন। অতএব একরূপ শূদ্রের হাতে যে ধনাগমের উপায় স্বরূপ বাণিজ্যভার অর্পণ করিয়া আর্থোরা নিশ্চিন্ত থাকিবেন, একরূপ বোধ হয় না। এই সকল কারণে আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, আর্থোরা সমুদ্রযাত্রায় যে বাণিজ্য করিতেন, তাহা কৃষ্ণসার-বিচরিত দেশমধ্যেই আবদ্ধ ছিল ; অর্থাৎ ভারতেরই অধিবেশিত উপকূলভাগ এবং সন্নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জ সহ তাহাদের সামুদ্রিক বাণিজ্য সমাধা হইত।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরা ততটা সঙ্কীর্ণদেশে আবদ্ধ ছিলেন না। শর্ম্মণাচার্য্য ও কল্যাণ শর্ম্মা স্বেচ্ছদেশগমনে নিজেকে পতিত জ্ঞান করিলেও এবং মনু প্রভৃতিতে কৃষ্ণসার-বিচরিত দেশের অতিরিক্ত গমনে বিধিবিধান না থাকিলেও, সে প্রাচীন কালে হিন্দুরা কার্য্যতঃ এতটা বিধিব্যবস্থা মানিয়া আপনাকে কুক্ষিতপদ করেন নাই। শর্ম্মণা-চার্য্য ও কল্যাণ শর্ম্মা, উভয়ই সংসারত্যাগী বানপ্রস্থাবলম্বী। সংসার-ত্যাগীর ধর্ম্ম ও বিধিনিষেধ হইতে, সংসারীর ধর্ম্ম ও বিধিনিষেধ হিন্দু-সমাজের মধ্যে সকল কালেই পৃথক্। এজন্য অনেক বিষয়ে দেখা যায় যে, যে আচরণ একের পক্ষে নিষিদ্ধ, অন্যের পক্ষে তাহা প্রশস্ত। অতএব শর্ম্মণাচার্য্য প্রভৃতি যেখানে পতিত জ্ঞান করিতেন, সংসারিগণ সেখানে সেরূপ পতিত জ্ঞান নাও করিতে পারেন। তাহার পর, মনুসংহিতা প্রভৃতিতে যত বিধিনিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই যে সংহিতার সঙ্গে সমপ্রাচীন, তাহা নহে ; কালক্রমে প্রকৃষ্ট অংশও তাহাতে অনেক যুটীরাছিল। এখন কে বলিতে পারে যে, দূরদেশগমনের নিষেধাত্মক বিধি সকল সেইরূপ প্রকৃষ্ট অংশভূত নহে। ফলতঃ প্রাচীন কালের গুচলিত ব্যবহার বাহা দেখা যায়, তাহা যেন সে সকল নিষেধকে প্রকৃষ্ট স্বরূপই প্রমাণ করাইয়া থাকে।

কার্যতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, যে স্বেচ্ছদেশগমনে শব্দগাঢ়াৰ্ঘ্য ও কল্যাণ পতিত জ্ঞান করিয়াছিলেন; সেই স্বেচ্ছকন্যাকে আবার হিন্দুরাজ চন্দ্রগুপ্ত পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন অথচ পতিত হয়েন নাই। ফলতঃ তৎকালে বাজ্রিয়াদেশস্থ গ্রীকদের সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধ অনেক হিন্দুরই ঘটিয়াছিল। পুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক হিন্দু রাজা বা রাজপুত্র, দিগ্বিজয় প্রসঙ্গ বা তথাবিধ কারণে, সন্তান্য স্বেচ্ছদেশ গমনপূর্বক বহুদিন তথায় বিনা বাধায় অবস্থিতি করিতেছে। প্রাচীন গ্রীকগ্রন্থকার আরিয়ান কহেন যে, বহুপ্রাচীন কাল হইতে, এমন কি তাহার নিজ সময়ে পর্য্যন্ত, যে সকল ভারতীয় ব্যবসায়দারগণ নানাবিধ বাণিজ্যদ্রব্য গ্রীকভূমে আনয়ন করিত; তাহারা মুক্তারও ব্যবসায় চালাইত এবং তাহারা নানা বিদেশীয় বন্দর সকলে গিয়া মুক্তা বিক্রয় করিয়া আসিত। আরিয়ান আরও কহেন যে, অতি পূর্বকালে ধনবান্ গ্রীকেরা যেরূপ আগ্রহপূর্বক মুক্তা কিনিত; বর্তমান অর্থাৎ আরিয়ানের নিজ সময়ে রোমকেরা সেইরূপ আগ্রহের সহিত কিনিয়া থাকে।^{৩৩} অতএব ভারতীয়েরা যে গ্রীস ও অন্যান্য বিদেশীয় বন্দর সকলে স্বয়ং গমনপূর্বক ব্যবসায় চালাইত, এইত তাহার ভাল ও অখণ্ডনীয় চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে আমরা দেখিতে পাই যে, স্কোট্রাবীপের অধিবাসীরা অনেকে, গ্রীক ও ভারতীয়দিগের সাঙ্কর্য্যে উৎপন্ন;^{৩৪} কাজেই এখানে ধরিতে হইবে যে তাহার বহুপূর্ব হইতেই ভারতীয়দিগের তথায় গতিবিধি ছিল। জাবা ও বালী দ্বীপস্থ ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয় সম্বন্ধিত হিন্দু অধিবাসীদিগের সম্বন্ধেও অবিকল ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে। পুরাণে বলিতেছে বটে যে কলিযুগে সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি নিষেধ,^{৩৫} কিন্তু তথাপি অধুনাতন কালে, প্রায়

^{৩৩}ক। Arr. Ind. VIII.

^{৩৪}। Peri. 30.

^{৩৫}। সেই একই শাস্ত্রীয় বচনে, সমুদ্রযাত্রার ন্যায় অস্বমেধও কলিযুগে নিষিদ্ধ। অথচ কিন্তু দেখা যায়, মুসলমানক্রমণের অব্যবহিতপূর্বে, কাণ্যকুব্জের অস্বমেধের

পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্বেও, আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুরা নিজে জাহাজ চালনা করিয়া তমলুক হইতে লঙ্কা, লঙ্কা হইতে জাবা এবং তথা হইতে চীনদেশ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতেছেন। যে জাহাজে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়াং জাবা হইতে চীনে গমন করেন, তাহা হিন্দুজাহাজ এবং তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ পথিকও ছিল। ঐ জাহাজ একবার তুফানে পতিত হইলে, সেই ব্রাহ্মণেরা, ফাহিয়াং বিধর্মী, স্তূতরাং তাহাকে অমঙ্গলের কারণ স্বরূপ অনুমান করিয়া, তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিতে প্রস্তুত হয়; ফাহিয়াং দানপতি নামে একজন মুকুবীর অনুগ্রহে কেবল তাহাতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এতদ্বারা ইহা স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হইতেছে যে, এখনও ব্রাহ্মণদিগের যদৃচ্ছা গমনাদি আচারে যথেষ্ট স্বাধীনতা রহিয়াছে এবং বর্তমানের ন্যায় সঙ্কীর্ণতা তখনও উপস্থিত হয় নাই। পারস্যদেশে হিন্দুরা অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিনা বাধায় যাতায়াত করিত;—পারস্যরাজ সভাসদ গ্রীকবৈদ্য ক্রিসিয়াস্ও অনেক হিন্দুর তথায় গমনাগমন দেখিতে পাইয়াছিলেন।^{৫৭} তিরোদোতসের দ্বারাও ইহা উক্ত যে, পারস্য-রাজের সৈন্যমধ্যে অনেক ভারতীয় সেনা ছিল।^{৫৮}

এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টতঃ লক্ষিত হইতেছে যে, প্রাচীনকালে হিন্দুরা আবশ্যিকানুসারে যদৃচ্ছা বিদেশে গমন করিতেন এবং তাহাতে তাঁহাদের এখনকার ন্যায় জাতিচ্যুত হইতে হইত না। ফলতঃ

অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং সেই হুত্রে কাণ্যকুজেশ্বর ও পৃথুরাজের মধ্যে বিবম মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্বারা আর কিছু না হউক, এটা বেশ প্রমাণিত হয় যে, উক্ত নিবেদ্যবিধি অতিশয় আধুনিক এবং প্রকৃষ্ট; নতুবা এ কথা বলিতে পারা যায় না যে, কাণ্যকুজেশ্বরের সভায় শাস্ত্রজ্ঞ ছিল না, বা রাজা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। উক্ত নিবেদ্যবিধি নারদীয় ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ দুইটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণ আধুনিক ও প্রকৃষ্ট বিধি অনেক আছে এবং সে সকলের দ্বারা আচারপথে হিন্দু-জাতির নানাক্রমেই পক্ষচ্ছেদ করা হইয়াছে।

৫৬। Beal's Buddhist Records of the Western World V. 1 pp. XXXI.

৫৭। Kts. Fr.

৫৮। Hero. vii 65 and 86.

মুসলমান অধিকারের অব্যবহিতকাল পর্য্যন্ত, হিন্দুদিগের আচারে অনেকটা স্বাধীনতা ছিল। উচ্চ জাতিরা নিম্নস্থ জাতির কন্যা গ্রহণ করিতে পারিত। বিধবারা দেবরের দ্বারা স্নাতোৎপত্তি করিত।^{৫৯} উচ্চ জাতি নীচ জাতির অন্ন, স্থলবিশেষে গ্রহণ করিলে পতিত হইত না। মনুও এ সকল আচার-স্বাধীনতার পোষণ ভিন্ন বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই; তিনি অবস্থাবিশেষে আপন চাকরের অন্ন খাইতে বিধি দিয়াছেন এবং বৈশ্যজাতির পক্ষে সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয় স্থপকার বৃত্তিও নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থ সকলে উচ্চ নীচ জাতিভেদে, অন্নভেদ অতি কমই দেখা যায়;—ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের অন্ন খাইতেন^{৬০} এবং গোপান্নভোজী কৃষ্ণবলরামকে ক্ষত্রিয় সমাজে উঠিতে কোনই ক্লেশ পাইতে হয় নাই, ইত্যাদি। ভীম ও অর্জুন রাক্ষস ও নাগকন্যা প্রভৃতি বিবাহ করিতেছেন এবং বিশেষ বিশেষ স্বয়ম্বরস্থলে, পণপূরণের দ্বারা যে কোন জাতি কন্যাগ্রহণের অনুমতি পাইতেছে। খৃষ্টীয় পূর্ব প্রথম শতাব্দির লিখিত নাটক মূচ্ছকটিকে দেখা যায় যে, বেশ্যাকন্যা বসন্তসেনা স্বচ্ছন্দে ও অবিরোধে ব্রাহ্মণ চারুদত্তের পত্নীত্বে গৃহীত হইয়াছে। মনুতে আছে বটে যে, কৃষ্ণসার-বিচরিত দেশের অতীত স্থানে হিন্দুর থাকা নিষেধ; কিন্তু এ দিকে ত্রয়োদশ শতবর্ষ পূর্বেও, চীন পরিব্রাজক হিয়াংসাং দেখিয়াছিলেন যে, তদ্রূপ দেশে এবং ভারতের সীমামিতরিক্ত স্থানে হিন্দুরা স্বচ্ছন্দে বসতবাস করিতেছে।^{৬১} অতএব

৫৯। অদ্যালিও উড়িষ্যাদেশে এই প্রথা প্রচলিত আছে। তথায় জ্যোতীর বিধবা স্ত্রীকে কনিষ্ঠ স্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। এজন্য বোধ হয়, উহার বিরুদ্ধবাদী আধুনিক বিধি যথাকালে উড়িষ্যাদের মধ্যে পৌছে নাই বা পৌছিয়াও স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই।

৬০। ক্ষত্রিয়ের পুরোহিত স্বায়ং ব্রাহ্মণেরা এখনও যজ্ঞমানের অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকে।

৬১। Hiuen Tsiang—Si-yu-ki. Book I. মধ্য আসিয়াতে কুলঙ্গ-টাগ পর্বতের নিকট কুচানামক প্রদেশ, কোহিস্তানের উত্তর কপিশা নামক প্রদেশ,

প্রত্যক্ষ ঘটনা এবং বর্তমান আকার প্রাপ্ত শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ, এ উভয়ের বিরোধভঞ্জন ও মিলন করা বড়ই কঠিন। এজন্য কাজেই অনুমান করিতে হয় যে, প্রাচীনকালে হিন্দুদের কি গমনাগমন, কি আহারব্যবহার, এ সকলেতে যথেষ্টই স্বাধীনতা ছিল এবং তাহার বিরুদ্ধবাদী বিধিনিষেধ যে সকল তাহা প্রায়ই আধুনিক এবং প্রকৃষ্ট।

হিন্দুর দূরদেশে গমনাগমনের পারগতা সম্বন্ধে এই পর্য্যাপ্ত। এক্ষণে হিন্দুর নিজের জাহাজ ছিল কি না তাহা দেখা যাউক। উপরে কাহিয়াঙের স্বদেশগমন সম্বন্ধীয় ঘটনার উল্লেখ দেখান হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে হিন্দু আপন জাহাজে তমলুক হইতে লঙ্কা, লঙ্কা হইতে যব (জাবা) ও বালীদ্বীপ, এবং তথা হইতে চীনে গমন করিত। কাহিয়াং যে জাহাজে গিয়াছিলেন, তাহাতে প্রায় দুই শত লোক ছিল, তদ্ব্যতীত তাহা যত দিন সমুদ্রে ছিল ও তাহার যেক্রপ তুফানে পতিত হওয়ার বর্ণনা আছে, তাহাতে সে জাহাজকে সামান্য গঠনের এবং জাহাজচালনার কৌশলকে সামান্য ধরণের বলিয়া কোন মতেই বলিতে পারা যায় না। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও, হিয়াংসাং তমলুক হইতে উক্ত পথ সমুদায়ে, হিন্দু জাহাজ-গমনাগমনের প্রচলন দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বের পরিচয় যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রস্থ পেরিপ্লুসে লেখা আছে, ভারতীয়েরা জাহাজে করিয়া এডেনের বন্দর পর্য্যাপ্ত আসিত।^{৬২} পুনশ্চ প্লিনিও গ্রায়ে

কাবুল নদের উত্তরস্থ জামখান প্রদেশ ও নগরহার বা জালালাবাদ প্রদেশ, ইত্যাদি ভারতবাহিতৃত্ব হানে হিয়াংসাং কর্তৃক হিন্দুজাতির বসতবাস দৃষ্ট হইয়াছিল। যে কাষোজবাসী মনুতে জাতিচ্যুত বলিয়া কথিত, সে কাষোজ ঐ সকল প্রদেশ অপেক্ষা ভারতের অনেক নিকট, এবং সেখানেও হিয়াংসাং কর্তৃক হিন্দুর অতি দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর যখন মুসলমানের আত্মর্ভাব হইল, তখন আর ঐ সকল দেশ হিন্দু রহিল না।

উক্ত যে, ভারতীয় পশ্চিম সমুদ্রে জনদস্যার প্রাহুর্ভাব অত্যন্ত বেশী থাকায়, ভারতীয় রাজারা তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত প্রাতি বৎসর ধর্ম্মকারী যোদ্ধা সমেত সমুদ্রে জাহাজ সকল প্রেরণ করিতেন। প্লিনি আরও বলেন যে, ভারতীয় জাহাজ সকল, ভারতীয় বন্দর হইতে আফ্রিকার উপকূলস্থ বন্দর সকলে গমনাগমন করিত।^{৬৩} অতঃপর আরও প্রাচীন পরিচয় অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, মিসরের রাজা গুলেমৌ ফিলাডেল্ফোস্, ভারত ও মিসরের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য চলাচল সম্বন্ধে, আর্সিনোয়ের পরিবর্তে মিওস্ হরমুজকে (বর্তমান জিফাতান) বাণিজ্যবন্দর বলিয়া নিরূপণ করিতেছে। ঐ বা উহার নিকটবর্তী সময়ে, ভারতে জাহাজনির্মাণকারীরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।^{৬৪} আরও প্রাচীন পরিচয় অনুসন্ধান করিলে, রামায়ণ ও মহু এবং অবশেষে বেদের “নাবসামুদ্রীয়”^{৬৫} প্রভৃতির উল্লেখ প্রাচীনকালীয় জাহাজযোগে সমুদ্রগমনাগমনের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ক্ষান্ত হইতে হয়।

সে যাহা হউক, ভারতীয় প্রাচীন সমুদ্রগমনাগমন যতই প্রমাণিত করা যাউক না কেন, বর্তমান জাহাজী কালের তুলনায় তাহা যে অতি নগণ্য ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তথাপি, সেই অতি প্রাচীনকালে দূরবর্তী দেশ সকলের সহ ভারতের জলপথে বাণিজ্য তাদৃশ বহুলতা-বিশিষ্ট না থাকিলেও, দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাশ্চাত্য ভূভাগের তৎকালীপরিচিত দূরতম দেশে পর্য্যন্ত, ভারতের ধনবস্তা ও গৌরব সর্বদা ধ্বনিত হইত ; এবং তাৎকালিক প্রায় সকল সভ্য দেশেই এক্রূপ নানা-প্রকার দ্রব্য সকল ব্যবহৃত হইত, যাহাদের জন্ম কেবল এক ভারতবর্ষেই সম্ভব এবং সম্ভবতঃ কেবল ভারতবর্ষেই তৎকালে তাহাদের জন্মভূমি ছিল। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভবে ? ভারতের বিদেশগমন যথায়থ উপরে আলোচিত হইল। গ্রীকদিগেরও সে প্রাচীন কালে তদ্বিষয়ে বিশেষ

৬৩। Pliny VI-XXVI.

৬৪। Arr. Ind. XII.

৬৫। স্বর্ষেদ ১।১১৬, ১।১২৫, ৭।৮৮।

নিপুণতা দৃষ্ট হয় না। হোমারের সময়ে, লিবিয়া এবং মিসরদেশ কেবল জনশ্রুতিতে পরিচিত ছিল; ইটালী একবারেই অপরিজ্ঞাত ছিল; এমন কি, ক্রক্সাগরের আন্তঃ পর্য্যন্ত কেহ জ্ঞাত ছিল না। বিশেষতঃ হেসিওদের গ্রন্থে, সমুদ্রযাত্রা বেরুপ ভরাবহ এবং জাহাজগঠন-প্রণালী বেরুপ কুংলিং বলিয়া অনুমিত হয়; ৬৬ তাহাতে সে সময়ে দূরদেশাদিতে, কি স্থলপথে কি জলপথে, গ্রীকদিগের গমনাগমন অতি সংকীর্ণই ছিল বলিতে হইবে। তথাপি, সেই গ্রীসে এমন অনেক বস্তুর ব্যবহার তৎকালে দেখা যায় যে, বাহার জন্মস্থান কেবল ভারতবর্ষ। ঐরূপ পুরাতন বাইবেল গ্রন্থের যবাধ্যায়ে বর্ণিত অফির দেশজ যে সকল দ্রব্য হিব্রুদেশে আমদানী হইত, তাহাদের অবস্থাগত বিবরণ দৃষ্টে পণ্ডিতবর মক্ষমুলর বিবেচনা করেন যে, সে সকল দ্রব্য ভারতবর্ষে জাত এবং অফির দেশ সৌবীর দেশের নামের অপভ্রংশমাত্র। ৬৭ বাইবেল গ্রন্থের আর এক স্থলে ৬৮ টায়র নগরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনে জানা যায় যে, তদ্দেশে নীল, উত্তমোত্তম কার্পাসবস্ত্র এবং নানাবিধ স্থচের কাজযুক্ত পটুবস্ত্র, পলা, মুক্তা ইত্যাদি আমদানী হইত। ইহাদের সকলেই যে ভারতে উৎপন্ন এমন নহে, কিন্তু সে সমস্ত যে ভারতবর্ষ ও তন্নিকটস্থ অত্যাগ্র পূর্বদেশজাত দ্রব্য, তৎপক্ষে সন্দেহ অতি অল্পই। এখন সেই সকল দ্রব্য যদি সত্য সত্যই পূর্বদেশজ হয়, তবে সেই স্থানে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাৎকালিক পাশ্চাত্য বাণিজ্যের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণভাবে স্থাপিত হইতে পারে। নীল বহুপূর্বকাল হইতে এবং আমেরিকায় যতদিন পর্য্যন্ত তাহা আবাদ না হইয়াছিল তত দিন পর্য্যন্ত, কেবল ভারতবর্ষ হইতে যে আর সর্ব্বত্র নীত হইত, তৎপক্ষে বহুতর প্রতিপোষক প্রমাণাদি পাওয়া যায়। ৬৯ বাইবেলে যে নীলের কথা আছে, সে নীলের সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রযুক্ত হইতে পারে।

৬৬। Grote's Greece I-491.

৬৭। Max Muller's Science of Language, I-748.

৬৮। Ezekiel XXVII.

৬৯। উপরে যে সকল বাণিজ্যদ্রব্যের নামোল্লেখ হইয়াছে, অন্ততঃ তাহাদের

টায়র নগরে নীত পূর্বদেশজ বিবিধ দ্রব্য সম্বন্ধে পুরাতত্ত্বজ্ঞ ইংরাজ বিন্সেন্ট কহে যে, এজিকিরেল অধ্যায়ে শিরাজাত পট্টিবস্ত্র প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে;—যৎসম্বন্ধে তৎস্থলে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, সেই

একটরও সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া দেখাইয়া দেওয়া উচিত যে, এতদ্বিষয়ক অনুমানের সত্যাসত্য কতদূর। নীলের কথা বলা যাউক। নীল সম্বন্ধে অধ্যাপক বেক্‌মান বলেন যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে, আমেরিকা উপনিবেশিত হওয়ার পূর্বে পর্য্যন্ত, ইউরোপে ব্যবহৃত সমস্ত নীল একা ভারতবর্ষ হইতে আমদানী হইত; এবং উক্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good-Hope) দিয়া ভারতবর্ষের পথ বাহির হওয়ার পূর্বে উহা, ভারতীয় অন্যান্য দ্রব্যের সহ, পারস্য উপসাগর হইয়া ও স্থলপথে ব্যাবিলন বা আরবদেশের মধ্য দিয়া মিসরে নীত হইত এবং তথা হইতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে বাহিত। নীলের জন্মভূমি এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে উক্ত অধ্যাপক বলেন—“The proper country of this production is India; that is to say, Gudseherat or Gutscherad, and Cambaye or Cambaya, from which it seems to have been brought to Europe since the earliest periods. It is found mentioned, from time to time, in every century; it is never spoken of as a new article, and it has always retained its old name; which seems to be a proof that it has been used and employed in commerce without interruption.” পুনশ্চ “I shall now prove what I have already asserted, that indigo was at all times used, and continued without interruption to be imported from India.”—Johnston's Translation of Beckmann's History of Inventions and Discoveries, Vol. II. 260, 260. ঐ গ্রন্থে যত প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা প্রায়ই খুঁটের পরস্ব এবং অল্প অংশে পূর্বস্থ এবং সে সমস্তই প্রায় অকাটা। কিন্তু প্রাচীনতম প্রমাণ স্বত উদ্ধৃত করা উচিত ছিল, যদিও বেক্‌মান তাহা করেন নাই, তথাপি তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, যত দিন তাহার বিরুদ্ধে কোন অটল প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততদিন সে মত অখণ্ডনীয় এবং পাঠক চেষ্টা করিলে ঐ মত সমর্থনে যত সাক্ষ্য হইবেন, খণ্ডনে তত হইবেন না। নীলের উৎপাদন প্রাচীনকালে যে ভারতের একচেটিয়া ছিল, এবং এখনও তাহার উৎপাদকস্থানসমূহের মধ্যে ভারত যে নিতান্ত প্রধান, নীলের আমদানী ও রপ্তানীর বর্তমান সাময়িক তালিকাতেও সে কথা কতকটা সমর্থন করিবে। ১৮৪৬ খৃঃ অঃ মুদ্রিত Waterson's Cyclopaedia of Commerce নামক পুস্তকে সমস্ত সম্ভাব্য দেশের নীলের খরচ এইরূপ দেওয়া আছে;—

সকল বস্ত্র ইউফ্রেটিস নদীর তীরস্থ হারাণ, কামেক প্রভৃতি নগর হইতে আমদানী হইত ;—সেই সকল দ্রব্য বাস্তবিক সেই সকল স্থান হইতে আমদানী হইত না । ইউফ্রেটিসতীরস্থ নাগরিকেরা সে সকল দ্রব্যোৎপাদক শিল্প-কোশল বিন্দুমাত্র অবগত ছিল না । ঐ সকল দ্রব্য যে আসিয়া মহাদেশের পূর্বপ্রান্ত হইতে আমদানী হইত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই । এবং ইহাতেও অল্প সন্দেহ আছে যে, ডিডন ও ইউমিয়া নগর হইয়া আরবদেশের মধ্য দিয়া যে বাণিজ্য চলিত এবং পট্টবস্ত্রাদি যাহার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল, সেই বাণিজ্যশ্রোতের মূলস্থান ভারত-বর্ষ । পুরাতন বাইবেলের কোন স্থানে স্পষ্টতঃ ভারতবর্ষের নামোল্লেখ নাই ; কিন্তু ঐ বাইবেলে, পূর্বদেশজাত শিল্পদ্রব্যাদি পাশ্চাত্য ভূভাগে নীতার্থে, বহুপূর্বকাল হইতে স্থাপিত বণিক্দিগের পত্তন্যাত জন্ত দূরগত বাণিজ্যপথের উল্লেখ আছে ।^{৭০} এক্ষণে এরূপ বিবেচনা করিতে পারা যায় যে, এই বণিক্গত্যাগাতের পথ নিঃসন্দেহ বহুপূর্বতর দেশে প্রধাবিত এবং ইহার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ ছিল ।

বাণিজ্যদ্রব্যের চলাচল সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করিলে দেখিতে

বুটনঘীণে	১১৫০০ বাল্ল ।
ক্যাসে	৮০০০ ঐ
জর্মানি এবং ইউরোপের অপরাপর সমস্ত দেশে	১৩৫০০ ঐ
পারস্যে	৩৫০০ ঐ
ভারতবর্ষ নিজের	২৫০০ ঐ
ইউনাইটেড স্টেট রাজ্যে	১০০০ ঐ
অন্যান্য সমস্ত দেশে	২০০০ ঐ
সমুদরে	৪৩৫০০ ঐ

ইহার মধ্যে উক্ত ভারতবর্ষ হইতে ৩৪৫০০, এবং মাল্ভাজ ও গোরামালা প্রভৃতি আমেরিক স্থান হইতে ৮৫০০ তৎপন্ন ও রপ্তানী হইয়া থাকে । Page 885. art : Indigo.

৭০ । “Murray's History of India” নামক পুস্তকে এই ধবের অনুসন্ধান পাইয়া, পরীক্ষাপূর্বক এ অংশ সঙ্কলিত হইল ।

পাওয়া যায় যে, ভারতীয় মুক্তা অতি প্রাচীন কাল হইতেই গ্রীকভূমে নীত ও বিক্রীত হইত। ১১ ভারতজাত চিনিও অতি প্রাচীনকাল হইতে গ্রীস ও রোমে নীত হইত এবং থিওফ্রাস্টসের গ্রন্থে উহার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। পাথরের বাসন সকল ভারতবর্ষ হইতে রোম নগরে নীত হইয়া অতিশয় উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত। ১২ বিদেশে রপ্তানী জন্ত দ্রব্য কেবল যে ভারতের কোন এক স্থানবিশেষ হইতে, অথবা ইউরোপীয় ভূমির অপেক্ষাকৃত সন্নিবর্তিত ভারতের পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে প্রেরিত হইত, তাহা নহে; কারণ দেখা যায় যে, ভারতের পূর্বপ্রান্তস্থ বাঙ্গালাদেশ হইতেও, খস্‌থস্ এবং কার্পাসবস্ত্র প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইত। ১৩ পুনশ্চ, বাঙ্গালা দেশ হইতে “কলিত” নামে স্বর্ণমুদ্রারও রপ্তানী ছিল। ১৪ চীনদেশের সঙ্গেও যে বাণিজ্যের চলাচল ছিল, তাহা ভারতভূমি হইতে পাশ্চাত্য ভূভাগে চীনদেশজাত চর্ম্মের রপ্তানীতে জানিতে পারা যায়। ১৫ উপরে যে যে দ্রব্যের উল্লেখ করিলাম, অতি প্রাচীন-কাল হইতেই তাহাদের আমদানী ও রপ্তানী হইয়া আসিতেছে। অবশ্য, সেই প্রাচীন কালে যে আরও নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী চলিত, তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু এক্ষণে সে সকলের নাম, লিপি অভাবে, বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যে সকল দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী হইত, তাহার সংখ্যায় অনেক এবং আরব-সমুদ্র সম্বন্ধীয় পেরিপ্লুস্ গ্রন্থে তাহাদের লম্বা লম্বা তালিকা সকল দেওয়া আছে।

অতি প্রাচীন কালে, সামুদ্রিক বাণিজ্যপোত সকল কোন্ বিশেষ

১১। Arr. Ind. VIII.

১২। Pliny XXXIII 7 et. Seq.

১৩। Peri. 48. 56. 63. রোমক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে কার্পাসবস্ত্রেরই পরিষ্কার উল্লেখ আছে।—“Carpaso Indi Corpora” &c—Q. Curtius. VIII 9.

১৪। “মরকতশকলকলিতকলধৌতলিপেরিবরতিজয়লেখঃ।”—জয়দেব। এই কলিত শব্দ কি সেই কলিত নামক স্বর্ণ মুদ্রার উল্লেখ? কলিত শব্দে টীকাকারের ব্যাখ্যা অবশ্য অনাক্রপ।

১৫। Peri. 64.

বন্দর হইতে ভারত পরিত্যাগ করিয়া এবং সমুদ্রের কোন্ কোন্ অংশ দিয়া যে কোথায় গিয়া উপস্থিত হইত, তাহার আর কোনই নিদর্শন পাইবার সম্ভাবনা নাই। তবে ভারত, আরবদেশস্থ বর্তমান এডেনের নিকটবর্তী স্থান এবং আফ্রিকার উপকূলস্থ বন্দর সকল, ইহাদের মধ্যে যে জাহাজ সকলের চলাচল হইত, ইহাই কেবল নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারা যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে, ঐ সকল স্থানের মধ্যে কোন্ কোন্ পথে যে জাহাজ চলাচল হইত, তাহা পেরিপ্লুস গ্রন্থে এরূপ নির্দেশ করা রহিয়াছে ;—ত্রিবিধ পথে সামুদ্রিক বাণিজ্য সমাধা হইত। আরবের দিক হইতে নির্দেশ করিতে হইলে; প্রথমতঃ, আরব, কান্দান ও গিড্রোসিয়ার উপকূল বাহিয়া বরোচের বন্দরে আসিত; দ্বিতীয়তঃ, আরবের দক্ষিণ উপকূলস্থ আধুনিক ফার্টাকুই নামক অন্তরীপ এবং তৃতীয়তঃ, গার্ডাফিউ নামক অন্তরীপ হইতে যাত্রা করিয়া, সমুদ্র পাড়ী দিয়া মালাবার উপকূলস্থ সুসিরী ও নীলকুণ্ডা নামক বন্দরদ্বয়ে উপনীত হইত। প্রাচীনকালেও সম্ভবতঃ এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যক পথে বাণিজ্যজাহাজ অধিকাংশ ভাগে বাতায়াত করিত এবং ভারতীয় জাহাজ সকল আরবীয় উপকূলমাত্রে আবদ্ধ না হইয়া, সকোট্রা প্রভৃতি দ্বীপ এবং মিসরীয় বন্দর সকলে গমনাগমন করিত। কারণ এরূপ গমনাগমন না থাকিলে, সকোট্রাতে ভারতীয় ও অপরাপর জাতির সাহস্রো সঙ্ঘর জাতির উৎপত্তি হইত না; অথবা মিসররাজ ও মিওস্ হরমুজকে ভারতীয় বাণিজ্যের নিমিত্ত বাণিজ্যবন্দর বলিয়া নির্ণয় করিত না। প্রথমসংখ্যক পথে বোধ হয় ততটা চলাচল ছিল না; কারণ তাহা থাকিলে, নিম্নার্থোন্মের সমুদ্রযাত্রার পথ সকল বেন অনাবিষ্কৃতের ভ্রায় নূতন বলিয়া বোধ হইবে কেন।^{৭৬} পেরিপ্লুসে, ভারতীয় অন্তর্বাণিজ্যের চলাচল সম্বন্ধে, ভারতস্থ অনেক বাণিজ্য-পথের তালিকা ও বর্ণনা দেওয়া আছে।

৭৬। প্রাচীন কালে বাণিজ্য জাহাজের চলাচল সম্বন্ধে “The Circumnavigation of the Erythraean” নামক প্রাচীন গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

জলপথে যে বাণিজ্য চলিত, তাহাতে জাহাজ-চলাচলের সীমা পর্য্যন্তই যেন ভারতীয় বণিকের গতারাভ-সীমা বলিয়া বোধ হয়। তথাপি ইউরোপভূমে যে কখনও কখনও আমরা ভারতীয় বণিকের দেখা পাই, সে বোধ হয় যে কেবল স্থলপথ বাহিয়া বাহারা তথায় উপনীত হইত, তাহারাই। সমুদ্রপথে জাহাজ আরব বা আফ্রিকার উপকূলে পৌঁছিলে, বাণিজ্যদ্রব্য সকল তথা হইতে স্থলপথে ভূমধ্য সাগরের বন্দর সকলে নীত হইয়া, ইউরোপের নানাদেশে ছড়াইয়া পড়িত। এ দিকে স্থলপথ বাহিয়া যে বাণিজ্য চলিত, তাহার পথানু-সন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, ভারতের পঞ্জাব প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া গান্ধার দেশ দিয়া পারস্যভূমে উপনীত হইত। পারস্য হইতে, গ্রীস এবং পারস্যের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলাচলের যে পথ ছিল, সেই পথ বাহিয়া বাণিজ্যদ্রব্য ইউরোপে যাইয়া পৌঁছিত। গ্রীস ও পারস্যের মধ্যে প্রধান প্রধান বাণিজ্যস্থান, পাসগর্দা, পার্সিপোলিস, সূসা, ইপিসোস্, টায়র প্রভৃতি। অথবা সে প্রাচীনকালে বাণিজ্যের সুবিধা ও অনুবিধা অনুসারে কতই যে বিভিন্ন বিভিন্ন পথ ও সহর অবলম্বিত হইত, তাহা কে বলিতে পারে? ফলতঃ কেবল এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে, দ্রব্যাদি ভারত হইতে পশ্চিম মুখে পারস্যের ভিতর দিয়া ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরস্থ বন্দর সকল হইয়া, ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম উপকূলে পৌঁছিত এবং তথা হইতে সমুদ্রযোগে গ্রীসে যাইত।

কিন্তু ভারতীয়েরা স্বয়ং বিদেশগমনের দ্বারা বাণিজ্য নির্বাহ করিলেও, ইউরোপভূমে এমন অনেক ভারতীয় দ্রব্যের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাহার ভারতীয় খ্যাতিলোপ হওয়ার, প্রকৃত উহা কোন্ দেশজাত তাহা তথাকার লোকে বলিতে পারিত না। ভারতীয়েরা সর্বদা নিজের দ্রব্য নিজ হস্তে বিক্রয় করিলে, এরূপ ঘটবার কথা নহে। এতদ্বারা এই বোধ হয় যে, গৃহস্থ ও জন্মভূমিতত্ত্ব ভারতীয়েরা বিদেশে যাইতেন বটে, কিন্তু তত বেশী

পরিমাণে যাইতেন না, যতটা বিদেশীয়গণ ভারতে আসিয়া আমদানী ও রপ্তানী উভয়ই চালাইত। ফলতঃ প্রাচীনকালীয় স্থলবাণিজ্যের আলোচনার প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, দূরব্যবধানস্থিত দুই দেশের উৎপন্ন দ্রব্য পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইতেছে বটে, অথচ উভয় দেশের লোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্য করে না এবং হয় ত কেহ কাঁহাকে চিনেও না। এরূপ স্থলে ইহাই অনুমিত হয় যে, ব্যবধানের মধ্যস্থিত জাতিসমূহের দ্বারা হস্ত হইতে হস্তান্তরে ব্যবসায়দ্রব্য নীত হইয়া দেশ-বিদেশে বিকীর্ণ হইত। অতি প্রাচীন কালে হিব্রু বা গ্রীকভূমে যদিও নানাবিধ ভারতীয় দ্রব্যের ব্যবহার দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু ভারতীয় লোকের তথায় বড় একটা দেখা নাই; এরূপ ভারতেও আবার ঐ ঐ জাতির নাম কেহ শুনিয়াছে, কেহবা শুনে নাই। ভারতের প্রতিবেশী পহ্লব বা পারসিকগণ সর্বদাই ভারতে গমনাগমন করিত এবং ভারতের অভ্যন্তরস্থ অনেক দূরদেশে পর্য্যন্ত যাইত। উড়িষ্যার ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় যে, ৫৩৮ খৃঃ পূঃ যখন বজ্রদেব উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন পারস্যবাসী স্লেচ্ছরা উড়িষ্যা পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রোক্ত পরোক্সস্থলবাণিজ্য সম্বন্ধে আমার বোধ হয়, সেই পহ্লবজাতিরাই ভারতবর্ষের সহ পাশ্চাত্য বাণিজ্য চালনায় প্রথম গ্রন্থি; তাহাদের হাত হইতে তদগ্রবর্তী জাতি, তদগ্রবর্তী হইতে তদগ্রবর্তী, এইরূপ হাতপরস্পরার দ্রব্যাদি ক্রমে দূর পাশ্চাত্যভূমে পৌঁছিত।

উপরে বলিয়াছি যে, ভারতীয়েরা যদিও স্লেচ্ছদেশে গমন করিতেন বটে, কিন্তু ততটা নহে, যতটা স্লেচ্ছগণ ভারতে আগমনের দ্বারা বাণিজ্য কাঁষা মিস্কীহ করিত। সত্য বটে তাহাতেও ধনরক্ষি পক্ষে লাভ ভিন্ন লোকসান নাই; কিন্তু কথা এই, বিদেশগমনে সর্বদা স্বয়ং কৃত্তী হইলে যতদূর হইবার সম্ভাবনা, সেরূপ লাভ ইহাতে অবশ্যই হইবে না। আডাম স্মিথ বলেন, যে, যখন বিদেশে দ্রব্যপ্রেরণ এবং বিদেশ হইতে দ্রব্যগ্রহণে স্বয়ং কৃত্তী হইতে না পারা যায়, তখন স্বদেশজাত বস্তু সকলের

অবতাবাবে নিরোগাপেকা, বৈদেশিক যত্নে বিদেশে নীত হইলেও যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে ; এবং তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই নিয়ম হেতু প্রাচীন কাল হইতে মিসর, চীন এবং ভারতবর্ষ, স্বয়ং বৈদেশিক বাণিজ্যবিমুখ হইলেও, বিপুল ধনশালী হইয়াছিল। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, এই কারণেই, উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিমভারতীয় উপনিবেশ সকলের ধনশালিত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। হইতে পারে তাহাই, কিন্তু এখন আর ভারতের ভাগ্যে সে কথা খাটে না। যাহাদের উৎপন্ন, তাহারা স্বহস্তে সেই উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিলে এ কথা না খাটে, এমন নহে ; কিন্তু যেখানে উৎপন্নকারক উদরান্নমাত্র লইয়া উৎপন্ন দ্রব্য মাথায় বহিয়া অপরকে দিতেছে, এবং যেখানে তাহাদের পরিবর্তে বিদেশীয়গণ সেই সকল এখানেও বিক্রয় করিতেছে ও সেখানেও কিনিতেছে, সেখানে এ কথা কিরূপে খাটিবে ? ঘরে ও বিদেশে উভয়তঃ বিদেশীয় হইলে, কাজেই লাভের অঙ্ক সমস্তই বিদেশীয়ে হস্তে গমন করিয়া থাকে। ভারতলক্ষ্মী এখন জলধিতলে, আবার যদি কখন সমুদ্রমহনের আয়োজন হয়, তবেই মঙ্গল। এখানে আমার রামা কৈবর্তের কথা মনে পড়িয়া গেল। বাজারাম, গুন একটা গল্প করা যাউক।

একদা এক উদরান্নশূন্য দরিদ্র ব্রাহ্মণের চাকর রাখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। উমেদার রামা কৈবর্ত উপস্থিত লইয়া বলিল, “ঠাকুর, তুমি নিজে থাইতে পাও না, তুমি চাকর রাখিবে কি দিয়া।”

ব্রা। “যা দিয়া হউক, বাপু, তোমার বেতন লইয়া কথা, তোমার বেতন পাইলেই ত হইল। তুমি চাকর হও, বেতন নির্ভাবনায় পাইবে ; আর বাপু, আমি যাহা যাহা করিতে বলিব, তুমি চাকর যখন তখন তাহা বিনা আপত্তিতে করিবে।”

রা। “যে আজ্ঞে ঠাকুর, বেতন যদি ঠিক মত পাই, তবে না করিব কেন ?”

ব্রাহ্মণের সঙ্গে রামার চুক্তি শেষ হইল। পরদিন রামা কার্যে

হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুর কি করিতে হইবে।” ঠাকুর উত্তর করিলেন, “বাপু, তোমাকে ভিক্ষায় যাইতে হইবে এবং ভিক্ষায় রোজ রোজ বাহা পাও তাহা আমাকে আনিয়া দিতে হইবে।” রাম তাহাই করিতে লাগিল।

ক্রমে ভিক্ষার চাউল অনেক জমা হইল এবং তাহার বিক্রয়ে ব্রাহ্মণের টাকাও সংগ্রহ হইতে লাগিল অনেক; সুতরাং রামারও নিয়মিত সময়ে বেতন পাওয়ার পক্ষে কোন বাধা হইল না।

ব্রাহ্মণ ক্রমে বড় মানুষ হইয়া উঠিল; এবং রামাও ক্রমে পুরাতন চাকর হইবায় নেমকহালালীর বুদ্ধিতে, পুরা টানে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া দিতে লাগিল।

ভিক্ষার পথ, বামনের চাকুরী স্বীকার করিলেও যেরূপ পরিষ্কার, না করিলেও সেইরূপ পরিষ্কার; তথাপি জন্ম, কর্ম ও বুদ্ধি গুণে রামার এমন সাহস নাই যে, স্বয়ং হইয়া ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়।

ভারতসন্তান! আমরাদিগের, আমরাদিগের ব্যবসায়দারদের এবং পূঁজিপাটা দানে মুংহুদিগিরির জন্য উমেদার কলিকাতার পেটমোটা বারুদিগের, অবিকল এই রামা কৈবর্তের দশা। আমরাদিগের পোড়া কপাল!

পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রীকদিগের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যাদির বিষয় বহু বিস্তারে এখানে আলোচনা করিব না, কারণ তাহাদের সেই সেই বিষয়ের আলোচনা শত শত রহিয়াছে। গ্রীকদিগের কৃষি বিষয়ে শিক্ষা হেলিওদের সময় হইতে বিধিবদ্ধ রূপে আরম্ভ হইয়াছে; গ্রীকের শিল্প-স্থাপত্যাদি জগদ্বিখ্যাত, আজি পর্য্যন্ত নানা চিহ্ন দেদীপ্যমান থাকিয়া তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; বাণিজ্য দিগন্তব্যাপী, বাণিজ্যার্থে স্বদেশের অসংখ্য লোক বিদেশে যাইতেছে এবং বিদেশের অসংখ্য লোক স্বদেশে আসিতেছে। ফলতঃ বাণিজ্যের উপরেই, গ্রীকদিগের জীবন-যাত্রা-নির্বাহ-উপযোগী দ্রব্যাদির প্রাপ্তি, প্রধানতঃ নির্ভর করিত। এই সকলের আবার গ্রীকদিগের মধ্যে পুরুষানুক্রমে উন্নতি হইয়া

আসিয়াছে। ভারতে সে উন্নতি হয় নাই; তথায় প্রায় যে কোন বিষয় একবার উদ্ভাবিত হওয়ার পর আর তাহার উন্নতি সাধিত হয় নাই, বরং উন্নতির পরিবর্তে অনেক বিষয়ের অধোগতিই সাধিত হইয়াছে, যেমন সামুদ্রিক বাণিজ্যাদি। হিন্দুচরিত্র যতদূর দেখিয়া আসা গেল, তাহাতে এইরূপই হইবার কথা। যে যে বিষয়ে লোকের বেশী আঁইট, তাহারই পর পর উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে; আর বাহাতে তেমন আঁইট নাই এবং ঘটিবরক অভাবও বৃদ্ধি না হইয়া স্থিরভাবে থাকে, তাহার উন্নতি চলিত আবশ্যক পূরণের অতিরিক্তে প্রায় যায় না। অতএব, সংসারস্থখে বিরত এবং উদাসীন ভারতে যে সেই সেই বিষয়ের আর বিশেষ উন্নতি হয় নাই, বরং কালের গতিবশে তাহাদের যে অধোগতিই হইয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। সন্ন্যাসভাবই এখানকার মানবীয় শ্রেষ্ঠ উন্নতি!

ভারতের সৌভাগ্য, সাধারণতঃ সাধারণের মধ্যে যে ব্যক্তি চতুর, কৌশলী এবং কৰ্ম্মশীল অথচ সুখাভিলাষী, তাহারই অঙ্গগত হইয়াছিল; এজন্য যেমন একদিকে সাধারণে দরিদ্রতা, তেমনি আর দিকে কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষে অসহ্য বিলাসের আড়ম্বর ঘটা। গ্রীসের চরিত্র সেরূপ নহে। গ্রীসের সৌভাগ্য এবং সৌভাগ্য-বৃদ্ধি কিরূপ সৰ্ব্বজনীন, তাহার একটি চিত্র প্রদর্শন করিব।—“যে জাতি বস্তুতঃ এত মহৎ; এবং বলিতে কি, বাহাদের আরক কার্য্য একরূপ বহুায়তন; তাহাদের অন্যান্য বিষয়ে বাহ্যদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে কিন্তু, তাহার অনুরূপ কোনই বহুায়তন বা বিলাসযোগ্য অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের ব্যক্তিগত গৃহস্থলীর প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহাদের আহারীয়, পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা, বা গৃহস্থলীর যে কোন বিষয় বল, সমস্তই সাধারণ, আবশ্যকের অনতিরিক্ত, পরিমিত এবং সমস্তই পরিমিতাচারের পরিচায়ক। কিন্তু, যখনই আবার ইহাদের জাতীয় এবং রাজ্যস্বত্বীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, তখন দেখিতে পাইবে যে, তাহা এতই সমৃদ্ধিশালী এবং জাঁকজমকযুক্ত যে তাহা

সর্বতোভাবে দেশের গৌরববর্দ্ধক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। বারম্বার জয়লাভ, বিদেশাধিকার, ধনসম্পত্তি এবং আসিয়ামাইনরের লোকদিগের সহ ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও, অসহ্য বিলাস, দুরাকাঙ্ক্ষা, বৃথা আড়ম্বর বা বৃথা জাঁক ইহাদিগকে কখন স্পর্শ করিতে পারে নাই। বেশ ভূষা দেখিলে, কে নাগরিক, কে দাস, এ চিনিবার সম্ভাবনা ছিল না। বিপুলধনসম্পত্তিশালী ব্যক্তি বা দিগন্তজয়ী বীর সেনানায়কেরাও, স্বয়ং বাজার হাট করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিত না।”^{৭৭} ইহা গ্রীকদিগের সৌভাগ্যসময়ের চিত্র,—অতি সুন্দর চিত্র; সাংসারিক সুখ এবং সৌভাগ্যের ইহা সম্বাবহার। কিন্তু গ্রীকের অধঃপাতে যাইবার দিনে আর এ চিত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তখন স্বার্থ, জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া, ব্যক্তিগত আকার ধারণ করিয়াছিল।

৫। বিজ্ঞান সাহিত্যাদি।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় আনুষ্ঠানিক বিদ্যাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য শাস্ত্র অতি কমই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু গ্রীকদিগের তাহা নহে। সেই দূরতম কালেও ইহারা যে সকল ভূবিদ্যা, ইতিহাস, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্যাদির উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছে; আজি পর্য্যন্ত তাহা আলোচনা করিলে, আশ্চর্য্যে স্তম্ভিত হইতে হয়। বিজ্ঞান বিষয়ে ইহারা যে সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিল, তাহাই ধরিয়া এবং তাহাকেই ভিত্তি করিয়া, ইউরোপীয় এমন উজ্জল আধুনিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি; এবং তাহাই ধরিয়া আজি পর্য্যন্ত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইয়া আসিতেছে। আর ভারত? ভারতীয় প্রাচীন বিজ্ঞানের ফলে, আজি পর্য্যন্ত নবমীতে লাউ খাইলে গোমাংস ভক্ষণ হয়; অষ্টমীতে নারিকেল খাইলে মূর্খ হয়; ইত্যাদি উক্তপ্রকার বিধিনিষেধগুলি আজি পর্য্যন্ত বিজ্ঞানবুদ্ধিবিশয়ে ভট্টাচার্য্য

মহাশয়ের একমাত্র সম্বল!—উহাদের আণুবীক্ষণিক উপকার-অপকার দর্শাইয়া হিন্দু-বৈজ্ঞানিকতার গৌরব উত্থাপন করিয়া থাকেন! আর চাই কি?

কিন্তু তাহা ছাড়িয়া উপপাদ্য বিদ্যাক্ষেত্রে নামিলে, আর সে নবমীতে লাউ খাওয়ার বন্দোবস্ত নহে। আবার তোমাকে আর্য্য-কীর্ত্তি ও আর্য্যবুদ্ধির অসাধারণ শক্তি দেখিয়া, আশ্চর্য্যে স্তম্ভিত হইতে হইবে। হোমার ও হেসিওদের সময়ে, যখন গ্রীকদিগের মধ্যে লিখন-প্রণালীরও উৎপত্তি হয় নাই, তখন এবং সে দূরতম কালেরও পূর্বে, আর্য্য বিদ্যাবুদ্ধি গগন স্পর্শ করিয়া ছুটিয়াছে। আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ এবং তদানুযায়িক উচ্চশ্রেণীস্থ গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে, আর্য্যদিগের প্রাধান্য বারেক আলোচনা করিয়া দেখ। আয়ুর্বেদ অংশতঃ আনুষ্ঠানিক বিদ্যা বটে; কিন্তু তথাপি উচ্চর যে এতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার কারণ শারীরিক স্বাস্থ্য লইয়া যেখানে কথা, সেখানে মানুষ-মাত্রেরই আনুষ্ঠানিক না হইলে চলে না। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুদিগের সম্বন্ধে এতদুল্লেখও অসঙ্গত নহে যে, শারীরিক স্বচ্ছন্দতা ব্যতীত, হিন্দুদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন হইতে পারিত না। ফলতঃ হিন্দুরা প্রথম হইতেই আয়ুর্বেদের উন্নতিকল্পে অতিশয় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; এবং এরূপ তীক্ষ্ণধী মন যাহাতেই সম্পূর্ণ ভাবে নিবেশিত হইবে, তাহাতেই অপার শ্রী এবং উন্নতি সাধিত হইবার কথা। আর্য্যবুদ্ধি কোন বিষয়ে অক্ষম ছিল না, যাহা ধরিবে তাহাই সাধন করিয়া তুলিবার উপযুক্ত ছিল; তথাপি যে বিষয়ভেদে ফলের তারতম্য ঘটয়াছে, সে কেবল বিভিন্ন কারণাদিবশে চিত্ত নিবেশিত বা অনিবেশিত হওনের তারতম্যফলে। সে যাহা হউক, আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে অতি অল্প দিনেই ইহারা, অন্যত্র যাহা সম্ভব, তাহার অপেক্ষা বহুগুণে অতিরিক্ত ফল উপার্জন করিয়াছিলেন। এই স্বত্রে বহুবিধ রাসায়নিক, পাশব ও উদ্ভিদ তত্ত্বাদি খণ্ড খণ্ড ভাবে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। উহারা এত প্রাচীন সময়ে উদ্ভাবিত হইয়াছিল যে, গ্রীকেরা হয়ত

তখনও পশুবৎ বনে বিচরণ করিয়া ফিরিত ; অথবা মিসরীয়দিগের নিকট ভৈষজ্যবিদ্যা কৰ্জ করিবে বলিয়া, তাহাদের মনে তখন তাহার অক্ষুট কল্পনামাত্র উদয় হইতেছিল। ভারতীয় এই আয়ুর্বেদ ও ভৈষজ্যবিদ্যা, কালে আরও উৎকর্ষ প্রাপ্ত এবং অত্যাশ্চর্য্য জাতি দ্বারা পরিগৃহীত হয়। গ্রাকভূমে ইহা একরূপ সর্বাধিকার হইয়াছিল। যে দেশে যে যে রোগের উৎপত্তি, তাহার আরোগ্য-উপায়ও বিধাতা তদ্রূপে নিহিত করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের এই আয়ুর্বেদ, হিন্দুর হীন দশা সহ মধ্যপথে ভগ্নপদ না হইয়া, যদি কালের সঙ্গে সমানপদে উন্নতিমুখে চলিয়া আসিত ; তাহা হইলে আমরাদিগের পক্ষে উপযোগিতায় বোধ করি, আর যে কোন আয়ুর্বেদ ইহার সমকক্ষতায় আদিত পারিত না। হিন্দুচিন্তের যে কি অপরিমিত গভীর শক্তি, তাহার আর অধিক পরিচয় কি দিব,—কেবল ইহাই দেখিলে যথেষ্ট হইবে যে, এই আয়ুর্বেদবিধানে সেই দূরতম কালেও যে সকল ঔষধতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, আজি পর্য্যন্ত তাহারা, নানা উন্নতিশীল নানাবিধ ও নানা শ্রেণীর আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা অপেক্ষা, বহুবিষয়ে শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম হইতেছে। আর তোমার রোমক, মিসরীয় ও গ্রীক আয়ুর্বেদ ? কবে তাহারা কালগর্ভে চিহ্নশূন্য হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে !

জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রেও প্রাচীন ভারতীয়েরা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং জগতের প্রায় সকল জাতিকেই তাঁহারা গণিত শিক্ষা দিয়াছেন। যে জাতি ভাবুকতাপূর্ণ এবং কল্পনাপ্রিয় এবং চিত্ত বাহার নিয়ত নিসর্গসন্দর্শনে মুগ্ধ, তাহার নিকট জ্যোতিষ্কপিওপরিপূর্ণ প্রত্যক্ষ অনন্তমূর্ত্তি আকাশপটের গ্রাস দর্শনীয় পদার্থ আর কি হইতে পারে ? চিত্ত যে কোন পদার্থ আগ্রহাতিশয্যে দর্শন করিয়া থাকে, তাহারই তত্ত্ব উদ্ভাবনের নিমিত্ত গাঢ়তররূপে নিবিষ্ট হয়। পুনশ্চ, এ কথা যদি সত্য হয় যে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহমণ্ডলীর বিস্ময়কর গতিবিধি এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রাকৃতিক কার্য্যকলাপ-দর্শনে আদি মানবের মনে যে বিস্ময়রসের উৎপাদন হয় এবং নিসর্গাতীত

শক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে যে বোধ জন্মে, তাহা হইতে কালক্রমে দেবতত্ত্ব প্রধানতঃ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং সেই সকল চিন্তামোহকর পদার্থ দেবত্বব্যঞ্জক দেবপ্রতিমূর্ত্তিপদে বরিত হয় ; তাহা হইলে, স্বচ্ছলতায়ুক্ত মানবচিত্ত যে আপন অবসরকালের ক্রিয়দংশ, সেই সেই দেবতত্ত্ব ভেদ ও দেবত্বব্যঞ্জক দেবপ্রতিমূর্ত্তিগণের স্বভাব ও গতিবিধি নিরূপণে ব্যয়িত করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। এই নিমিত্ত আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীন কালে যে যে দেশ স্বচ্ছলতাহেতু অতি অল্প দিনেই অবসর লাভ করিয়াছে, সেইখানেই মানবচিত্ত জ্যোতিষ-মণ্ডলের কোন না কোনরূপ চৰ্চ্চায় নিবিষ্ট হইয়া তাহাতে প্রতিপত্তি লাভে সিদ্ধকাম হইয়াছে। এ কারণে, প্রাচীন জ্যোতিষতত্ত্ব আলোচনাস্থলে মিসর, বাবিলন, চীন ও ভারতবর্ষের নাম বেরূপ অগ্রে গণনায় আসিবে, গ্রীস কি রোম কিম্বা তদ্রূপ অগ্ৰাণু পাশ্চাত্য দেশের নাম সেরূপ গণনায় আসিবে না। ভাল, জ্যোতিষ বিষয়ে প্রাচীন ইতিহাস কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক যে, এ বিষয়ে কে, কোন্ কালে এবং কি প্রকার, সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এরূপ উক্ত যে, মিসর দেশে এতই প্রাচীন কালে জ্যোতিষিক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় যে, খৃষ্টীয় শকের ২৫০০ বৎসর পূর্বে মিসরীয়েরা রাশিচক্র ও দ্বাদশ রাশি নিরূপণ এবং তাহাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহাও কথিত আছে যে, মিসরীয়েরাই পাশ্চাত্যভূমে সর্বপ্রথম সপ্তাহ বিভাগ এবং গ্রহগণের নামানুসারে সাপ্তাহিক দিবস সকলের নামকরণ করিয়াছিল। তন্নিম্ন অগ্ৰাণু বহুবিধ তত্ত্বও তাহা-দিগের দ্বারা আবিষ্কৃত ও উদ্ভূত হয়। এরূপ চীনদিগের জ্যোতিষিক তত্ত্ব নিরূপণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কথিত হয় যে, খৃষ্টীয় শকের ২৬৯৭ বৎসর পূর্বে হোয়াংসির রাজত্বসময়ে, নক্ষত্রমণ্ডল পর্য্যবেক্ষিত ও তাহাদের অনেকের গতি নিরূপিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা অন্ততঃ এটা সপ্রমাণ হইতেছে যে, যদিও ঐ তারিখ সন্দেহস্থলীয় হয় এবং ঐ

মক্ষত্রপর্যবেক্ষণ যদিও নামে মাত্র ও সামান্ত আকারের বলিয়া ধরা যায়, তথাপি ইহা নিশ্চয় যে, চীনেরা অতি প্রাচীন কালেই জ্যোতির্বিদ্যায় মনঃসংযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ব্যাবিলনবাসী ও কাল্ডীয়া-বাসীরাও, জ্যোতির্বিদ্যা-আলোচনায়, প্রাচীনত্বে নূন নহে। তাহারাও বহু প্রাচীন কালে বহুবিধ নূতন তত্ত্বাদি আবিষ্কার করিয়াছিল। কোন কোন পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে, যে জাতি অধিক পরিমাণে ভ্রমণশীল, তাহাদিগের মধ্যে, সর্বদা স্থানপরিবর্তনের আবশ্যকতা হেতু দিক্ ও সময় নিরূপণ উপলক্ষে, অত্যাশ্রিত জাতি অপেক্ষা, অনেক অধিক পরিমাণে জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্যবেক্ষিত হইবার কথা; এবং বস্তুত পক্ষেও এই সূত্র হইতে প্রাচীনকালে সর্বপ্রথম গ্রহ-মক্ষত্রাদি আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হয়। এ কথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একপ বন্য ও নিরক্ষর ভ্রমণশীল অবস্থায় আবিষ্কৃত ও স্থিরীকৃত জ্যোতিষিক বিষয় সমস্ত, জ্যোতির্বিদ্যা পক্ষে সাক্ষ্যং সম্বন্ধে যে বিশেষ কোন স্থায়ী ফল প্রসব করিতে পারে, একরূপ বোধ হয় না। পূর্বস্থান পরিত্যাগের পর গ্রীকেরা অনাশ্রমী ভাবে যতকাল ধরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, ভারতীয়দিগকে তাহার শতাংশের একাংশও ঘুরিতে হয় নাই; পুনশ্চ দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বান্দিনেবীয়েরা আবার গ্রীকদিগের অপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে নিরাশ্রমী ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। এমন স্থলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, স্বান্দিনেবীয়দিগের মধ্যে সর্বপ্রথমে জ্যোতিষিক জ্ঞানের উৎপাদন এবং উন্নতি ও বিস্তার সাধন হওয়া উচিত। কিন্তু কোথায়? ফলাহুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই স্বান্দিনেবীয়দিগের মধ্যে জ্যোতিষবিষয়ক গণনীয় জ্ঞান কিছুই ছিল না। গ্রীকদিগের মধ্যে, খৃষ্টের ছয়শত বৎসর পূর্বে, জ্যোতিষবিষয়ক জ্ঞান অতি সামান্ত ও নগণিত ছিল। থেলিসের সময় উহা বিজ্ঞানরূপে অদীত হইতে আরম্ভ হয়। কথিত আছে যে, থেলিস্ একটি সূর্য্যগ্রহণের আনুমানিক কাল গণনা করিয়া বলিতে সক্ষম

হইয়াছিলেন। ঠিক কোন সময়ে হইবে ইহা বলিতে পারেন নাই, তবে অনুমান এই সময়ে হইবে ইহাই বলিয়াছিলেন। কথিত খৃঃ পূঃ সময়ের অব্যবহিত পর হইতে গ্রীকেরা মিসরীয় ও কাল্‌ডীয় জাতিদিগের নিকট হইতে জ্যোতিষবিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, এবং বলিতে হইবে যে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতেই ইহারা তাত্‌কালিক গণনীয় জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ঐ সময়ে জ্যোতিষবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ-প্রণেতা অতোলিক্স, সচল গোলক ও গ্রহগণের উদয়ান্ত সম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করে। তৎপরে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অরিস্তার্ক এবং ইরতস্থিনিন্স ও আর্কিমিডিস্ জ্যোতিষের সমধিক উন্নতি সাধন করিয়াছিল। এক্ষণে ভারতীয়দের প্রতি দেখ, তাঁহাদের ঋগ্বেদিক গাথা সকল কোন্‌ দূরতম কালে প্রস্তুত ও গীত হইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই; অথচ তাহাতে জ্যোতিষবিষয়ক এমন বহুতর গূঢ় ও সারতত্ত্বসমূহের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁহাদের মধ্যে কোন কোনটার জ্ঞান অতি অল্প দিন হইল ইউরোপভূমে আবিষ্কৃত ও পরিচিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সামবেদীয় গোষ্ঠিলীয় নবগ্রহশাস্তিপরিশিষ্ট, অথর্ববেদীয় নক্ষত্রকল্প, গ্রহযুদ্ধ, নক্ষত্রগ্রহোৎপাত লক্ষণ, কেতুচার, রাহুচার, এবং ঋতুকেতুলক্ষণ, ইত্যাদি প্রাচীনতম গ্রন্থ সকল সাক্ষ্য দিতেছে যে, অতি প্রাচীনকালেই জ্যোতিষবিষয়ক জ্ঞান ভারতে অপরিমিত ভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তৎপরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে অবতরণ করিয়া, আর্য্যভট্ট ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ ইহার কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, এখানে তাহার পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই।

ফলিত জ্যোতিষও সম্পূর্ণতঃ ভারতের একচেটিয়া সম্পত্তি কি না তাহা বলিতে পারি না; তবে এটা ঠিক যে ভারতে তাহার স্বাধীন উৎপত্তি এবং তাহাতে অপর কোন জাতির সাহায্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই। ইহার উৎপত্তি বৈদিক সময় হইতে ধরিতে হয়, কারণ তখন হইতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শুভাশুভ তিথি নক্ষত্রাদি ভেদে ব্রহ্মকার্য্য বিধেয় কি অবিধেয় তাহা নিরূপিত হইতেছে। যেখান হইতে

জ্যোতির্গণের শুভাশুভ গুণ বিচারের আরম্ভ, সেইখান হইতেই ফলিত জ্যোতিষের উৎপত্তি ধরিতে পারা যায়। রামায়ণে রামের জন্ম-কোষ্ঠীই দেওয়া হইয়াছে এবং মহাভারতে আরও বিস্তার পূর্বক, ফলাফল ভেদে অনেক প্রকার গ্রহযোগ বর্ণিত হইয়াছে। রাহুকেতুকে গ্রহমধ্যে গণিয়া, তাহাদের শুভাশুভকারকতা নির্দেশ আধুনিক কালের কার্য্য; কারণ দেখা যায় যে, রামায়ণে রামের কোষ্ঠীতে রাহুকেতু একেবারে পরিত্যক্ত। বিষ্ণুধর্মোত্তরেও রাহুকেতুকে স্পষ্টতঃ গ্রহমধ্যে গণনা করে নাই; কিন্তু এ দিকে আবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মকোষ্ঠীতে রাহুকেতুকে গ্রহমধ্যে ধরিতে দেখা যায়। সে যাহা হউক, ফলিত জ্যোতিষের প্রাচীন কোন সংহিতা কিন্তু পাওয়া যায় না। যদিও বশিষ্ঠসংহিতা, পরাশরসংহিতা, ভৃগুসংহিতা, জৈমিনীসূত্র ইত্যাদি অনেক প্রাচীন নামবিশিষ্ট সংহিতা পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সে গুলি দেখিবামাত্রই সহজে বোধ হয় যে, তাহারা বস্তুতঃ অতি আধুনিক গ্রন্থ। বর্তমানে যে সকল প্রামাণিক ফলিত জ্যোতিষের গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে (উক্ত সংহিতাগুলিকে গণনাবহির্ভূত করিলে) সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ যাহা তাহা বরাহমিহির কৃত। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলির অধিকাংশই বরাহমিহিরের সময় হইতে ১৪০০ শকের মধ্যে প্রাহুর্ভূত দৈবজ্ঞগণের দ্বারা বিরচিত।

আলেকজান্ডারের ভারতগমন হইতে, গ্রীক এবং মিসরীয় ফলিত জ্যোতিষের অনেকানেক বিষয় ভারতীয় ফলিত জ্যোতিষে প্রবিষ্ট হইয়াছে। যেরূপ মুসলমানা জ্যোতিষ অবলম্বনে নীলকণ্ঠকৃত সংস্কৃত তাজিক গ্রন্থ; সেইরূপ গ্রীক জ্যোতিষ হইতে যাহা সংগৃহীত, তাহা যবনসিদ্ধান্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তন্নিম্ন আমাদের ফলিত গ্রন্থের নিজোক্তিতেই জানিতে পারা যায় যে, যবন এবং ময় ও মণিখ নামক স্নেচ্ছ পণ্ডিত হইতে অনেক তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রীক ফলিত জ্যোতিষ হইতে অনেক শব্দ পর্য্যন্তও ভারতীয় ফলিত জ্যোতিষে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যথাঃ—হেলী, তাবুরী, লেয়, কেল্ল, দ্রেঞ্চাপ,

আপোক্রিম; পণফর, আকোকের ইত্যাদি। হিন্দু জ্যোতিষে গ্রহচক্রের দ্বাদশ গৃহে যে যে বিষয়ের ফলাফল নির্দেশ করা হইয়া থাকে, গ্রীক জ্যোতিষেও অল্প ইতর বিশেষে তাহাই করা হইয়াছে। সে বাহা হউক, এক সময়ে এই ফলিত জ্যোতিষ পৃথিবীর সকল দেশেই অল্পবিস্তর প্রচলিত ছিল। এখন প্রায় সকল দেশ হইতেই তাহা লোপ পাইয়াছে, কিন্তু ভারতে এখনও তাহা লোপ হয় নাই; তাহার কারণ?—ভারতীয় ফলিত জ্যোতিষ বহু পরিমাণে সত্যোদ্ভাসক সূকৌশল ও ভূয়োদর্শনের উপর স্থাপিত বলিয়া কি?

ভারতীয়দের জ্যোতির্বিদ্যা সর্ব প্রকারে ধর্মশাস্ত্রের সহ সম্বন্ধযুক্ত। কি প্রাচীন কালে, কি বর্তমান কালে, ধর্মবিষয়ক ক্রিয়াকলাপ এতৎ-সাহায্যে নিরূপিত দিনক্ষণের উপর এরূপ নির্ভর করে যে, একের অভাবে অপরটি হইতে পারে না বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। ফলতঃ ধর্মশাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্র, এতদ্বয়ের উৎপাদনমূল বহুলাংশে পৃথক হইলেও, প্রাকৃতিক-শক্তি-বিমোহিত প্রাচীন ভারতে উহারা অনতি-বিলম্বে এরূপ সংমিলিত হইয়াছিল, যেন একই বস্তুর উহারা দুই বিভিন্ন অংশদ্বয়রূপে প্রতীয়মান হইত। ভারতে যখনই জ্যোতিষবিষয়ক কোন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে, তখনই আর্য্যাকুরেরা তাহাকে বিজ্ঞান-বিষয়িণী জ্ঞানোন্নতি না বলিয়া, দেবপ্রসাদে যেন ধর্মবিষয়ক একটি নূতন জ্ঞানলাভ হইল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ফলতঃ কেবল এই ধর্মবোধের বশবর্তী হইয়াই, ভারতে যত দিন উন্নতির কাল ছিল, ভারতসন্তানেরা ততদিন পর পর আরও নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনে রত হইয়া-ছিলেন। ইহাদের উদ্ভাবিত জ্যোতির্বিদ্যা প্রথমে আরবদিগের কর্তৃক দেশান্তরিত হয়; পরে কাল সহকারে উহা ইউরোপ প্রভৃতি দেশে নীত হইয়াছে;—অন্ততঃ লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে।

পরবর্তী সময়ে যদিও সাহিত্যবিষয়ে ভারতীয়েরা অপরিমিত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন; এবং এ পক্ষে তাঁহাদের সৃষ্ট বহুবিষয়, কালে যদিও অনেকের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল; তথাপি অতি প্রাচীনকালীয়

পুঁতানু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আৰ্য্যঠাকুরদিগের সাহিত্য, কল্পনাবহুল ও প্রায় ধর্মবিষয়ক প্রসঙ্গেই সমাহিত হইয়াছে। কেবল এক সেই জগদুজ্জ্বলকারক অতুলনীয় মহাকাব্য, অর্থাৎ মহর্ষি বাম্পীকি প্রণীত রামায়ণ, ধর্মগ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র আকারে, ধর্মশাস্ত্র হইতে সাহিত্যবিষয়ক স্বাভাব্য ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু তথাপি রামায়ণে ধর্ম এবং দেববিষয়ক প্রসঙ্গের আধিক্য এত অধিক পরিমাণে আছে যে, কেবল আমরাই উহার ধর্মগ্রন্থ হইতে স্বাভাব্যতা নির্বাচন করিলাম; নতুবা প্রগাঢ় গোঁড়ামী-সম্পন্ন হিন্দুধর্মশ্রমী কোন ব্যক্তি কখনই তাহা করিবে না এবং অত্র কেহ করিলেও তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। উহা তাহাদের মনে ধর্মশাস্ত্র বলিয়া এতদূরই প্রতীত যে, পুণ্যপ্রদ পবিত্র ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ বলিয়াই কেবল উহাকে পাঠ ও সমাদর করিয়া থাকে; এবং তাহাদের আরও বিশ্বাস এই যে, উহা পাঠ করিলে, পাপ হইতে নিষ্কৃতি এবং পুণ্যালোকে অবস্থান লাভ হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা রামায়ণকে কাব্য বলিয়াই ধরিলাম। বলা বাহুল্য যে, এই রামায়ণ জগতের একখানি অতি অতুলনীয় মহাকাব্য, সর্বত্র মহত্ত্ব এবং রসমাধুর্য্য ও রমণীয়তা ভাবে পরিপূর্ণ। এই কাব্যগ্রন্থ আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি হইতে এতই উচ্চে অবস্থান করে যে, তৎসম্বন্ধে ভাল কি মন্দ যাহাই বলিতে যাই না কেন, যেন তাহাতে কেমন একটু বাধ-বাধ ও লজ্জা-লজ্জা বোধ হয় এবং আপনাপনিই যেন ধৃষ্টতা বোধে কুণ্ঠিত হইতে হয়। ফলতঃ এই গ্রন্থ কাব্য-বিষয়ে চরমোৎকর্ষ। অতঃপর এই কাব্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা অতি বিনীত ভাবে এবং আগে আদিকবি বাম্পীকির পদে বহু শত বার প্রণিপাতপূর্ব্বক।

বাহ্য ও অন্তঃপদার্থের যে সুসমাবেশভাব, তাহার মাধুর্য্য-সন্দর্শনে হৃদয় উদ্বেলিত ও চিত্ত বিকম্পিত হইলে, সেই মাধুর্য্য যখন বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহা কাব্য। যে বিষয়ে কাব্য, সেই বিষয়ের উহা আদর্শ-আলেখ্য স্বরূপ। মাধুর্য্য অর্থে যে কেবল বাসন্ত্য দক্ষিণাণিলের স্নিগ্ধ-স্পর্শ বা তথাবিধ

বস্তু, তাহা নহে ; তমসচ্ছন্ন নিশি, নিবিড় ঘনবটা, বিহ্বাৎ, বজ্রাগ্নি বা কোন বীভৎস বস্তু, সকলেতেই এই মাধুর্য্য বিদ্যমান আছে। এ কথা শুনিয়া বাঞ্ছারামের ন্যায় পণ্ডিত হয় ত বলিবে যে মধু হইতে যখন মাধুর্য্য, তখন বীভৎস বা হিংসা প্রভৃতি ব্যাপারে, ভীষণ দৃশ্য বা কদর্য্য ঘটনাবলীর মধ্যে, মাধুর্য্যের সম্ভবতা কোথায় ? কিন্তু বাঞ্ছারাম ! জানিবে যে, চিত্ত যখন যে রসের আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত হয়, সেই আকাঙ্ক্ষাকে বাহা যাহা পূরণ করিয়া তৎস্থানে তদনুগামী অবশ্যস্তাবী তৃপ্তির উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাকেই সেই আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের মাধুর্য্য বলা যায়। যদি ইংরেজী নাটককারের যিয়াগোর খলচরিত্রপাঠে, তোমার মন কখন খলচরিত্রসম্বন্ধীয় আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হওয়ায় তৃপ্তি বোধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় যে সে ছরস্ত্র খলচরিত্রও মাধুর্য্যশূন্য নহে ; বরং তথায় খলচরিত্রের পূর্ণ প্রতিভাসে, মাধুর্য্যগুণ সাধারণ পরিমাণের অতীত। চিত্তের বস্তুবোধ যখন বহির্জগৎ সংযোগে প্রতিভাসিত হইয়া স্বীয় স্বরূপতা প্রকাশে সক্ষম হয়, তখনই মাধুর্য্যের যথার্থতঃ সঞ্চার হইয়া থাকে। এই প্রতিভাসপূর্ণ স্বরূপতাভাব যত পরিস্ফুট ও যত পূর্ণভাবে প্রকটিত হইতে থাকে, বলা বাহুল্য যে, তথায় মাধুর্য্যও সেই পরিমাণে পরিচ্ছিন্ন পূর্ণ এবং আদর্শস্থলীয় হয়। চিন্তা এবং কল্পনা-সাপেক্ষ বস্তুবোধ, যেরূপ যেরূপ পস্থা সকল অবলম্বনে বহির্জগৎ সহ সংযোজিত হয়, এবং চিত্ত যখন যে ভাবে আগ্রত হইয়া তদীয় প্রতিভাসিত স্বরূপতা সম্বন্ধে দর্শনকার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকে ; কাব্যও তখন সেইরূপ বৈচিত্রবহুল ও অনুরূপ মাধুর্য্যপ্রচুর এবং সেই সেই ভাবে পরিপূরিত হইয়া অনুরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে।

সে যাহা হউক, চিন্তা এবং কল্পনাদক্ষ ও ধর্ম্মভাবপরিপূরিত ভারত-ভূমিতে যে রামায়ণের জ্ঞায় স্তূন্য চিত্রযুক্ত এবং দেবধর্ম্মসম্পন্ন, বিবিধ-বৈচিত্রশালী ও নানারসবিশিষ্ট মহাকাব্যের উৎপত্তি হইবে, ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ বলিলে বলা যায়। রামায়ণের সহ পার্শ্বাপাশ্বিভাবে আর এক বিরাটমূর্ত্তিধর গ্রন্থ কখন কখন মহাকাব্যের গণনায় গণিত হইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য যে উহা মহাভারত। উহার বিষয় এখানে আর অবতারণা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু উহাও যে কিরূপ স্বভাবের কাব্য, তাহা হিন্দুসন্তানমাত্রেই ক্ষণেক চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন। যে প্রাচীনকালে রামায়ণ প্রভৃতি কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, সে সময়ের অপর কোন শ্রেণীর কাব্য বা নাটক বা অপর কোন সাহিত্য পুস্তক কালের সঙ্গে এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। তবে প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে ঐ সকলের ক্ষণিক উল্লেখ সকল দৃষ্টে বোধ হয় যে, তাহাদেরও তখন নিতান্ত অপ্রচার ছিল না। সে যাহা হউক, আমাদের হাতে অন্যান্য কাব্যাদি যাহা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা সে প্রাচীন কালের তুলনায় অতি অল্প দিনের। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ভারতীয় কাব্য নাটক ও প্রায় যাবতীয় সাহিত্য গ্রন্থ, প্রাচীনই হউক আর আধুনিকই হউক, সকলেই পুরাণাদি কোন না কোন ধর্ম্মপুস্তকের ঘটনা বিশেষ লইয়া নিশ্চিত। যেখানে ইচ্ছানুরূপ পৌরাণিক ঘটনা না মিলিয়াছে, লেখক সেখানে অভাবপক্ষে পৌরাণিক ঘটনাবলীর অনুকরণে ঘটনা সকল কল্পনা করিয়া, আপনার অভাব পূরণ করিয়া লইয়াছেন।

এক্ষণে একবার গ্রীকদিগের সাহিত্যসংসারে প্রবেশ করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে দিব্য একখানি বড়বাজারের মণিহারীর দোকান সাজান রহিয়াছে; ইহাতে আছে অনেক বস্তু সন্দেহ নাই, কিন্তু ভিতরে কাহারও জন্য অনুসন্ধান করিতে হয় না; যাহা কিছু দেখাইবার ও দেখিবার, সকলই সম্মুখে থরে থরে সাজান আছে; সকলই দেখিতে চক্ মক্ বক্ মক্ করিয়া চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে, চটক-দৃশ্যে বাহিরের খরিদদার ভিতরে টানিয়া আনিতেছে, অথচ কিন্তু সকলেরই দাম কম। আর ভারতীয় সাহিত্য সংসার ?—উহা আমাদের দেশীয় অলঙ্কারব্যবসায়ী স্বর্ণকারের দোকান; নতুবা ঐ কালিঝুলি ছাইকয়লার মিশালে, বাঁকমল, পংইচে, বাউটী, হাঁসুলি প্রভৃতি সাজান রহিয়াছে কেন? মোটা-মোটা, ভারি ভারি, ঠসকশূণ্ড, চটকশূণ্ড, মণিহারীর দোকানের

শতাংশের এক অংশও ত নয়নরঞ্জক নহে! খরিদদার আপাততঃ দেখিবামাত্র হয়ত উপহাসে মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু বাপু, তোমার আমার উহা নয়নরঞ্জন না করুক, তোমার আমার উহাতে দরকার নাই থাকুক; কিন্তু যে সোণার মন্দির বুঝে, সে ঐ দোকান ভিন্ন সোণার তল্লাসে অন্য দোকানে যাইবে না। ঐ গহনাগুলি নমুনাশ্রেণী, উহা দেখিয়া যদি কেহ দোকান চিনিয়া লয়, তখন তাহাকে কেমন খরিদদার তাহা বুঝিয়া তেমন তেমন গহনা সিজুক হইতে বাহির করিয়া দেখান যাইবে। ভারত-সাহিত্যের ভাব এই যে, চিত্তনীয়কে অবলম্বন মাত্র করিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত অনাবশ্যক বোধে, একেবারে অচিত্তনীয়তে লইয়া উপস্থিত করে; আর গ্রীকসাহিত্যের ভাব এই যে, যে চিত্তনীয় অপরের দ্বারা অনাবশ্যকবোধে বিনা দর্শনে পরিত্যক্ত, উহা সেই চিত্তনীয়কেই সর্বাবয়বে সুদর্শন সুন্দর ও বৈচিত্রবহুলরূপে দেখাইয়া তৎপ্রতি তোমার মোহ উৎপাদন ও মনকে তাহাতে অনুরক্ত আকৃষ্ট করিয়া থাকে। ভারতে রামায়ণ যে শ্রেণীর মহাকাব্য, গ্রীকভূমে হোমারের ইলিয়দও সেই শ্রেণীর মহাকাব্য। উভয়েরই মূল ঘটনা প্রায় এক ধরনের এবং উভয়েতেই কৰ্ম্মক্ষেত্র স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া। উভয়েরই ভাব ও রসবৈচিত্র্য অপারিসীম। উভয়ই নবরসাধার, উভয়েতেই অপার ঐশ্বর্য্য-বিস্তার। এখন এ দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখ, চিত্তে কিরূপ ভাবের উদয় হয়। রামায়ণপাঠে, ক্রমাগত, বাসন্তী শোভা ও সাংসারিক সুখমাধুরীতে মোহিত হইলাম : সুখের দোলায় ছলিলাম; কিন্তু কোথায় তৃপ্তি? তৃপ্তির দেখা পাইতে না পাইতে অমনি হঠাৎ কে আবার এ দৈবছুর্ভিপাক উপস্থিত করিয়া স্নেহশৃঙ্খল ছিন্নে হৃদয় নির্ধাতন করিতে দণ্ডায়মান? ক্রমে বিষাদের তুমুল তরঙ্গ, পরে হাহাকাহর, শেষে কঁাদিতে কঁাদিতে দারুণ দুঃখ-তরঙ্গে নিমগন।—কিন্তু সহসা একি শব্দ, এ রণশৃঙ্খল কোথায় বাজিতেছে! হৃদয় শব্দে শব্দে মাতিয়া উঠিল, তর তরে শিরায় শোণিত বহিল, চক্ষু দিয়া অগ্নিশূলিঙ্গ ছুটিল, হৃৎকারধ্বনিতে দিক নিনাদিত; মার—মার,

ধর—ধর, রব !—“ভেদয় ভেদয়, ছেদয় ছেদয়, হন হন, দহ দহ, মারয় মারয়—” একি প্রলয়কাল উপস্থিত, না রুদ্রদেব মহারুদ্রমূর্তিতে সংহার-শূল ধারণ করিয়াছেন ? এ দিকে এ কে ? বরাভয়খর্পরমুণ্ডহস্তা রণরঙ্গিনী উগ্রচণ্ডা !—কি প্রচণ্ড তাণ্ডব, প্রোংকিপ্রোংকিপ্ত দিগ্গজা বসুন্ধরা পদভরে ঘন টলটলায়মান ! কাহার পুনঃ ঐ অন্তকবদনে তাহাদের স্বগণ সহ দলে দলে প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে,—ঐ ঐ ! দেখিতে দেখিতে আবার ঐ দেখ, দেখিতে দেখিতে পলকপ্রমাণে সেই সকল কোথায় পলাইল, কোথায় সে রোদ্র মূর্তি—ছায়াবাজিপ্রায় কোথায় লুকাইয়া গেল । উহা লুকাইতেছে বটে, কিন্তু যেমন লুকাইতেছে, আবার ঐ দেখ, উহার পার্শ্বে ঐ স্নিগ্ধ পূর্ণচন্দ্রবৎ ও কি উদয় হইতেছে ?—আহা কি চিত্র, কি মধুর স্মৃতিচিত্র, কি মধুর সংসার-স্মৃতিচিত্র ! কিন্তু হায় ! উহার মাধুরীতে হৃদয় আগ্নুত হইতে না হইতেই আবার ঐ কালমেঘ কোথা হইতে আসিয়া সকল আবরিত করিয়া ফেলিল, স্বপ্নবৎ সে মোহন দৃশ্য সকল কোথায় লুকাইল, কি দারুণ তিমির-রাশি !—পতিদেবতা সীতা বনে ? “রমা রসা সারসার,” দিক শূন্য হইল, হৃদয় শূন্য হইল—কোথায় শান্তি ! কোথায় শান্তি ! এ কৰ্ম্মক্ষেত্রে কৰ্ম্মলীলার ত দেখিতেছি এই শেষ ; তবে আর আমার এ শান্তি কোথায় মিলিবে, কোথায় এ শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইবে,—বাজ্ঞারাম ! বলিতে পার, কোথায় পূর্ণ হইবে ?—সরযুনীরে ? তাহাই হউক । তাই বলিতেছিলাম যে, রামায়ণ পড়িয়া নানা রসে নানা ভাব-তরঙ্গে ছলিলাম বটে, কিন্তু শেষে এমন অশান্তি জন্মাইয়া দিয়া গেল যে, শান্তির আশায় তখন টুকুনি হাতে বনে যাইতে হয় ।

এক্ষণে হোমারের ইলিয়দ-সংসারে একবার প্রবেশ করিয়া দেখ । প্রবেশপথ দ্বারদেশেই সরক্ত খর্পরমুণ্ড ঝুলিতেছে ; কিন্তু ভয় পাইও না, প্রবেশ কর । কে বলে ভয় পাইও না ! সম্মুখেই এ কি, যুগান্তজালাকর এ মহান্ কালায়িকুণ্ড কোথা হইতে আসিল,—কঠোরকল্লোলে দারুণ প্রলয়ান্বিত দিগ্বিদিক মথিয়া লকলক্ জিহ্বায় যেন জগৎ গ্রাস

করিবার নিমিত্ত, আকাশ-লেলিহান লোহিত শিখায় ছুটিয়া ছুটিয়া উঠিতেছে ! কি দেখিতেছ ? উহা প্রজ্বলিত ক্রোধাগ্নিকুণ্ড ;— গ্রীসবাসিগণের হ্রস্ব ক্রোধাগ্নি কালানলরূপে, দপ্ দপ্ করিয়া, গম গম্ শব্দে, তাপে উত্তাপে, যাহা স্পর্শ করিতেছে তাহাই দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে । উহা কি জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ ?—তাহা হইতেও উহা ভীষণতর ! জন্মেজয়ের যজ্ঞে ইন্দ্র-সিংহাসনের আশ্রয়ে নাগরাজ তক্ষক পরিত্রাণ পাইয়াছিল, কিন্তু এ দারুণ যজ্ঞে সে পরিত্রাণেরও আশা নাই । বীরবর্গের উৎসাহবায়ুতে সমর-ইন্ধনে এ দারুণ অগ্নি নিরন্তর দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে । হান্য, বীভৎস অদ্ভুত, শাস্তি, যে কোন রস সে অগ্নি সাম্য করিতে চাליয়া দিতেছে ; তাহাতে কোথায় সাম্য ? অগ্নি ক্ষণেক স্নান হইতেছে যেমন, পরক্ষণেই পুনঃ রৌদ্র হইতে রৌদ্রতর ভাবে প্রজ্বলিত শিখায়, আকাশতল দহন করিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া উঠিতেছে । একা রুদ্রমূর্তি সংহারশূল হস্তে দণ্ডায়মান ; যে কোন মূর্তি নিকটে আসিতেছে, তাহাই সে রুদ্রতেজে মিশিয়া রুদ্রশূলের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে । ইলিয়দের রসমাধুর্য্য সর্বত্র পূর্ণাবয়ব । কিন্তু এ প্রবল রৌদ্ররসের মধ্যে অপরাপর রসের সমাবেশ, ঠিক যেন সুসমা-কুসুম-কোমলা কামিনীগণ হ্রস্ব শাব্দ লগুহায় নিক্সিপ্তবৎ । রাবণকে সংহারার্থে মৃত্যুশর সঞ্চালনকালীন, সেই শরকে অব্যর্থ করিবার জন্য, তাহার পর্কে পর্কে দেবতাবর্গের অধিষ্ঠান সাধন করা হইয়াছিল ; ইলিয়দের দেববর্গ ও দেবশক্তির অবতারণাও তদ্রূপ । এই ইলিয়দ শিওরে করিয়া গ্রীকসন্তান জগজ্জ্যেতা হইয়াছিল ।—এই রামায়ণ শিওরে করিয়া ভারতসন্তান রামায়ণে সন্ন্যাসী হইয়া ফিরিতেছে !

যে কল্পনাশক্তি রামায়ণে নিরন্তর লৌকিককে অলৌকিকত্বে পরিণত করিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সেই কল্পনাশক্তিই ইলিয়দে সর্বদা অলৌকিককে লৌকিকত্বে আনিবার চেষ্টা পাইয়াছে । যদিও শেষোক্তের সে চেষ্টায় কোথাও ত্রুটি দেখা যায়, তাহা কল্পনা বা কবির দোষ নহে ; লৌকিকের ন্যায় অলৌকিক সর্বদাই আয়ত্তসাধ্য নহে

সেই জন্য। রামায়ণে লোকের রুচি অরুচির প্রতি বড় একটা বিশেষ খাতির নাই; কবির বাঞ্ছার সহিত সংমিলিত হইয়া কল্পনা যতদূর ইচ্ছা ছুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইলিয়দে তাহা নহে; সকলই সম্ভবের মধ্যে, সকলই সীমার ভিতর, এবং সর্বত্রই লোক-রুচির সহ সামঞ্জস্য পক্ষে বাহাতে ব্যতিক্রম না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি পদে পদে। রামায়ণে নিহিত রত্নরাশি অমূল্য; কিন্তু গায় অনেক খনিজ আবরণ হেতু পূর্ণপ্রভ হইতে পারে নাই; পাণ্ডিত্য অদ্ভুত, কিন্তু যেন বিশ্ব আয়ত্ত করিতে হস্ত প্রসারিত, স্মৃতরাং গাঁজাখুরীর আভাসও অনেক। ইলিয়দের রত্নরাশিও বহুমূল্য; যদিও রামায়ণের ন্যায় অমূল্য নহে বটে, কিন্তু এমন চাক্চিক্যশালী যে তাহার কাছে অমূল্য রত্নও দাঁড়াইতে লজ্জা বোধ করে।—পাশ্চাত্যের পালিস চিরকালই চক্চকে; চিরকালই পাশ্চাত্যগণ পালিসসর্ব্বস্ব। পাণ্ডিত্যও অনেক, কিন্তু সীমান্তবর্ত্তী ও প্রকৃতি সহ সামঞ্জস্যযুক্ত, স্মৃতরাং গাঁজাখুরীও কম। বাঞ্ছারাম! এখন জিজ্ঞাসিতে পার, রামায়ণ বড় কি ইলিয়দ বড়?—কেহই বড় নহে, কেহই ছোট নহে। আপন আপন ঘরে উহার আপনি আপনার রাজ্য। যে যখন যাহার ঘরে প্রজ্ঞাভাবে যাইবে, সেই তখন তাহাকে বড়ভাবে দেখিতে পাইবে।

কিন্তু সে যাহা হউক, আমরা যাহা দেখিতে এখানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা ফেলিয়া অন্য কথায় সময় কাটাইতেছি। দেখ পুনর্বার, ইলিয়দের অগ্নিকুণ্ডে কি দহিতেছে। ইলিয়দের বিংশ সর্গ বাহির কর। বহুতর রসপ্রক্ষেপ আহুতি স্বরূপে পরিণত হওয়ায়, অগ্নিকুণ্ড কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে! কেবল মানবীয় যুদ্ধে আর রণতৃষা পরিতৃপ্ত হইতেছে না। এক্ষণে যুদ্ধার্থে দেবদল দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া মানব-সহযোগে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বার লক্ষবলি। আহুতি-পাতরূপে মহাসর্প সকল ধড়ফড় করিয়া, আসিয়া পড়িতেছে। বিশাল জিহ্বা প্রসারিত করিয়া, সধুম অগ্নিশিখা, উন্নত অট্টহাসের ন্যায় আলোকান্বকারে গগন পরিব্যাপ্তে যুগান্ত-মূর্ত্তিবৎ সমুপস্থিত। আকাশে

অগ্নিবর্ষণ, ঘন বজ্রধোবে দিগ্বলয় নিনাদিত, জীবজগৎ চমকিত, ভারভরে পৃথিবী টল্ মল্ করিয়া হুলিতেছে। সূর্য্যশশী কাল তিমিরে আচ্ছাদিত; থাকিয়া থাকিয়া প্রকৃতির চমকবৎ কালাগ্নিশিখায় জগৎ আমূলতঃ ক্ষণে ক্ষণে লোহিতনীলাভায় আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। কি অদ্ভুত, কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! এইবার নাগরাজ তক্ষকের পতন,—ত্রয়-ভরসা হেক্তরের পতন হইবে। হেক্তর পড়িল। অভাবনীয় আছতি লাভে, অভাবনীয় বল প্রাপ্তে, অগ্নিশিখা বিপুলবেগে ধাবমান হইল। স্বর্গে দেবদল, মর্ত্তে মানব, সকলেই সশঙ্কিত। কবি তখন সৃষ্টিনাশের আশঙ্কায়—আত্মনাশের আশঙ্কায়—অগ্নি নির্ঝাপিত করিবার জন্য আন্দ্রমেকি, প্রিয়াম ও তৎপরিজনবর্গের করুণারস ঢালিতে লাগিলেন। অপরিমিত ভাবে ঢালিতে লাগিলেন। অগ্নি নির্ঝাপিত হইল বটে, কিন্তু একবারে নির্ঝাপিত হইল না। উপরে শীতল হইল, কিন্তু ভিতরে এখনও অগ্নি ধিক্ ধিক্ করিয়া আক্ষালন করিতেছে; একটু বাতাস পাইলেই ধক্ ধক্ করিয়া জলিয়া উঠিবে। এখনও সেই চিতার মধ্য হইতে মার মার শব্দে হেক্তর ও পারক্লুসের আত্মা চীৎকার করিয়া, আপনাপন পক্ষকে প্রতিশোধ লইবার জন্ত উৎসাহিত করিতেছে। এখনও চীৎকার করিয়া সাবধান করিতেছে, দেখিও যেন গ্রীকসুন্দরী হেলেনা ও স্পার্টার রত্নরাশি হস্তান্তরিত হইতে না পায়। সুতরাং এ অগ্নি একেবারে নির্ঝাপিত হইল না, আবার জলিয়া উঠিবার নিমিত্ত সময় প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র। ইলিয়দও কিয়ৎকাল ধর্ম্মপুস্তকভাবে গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু রামায়ণের তুলনায় তাহা ছই মুহূর্ত্তের জন্ত বলিলে হয়।

হোমারের পর আর্কিলোকুস হইতে পরবর্ত্তী সময়ের প্রায় সমস্ত কবি ও নাটককারগণের আর কেহই ধর্ম্মশাস্ত্র বা পৌরাণিক বিষয় লইয়া গ্রন্থ রচনা করে নাই। যদিও বা কেহ কোথায় দেবতাদিগের অবতারণা করিয়াছে, তাহা প্রায়ই দেবতাদিগকে উপহাস করিবার উদ্দেশ্যে অধিক; এবং এই উপহাসের চূড়ান্তসীমা আক্সিটফামিসের

গ্রন্থে সাধিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, এই সকল গ্রন্থকারের রচনা অধিকাংশই সামাজিক ও রাজনৈতিক; অথবা ব্যক্তিবিশেষের দোষাংশ হউক বা গুণাংশ হউক, তাহা লইয়া রচিত। যথায়ই দোষাংশ-বাহাল্যের অস্তিত্ব, তাহা কি রাজগৃহে কি অন্যত্র কি আপন ঘরে হউক, কোথাও কবির কটাক্ষ হইতে নিস্তার পাইবার যো নাই। অর্কিলোকুসের প্রধান গ্রন্থ তাহার স্বস্তুর লিকাসিসের বিপক্ষে। ঐ গ্রন্থ কটাক্ষ এবং ব্যঙ্গোক্তিতে একরূপ পরিপূর্ণ যে, লিকাসিস তজ্জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল। রাজপুরুষ হইলেও যে কবির বাক্যবাণ হইতে নিস্তার নাই, তজ্জন্য কেবল আরিষ্টফানিসকৃত লিশিস্ত্রাতা নামক নাটকের নামমাত্র উল্লেখ করিলাম। এই আরিষ্টফানিসের বাক্যবাণ হইতে মানবগুরু সফ্রেতিসেরও নিস্তার ছিল না। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যসংসার বিলোড়ন করিলে, এতদ্রূপ শ্রেণীর কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় কি না বলিতে পারি না। আধুনিক সংস্কৃতে থাকিলে থাকিতে পারে।

যে সকল গ্রীক-কবিদিগের নাম উপরে করা হইল, তাহারা যে সময়ে গ্রীকভূমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল; তাহার সম-সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যসংসারে প্রাচীন রামায়ণ ও মহাভারত ভিন্ন, অপর কোন প্রকার সাহিত্য গ্রন্থ ছিল কি না তাহা বলিতে পারা যায় না। যদি বলা যায় যে ছিল, তবে তাহা নিঃসন্দেহ লোপ হইয়াছে এবং আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছে নাই। ভারতীয় প্রভূত বিপ্লবরাশির মধ্যে লোপ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। রামায়ণ ও মহাভারত ছাড়িয়া দিলে, তাহাদের নিম্নে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থ মুচ্ছকটিককে ধরিতে হয়। এই মুচ্ছকটিক কথিত গ্রীক লেখকদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ আধুনিক। উগা খৃষ্টের শত বৎসর পূর্বে রচিত হয়। এই গ্রন্থের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই, প্রধান উদ্দেশ্য প্রেমবর্ণনা;—গ্রীক-কবিদিগের সাধারণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনেক তফাত। সে যাহা হউক যদিও কথিত গ্রীক সাহিত্যগ্রন্থ সকলের ন্যায় সেকালের সাহিত্য গ্রন্থ বেশী পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু তৎপরিবর্তে অসীম প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যপরিপূর্ণ

বিবিধ বেদাঙ্গ ও তাহার ছায়াশ্রয়ী অপূৰ্ণ রত্নসমূহে পরিপূর্ণ অপরাপর-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ এত পাওয়া যায় যে, তাহাদের কি সংখ্যা, কি সারস্ব, এ সকলের তুলনে, গ্রীকের বিদ্যাগ্রন্থ সকল বহুলাংশে নগণিতের মধ্যে পড়িয়া যায়। গ্রীক বিদ্যাগ্রন্থ সকল সাধারণতঃ রাজনীতি, সমাজনীতি, লোকযাত্রা বিষয়ে; আর হিন্দুর বিদ্যাগ্রন্থ সকল সাধারণতঃ ধর্মনীতি ও ব্যবহারনীতি বিষয়ে। এখানেও স্ব স্ব জাতীয় প্রকৃতির পরিচয়। যে কোন বিষয়ের সংশোধনে,—ব্যঙ্গোক্তি, রূপক; কটাক্ষ-পাত, দৃশ্যাভিনয় প্রভৃতি, সামাজিকমুখপ্রিয় গ্রীকের প্রধান অস্ত্র। তত্ত্ব স্থলে, হিন্দুচরিত্র স্বতন্ত্র। হিন্দুর দৃকপাতশূন্য নিষ্ঠা ও কুচি এমনিই কঠোর ও খরতর যে, তিনি যাহা কিছু সংশোধন করিতে চাহিবেন, তাহাই অনুশাসন—ধর্ম্যানুশাসন বাক্যে; ব্যঙ্গোক্তি প্রভৃতি খোষ-পোষাকী উপায়ের ধার ধারিতেন না। বাস্ত্যরাম, খেদ করিও না; কেবল আলো চাউল আর কাঁচকলায় খোষপোষাক আসিবেই বা কোথা হইতে!

যে সকল বিদ্যা এবং বিজ্ঞান আনুষ্ঠানিক বা বাহার আশু কল পার্থিব সুখ ও স্বচ্ছন্দতা লাভ, এরূপ বিদ্যা ও বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য, খণ্ড ভাবে ভারতে অনেকই উদ্ভাবিত এবং আবশ্যকতা অনুসারে নিয়োজিতও দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক সমজাতীয়-গণের পৃথক ভাবে শ্রেণীনির্কীচন, ধারাবাহিকরূপে সংযোজন ও বিজ্ঞান-পদবীতে সংস্থাপন, ইহা কোথাও দৃষ্ট হয় না। পূর্বেই এক স্থানে বলা গিয়াছে যে, অন্যান্য বিষয়ানুসন্ধান উপলক্ষে ভারতে ভূবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, পাশবতত্ত্ব ইত্যাদি, বাহারি অধুনা উচ্চ-বিজ্ঞান শব্দে খ্যাত; তাহাদের বহুল তত্ত্ব, এমন কি গূঢ়তম সত্য পর্য্যন্ত, খণ্ড খণ্ড ভাবে উদ্ভাবিত ও কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিল; কিন্তু কোথাও তাহাদের কেহ ধারাবাহিকরূপে শ্রেণীবদ্ধ বা বিভিন্ন শাস্ত্র-পদে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এমনও ঘটিয়াছে যে, তত্ত্ব শাস্ত্রাদিবিষয়ক সাধারণ জ্ঞানের যে ফল, কার্য্যতঃ তন্নাভে ভারতীয়েরা হয়ত অনেক

সময়ে গ্রীকদিগের অপেক্ষা জিতিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু তাহা হইলেও, তজ্জন্য, গ্রীকদিগকে অতিক্রম করিয়া, ভারতীয়দিগকে জয় দিতে পারা যায় না। কারণ, ভারতীয়েরা যখন যাহা লাভ করিতেন, তাহা অদৃষ্টপূর্ব্বের ন্যায় এবং ভারতীয়েরা সে সকলকে বিধিনিষেধাভীত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজাইয়া একত্র করিতে জানিতেন না। ভারতীয়েরা সেই সকল বিষয়ে, কি কার্য্যাকারণ পদ্ধতিতে কোন ফললাভ করিব এবং সেই ফল আমাদের কার্য্যে—কেবল উপস্থিত কার্য্যে নহে,—অন্য কার্য্যেও কতদূর আসিতে পারিবে, তৎপক্ষে এবং কেবল তাহারই নিমিত্ত, কখনও চেষ্টা বা চিন্তা করিতেন না। তাঁহাদের যাহা প্রিয় অনুসন্ধান ও প্রিয় আলোচনা, সেই বিষয়বিশেষ উপলক্ষে যদি অল্পবিধ কোন তত্ত্ব অভাবনীয় ভাবে উদয় হইল, ভালই ; কিন্তু তাহাকে যে আবার সুগ্রন্থনে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া তদবলম্বনে তজ্জাতীয় নূতন তত্ত্বের আশায় হস্ত-প্রসারণ এবং তৎসূত্রে এক নূতন বিদ্যাবিশেষের উদ্ভাবন করিব, সে অভ্যাস বড় নাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে, ইহারা যাহা কিছু তজ্জপ তজ্জপ জ্ঞান লাভ করিতেন, সে জ্ঞান যতই উচ্চ হউক, তাহা দৈব-প্রেরিতবৎ এবং তাহা খণ্ড ও বিস্তারশূন্য রুঢ়ি জ্ঞান। বলা বাহুল্য যে, অসাব্যস্ত সূত্র বা দৈবের উপর যে যে জ্ঞানের জন্য যাহাকে নির্ভর করিতে হয়, সেই সেই জ্ঞান সম্বন্ধে তাহার অপেক্ষা দুঃখী ও অসাব্যস্ত মানুষ পৃথিবীতে আর নাই। গ্রীক-জীবনে এরূপ নহে ; ক্রিয়াক্ষেত্রে কথিত বিষয়সমূহে যখন যে জ্ঞান নূতন লাভ করিয়াছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ সাজাইয়া এবং যথোপযুক্ত তাহার শ্রেণী নির্দিষ্ট করিয়া বিজ্ঞানপদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এবং তাহাকে আবার অবলম্বন করিয়া নূতন তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পুনশ্চ, এবম্প্রকারে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্বাচন সহ উদ্ভাবিত তত্ত্ব সকল শ্রেণীবদ্ধ আকারে পরিণত হওয়াতে ; তাহা পৃথক শাস্ত্ররূপে গণিত ও অধীত এবং কার্য্যকালে অনুসৃত

হইত এবং তজ্জন্তু তত্ত্ববিষয়ক যে কিছু সম্ভবপর উত্তর উদ্ভাতি, গ্রীকেরা তাহা ইচ্ছাপূর্বক, জ্ঞানপূর্বক এবং আত্মগণনার অভিমতরূপ লাভে সমর্থ হইতে পারিত। অতএব গ্রীকদিগের দ্বারা উদ্ভাবিত ও শ্রেণীবদ্ধ তত্ত্বসমূহ, কোন কোন অংশে অপেক্ষাকৃত সামান্য হইলেও, তাহা সাব্যস্ত এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া তত্ত্ব বিষয়ের অগ্র পশ্চাৎ দেখিতে পারা যায়। হিন্দুদিগের উদ্ভাবিত তত্ত্ব সকল খণ্ডাকৃতি হেতু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায় ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে গ্রন্থনরজ্জুর অভাব হওয়ায়, তাহাদের অবলম্বনে যথাযোগ্য অগ্রপশ্চাৎ অবলোকন অথবা তাহাদের উপরে কোন প্রকার উদ্ভাতি-বীজ বপন করিতে পারা যায় না। এমন স্থলে হিন্দুদিগের মধ্যে সেই সকল খণ্ড তত্ত্ব থাকা বা না থাকা উভয়ই সমান ; এবং জগতের প্রয়োজন অনুরূপ ধরিতে গেলে, একেবারে ছিল না বলিলেই চলে। হিন্দুদের বোধ অনুরূপ যতদূর হইলে উপস্থিত জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্বাহ হইতে পারে, হিন্দুরা তাহাই ধারাবাহিকরূপে সাধন করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ যে জাতির জগতের প্রতি বৈরাগ্য এত যে, পার্থিব জীবনের অনিত্যতা ও তৎপ্রতি তুচ্ছতা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত লোমশ মুনির উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে ; সে জাতির মধ্যে যে এ সকল লৌকিক বিদ্যা বা বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ সাধন হয় নাই কেন, তাহা বলিবার আশ্যকতা রাখে না। পুরাণে এই লোমশ মুনির ইতিহাস বিষয়ে একরূপ কথিত আছে যে, ইহার সর্কান্ন মেঘবৎ লোমে আচ্ছন্ন ছিল। ঐ লোম প্রতি ইন্দ্রপাতে এক একটি করিয়া খসিত। এই হিসাবে একটি একটি করিয়া খসিতে খসিতে সমস্ত অঙ্গ যে দিন একেবারে নির্লোম হইবে, সেই দিনই তাঁহার মৃত্যুদিন আসিয়া উপস্থিত হইবে। এ হিসাবে তাঁহার আয়ু ব্রহ্মার অপেক্ষাও অধিক হইয়া পড়ে। তথাপি এই ঋষি, কেন যে আপনার আশ্রমকুটারের উপরি জলবাষুনিবারক আচ্ছাদন দিবেন, এবং এই অল্প কয়দিনের জন্য তাহার আবশ্যকতাই বা কি, তাহা নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

কলতঃ ভারতীয়দিগের ভূ-বিদ্যার ধারাবাহিক জ্ঞান, স্বর্ণচূড় স্নমেক, কনকপদ্মশোভিত মানসসরোবর, লবণ ইক্ষু সুরা সর্পি প্রভৃতি সমুদ্র, ত্রিকোণময়ী পৃথিবী, ইত্যাদিতে আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। ভূ-তত্ত্ব-বিদ্যায় জ্ঞান—বাসুকীর মস্তকে পৃথিবীর অবস্থিতি, এবং তাহার মাথা ঝাড়াতেই ভূ-কম্পনের উপস্থিতি হইয়া থাকে। উদ্ভিদবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি—কোন গাছ ব্রাহ্মণ, কোন গাছ চণ্ডাল, কোন গাছ পুরুষ, কোন গাছ স্ত্রী, এবম্বূত বিভাগবোধ। পাশবতত্ত্ববিদ্যা—আত্মার কৰ্ম্মসূত্রবশে ইতর হইতে ইতরতর অবস্থা প্রাপ্ত্যৰ্থে চৌরাশী লক্ষ যোনির সৃষ্টি, ইত্যাদি। কিন্তু এক কথা। হিন্দুরা চিরকাল আত্মদেশমধ্যে আবদ্ধ-প্রায়, গ্রীকের তুলনায় অপারাপর দেশীয় লোকের সহিত সংস্রবে অল্পই আসিয়াছিল বলিতে হয়; অন্য দিকে গ্রীকেরা তদ্বিপরীতে অপরিমিতভাবে অপারাপর দেশীয়দিগের সংস্রবে আসিয়াছিল। সুতরাং ইহারা একই বিষয়ে পাঁচদেশীয় পাঁচরূপ বুদ্ধির সঙ্কলনে এবং তাহার সহিত নিজবুদ্ধির সামঞ্জস্যসাধনে, বিষয়বিশেষ লইয়া যে ভারতকে অনেক অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবে, তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। কারণ একে সেই সেই বিষয় হয়ত হিন্দুদিগের প্রকৃতিযুজ্য নহে, তাহাতে আবার বাহ্য সাহায্য তাহাতে কিছুমাত্র ছিল না। কিন্তু আবার যে যে বিষয়, গ্রীক এবং হিন্দু উভয়েরই প্রকৃতি কর্তৃক সৰ্ব্বাংশে অনুমোদিত, এবং যাহা উভয়কেই বিনা সাহায্যে অনুসরণ করিতে হইয়াছে, তথায় একবার সেই অনুমত বিষয়ের মধ্যে বিচার করিয়া দেখ, কে কতদূর দৌড় দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে; তাহা হইলে মনীষা-চালনায় কে কতটা উচ্চতর, তাহা স্পষ্টতঃ জানিতে পারিবে। তেমন স্থলে ভারতকে উর্দ্ধে ভিন্ন নিম্নে দেখিতে পাইবে না।

এক্ষণে পূৰ্ব্বাপর আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আনু-ষ্ঠানিক বিদ্যাদিতে হিন্দুরা বিশেষ কিছুই উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। ব্যবহারগ্রন্থাদি ধৰ্ম্মবিষয়ক অতিনীতিবহুল। সাহিত্য ধৰ্ম্ম-বুদ্ধিতে পরিপুষ্ট ও অতি উচ্চ। কৃষি, বাণিজ্য, সমুদ্রযাত্রা, শিল্প

প্রভৃতি বিদ্যার ভারতে আবশ্যক অমুরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল বটে ; কিন্তু ইহারাও সৰ্ব্বাংশে অমুষ্ঠানপ্রধান বিষয় হওয়াতে এবং উপ-পাদ্য জ্ঞানের সান্নিধ্যে ইহারা বহুলাংশে প্রকৃতিবিভিন্নতায়ুক্ত থাকাতে, ইহাদের যতদূর উন্নতি সাময়িক জ্ঞান ও বুদ্ধি অমুসারে হইতে পারে তাহা হয় নাই । অতিদূরতম কালেও, কৃষি, সমুদ্রযাত্রা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে গ্রীকভূমে যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল এবং লোকের শিক্ষার্থে তাহা যেরূপ ও যতটা যত্ন এবং সাবধানতার সহিত বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় । ভারতসম্ভান, যে সময়ে তুমি কৃষ্ণসার মৃগের অবিচরিত দেশ অনার্য্যনিবাস ভাবিয়া, পুণ্যসলিলা গঙ্গার তটে ঘনীভূত হইয়া বসিতেছ ; সেই একই সময়ে, দূরবিচরণকারী গ্রীকসম্ভান তোমার সেই গঙ্গারই তট হইতে ধনরত্ন সঞ্চয় করিয়া, গৃহ এবং গৃহলক্ষ্মীকে সজ্জিত ও ইহলৌকিক সুখের চূড়ান্ত করিয়া তুলিতেছে । তোমার তাহা দেখিয়া দিক্কার বোধ হইত না ! তখনও কি তোমার গৃহলক্ষ্মীগণ আদরিণী হইয়া সম্ভারজ্ঞানী ধরিতে শিখিয়াছিলেন ? তুমি কি তখনও রাগ হইলে ভাতের হাঁড়ি ভাঙ্গিতে ?

ইতি পঞ্চম প্রস্তাব ।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

লোকনীতি।

১। নীতিবিচার।

প্লেটো হইতে রুষো পর্যন্ত, যুগে যুগে উদ্ভূত খ্যাতনামাবর্গ, কি জানি কি সূত্র ধরিয়া, বিশ্বাস করিতেন যে, যেমন কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ও তর্কাদিবোলে ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতিজ্ঞা বা তথ্যবিধ বিষয় সকল স্থাপিত হইয়া থাকে ; লোকসমাজ ও লোকনীতিও সেইরূপ প্রকরণে স্থাপিত ও বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়। হইত, তাহা না হয় সম্ভবপরও ছিল, তদ্রূপ স্থাপিত লোকনীতি দ্বারা লোকযাত্রাও বর্দ্ধিত ও পরিচালিত হইতে পারিত এবং আমরাও তাহাতে বিশেষ সন্দেহ করিতাম না ; কিন্তু এক কথা, যদি তাবৎ লোক প্লেটো বা রুষো হইত ! দুর্ভাগ্যক্রমে এ জগতে তাবৎ লোক প্লেটো হইয়াও কখন জন্মায় না, বা রুষো হইয়াও কখন জন্মায় না। এ অবনী যেমন অনন্তবহলা, মানব-প্রকৃতিও তেমনি অনন্তবহল ; সূতরাং কে একা-প্রকৃতি তোমার বা একা-প্রকৃতি আমার তর্কপ্রসূত আড়গড়ার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা লোপ করিতে স্বীকৃত হইবে ; এবং একা-প্রকৃতি তুমি আমিই বা কেমন করিয়া প্রত্যাশা করিতে পারি যে, মংকৃত রজ্জুতে অনন্ত প্রকৃতি আবদ্ধ করিয়া মম বুদ্ধি-অমুরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধপূর্বক তাহাদিগকে চালাইতে সমর্থ হইব ? বিশেষতঃ আমাতে যে দিব্য আত্মা, অন্যোতেও সেই দিব্য আত্মা বিরাজ করিতেছে ; সমান সমান সম্বন্ধ ; তখন কেন অন্যো মংকৃত সূত্রে বিনত হইয়া আবদ্ধ হইতে যাইবে ? কোন মানব তাহা হয়ও না। শিষ্য অবশ্য গুরুর নিকট আবদ্ধ হয় বটে, কিন্তু সে ওরূপ আবদ্ধ নহে ; গুরুকৃতপাশে নহে, গুরু কর্তৃক পরিচালিত হইবার জন্যও নহে ; গুরুতে

যে জ্ঞানালোকটুকু আছে তাহাই মাত্র লাভ করিবার জন্য। যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে এ বিশ্বে কেবল একটিমাত্র সূত্র আছে যাহাতে সকলেই, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, সৰ্ব্ব প্রকারে আবদ্ধ হয় এবং সার্বিক প্রকৃতির লোক হইলে আবার ভক্তি-বাকুলতায় আবদ্ধ হয়; সে সূত্র তাহা, যাহাতে সকলেরই উৎপত্তি। কিন্তু এ সূত্র যেমন একদিকে একতায় সম্বদ্ধ করে, তেমনি অন্য দিকে কিছুমাত্র বহুত্বের বিলোপ করে না। তোমার মনুষ্যকৃত সূত্রের ধর্ম তাহা নহে; একা-প্রকৃতি হইতে উৎপত্তি হেতু একমুখী একতাই উহার সম্বল, অতএব কেন বা কেমন করিয়া উহাতে বহুত্বপূর্ণ লোকনীতি আবদ্ধ হইবে? হয়ও নাই কখন! স্মরণ্যে আমরাও এখানে, যে লোকনীতি সূত্র কেবল বচনে মাত্র স্থিত, কার্য্যে কখনও আনীত হয় নাই, তাহা লইয়া আর বাকবিতণ্ডায় অধিক সময় অপব্যয় করিব না। বাহ্য লোকপ্রকৃতি অনুরূপ স্বতঃ হইতেছে ও হইবে, এ এক নীতি; আর বাহ্য তর্কফলে এরূপ হইলে ভাল হয়, সে এক নীতি; এ দুয়েতে অনেক তফাত। প্রথমোক্ত নীতিই স্বাভাবিক, যেহেতু তাহা স্বতঃ প্রকৃতি-উৎপন্ন বিষয়ের সততা স্বচ্ছন্দতা ও পরিচ্ছিন্নতা সংসাধন করিয়াই ক্রান্ত হয়; তদতিরিক্তে যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, আর কতকগুলি ক্ষুদ্রতর খ্যাতনামা আছে, যাহাদের বিশ্বাস—“তোমার উপর যে রূপ কৃত হইতে অভিলাষ কর, অন্যের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিও”—এই নীতিই লোকনীতির মূল এবং উহার উপর নির্ভর করিয়াই সাধারণ লোকযাত্রাবিধান নিশ্চিত হইয়াছে। এ নীতিতে, অকৃশাস্ত্রের আর সমস্ত ফেলিয়া দিয়া, কেবল এক জমা খরচের বিপুল প্রয়োজন দৃষ্ট হয়;—যেমন দেবে তেমনি পাবে, যেমন পাবে তেমনি দেবে। কিন্তু ইহা হইলে, এ জগতে আর নিঃস্বার্থ মহত্বের অস্তিত্ব এবং আবশ্যিকতা থাকে না; কারণ মহত্বের এখানে অবলম্বন-স্থল কোথায়?—অবলম্বন ব্যতীত কোন পদার্থ এ স্থূল জগতে তিষ্ঠিতে পারে না। আত্মমুখ ও স্বার্থ যখন জীবনের উদ্দেশ্য, তখন

কেন আমি পরের জন্য প্রতিদানের অতিরিক্ত খাটিয়া মরি ? হয় ত এরূপ স্থলে বলিবে, মহত্বের দরকার নাই ! তাহা যেন হইল, কিন্তু তথাচ আমরা দেখিতেছি, মহত্বের কৃপা ও করুণা ব্যতীত এ জগৎ ত একদিনও চলে না। সুতরাং কাজেই বলিতে হইবে যে, কথিত লোকনীতির মূল অলৌক এবং অকিঞ্চিংকর ; অতএব উহা লইয়া সময় অপব্যয় করিবার আবশ্যক নাই ।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, লোক যে যেমন অবস্থায় পতিত, তাহার লোকযাত্রাবিধানও সেইরূপ। যে কথা লোকবিশেষে প্রযুক্ত, জাতিবিশেষ এবং সমগ্র মানবজাতির পক্ষেও সেই কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। যে যেমন কর্মক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, তাহার লোকযাত্রাবিধান ও লোকনীতিও সেই কর্মক্ষেত্রের উপযোগী হইবার জন্য, সেইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং যে জাতি যেরূপ, তাহার নীতিমার্গ তদনুসারী এবং তাহার কর্মপ্রবাহও সেইরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে। সমগ্র মানব এক-প্রকৃতি, তাহার উপর আবার বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন প্রকৃতি ; আবার জাতির মধ্যেও বিভিন্ন সমাজ ও বিভিন্ন মানব ভেদে আরও বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকৃতি দৃষ্ট হয়। এ বিশ্বপ্রপঞ্চের এক মুখে একত্ব, আর মুখে বহুত্ব ; উহা তাহারই পরিচায়ক ও অভিনয় মাত্র। ঐশ্বরিক একই কার্যাবিশেষ এবং তাহার পুনঃ পর্যায় অংশ, কলা প্রভৃতি সাধনের নিমিত্ত, মানব-সৃষ্টিতে একত্বের উপর এরূপ প্রকৃতি-বিভিন্নতা সৃষ্ট। এই নিমিত্ত মানবসাধারণ, জাতিবিশেষ, সমাজবিশেষ এবং ব্যক্তিবিশেষে, এরূপ সাধারণ এবং বিশেষ ভেদ অনুসারে, এ জগতে যেমন মূলনীতির একতা, সেইরূপ বিশেষ নীতির বিভিন্নতা সর্বত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বাহ্যারাম, দেধ এখানে, একত্ব এবং বহুত্বে কেমন চমৎকার সন্মিলন এবং কেমন চমৎকার সন্মিলন ! এখন বুঝিলে, লোকনীতি কেবল আমাদের মনের কল্পনা বা কেবল আমাদের যুক্তি-সম্মত প্রয়োজন হইতে উৎপন্ন হয় নাই ; উহাও সর্বস্বরূপ মহা উৎস হইতে নিঃসৃত; উহাও সেই ঐশ্বরিক প্রয়োজনবশে

উৎপন্ন, মানবের উহাতে কোন হাত নাই। উহাও কৰ্ম্মক্ষেত্রে কৰ্ম্মশূন্যবশে উদ্ভূত; আমাদের দ্বারা নিৰ্ম্মিত হইবার বিষয় নহে;—তবে মানব সহ সম্বন্ধযুক্ত অপরাপর বিষয়ের ন্যায়, সংস্কার প্রাপ্ত হইবার বিষয় বটে।

যে কিছু আচার ও অনুষ্ঠান সমূহ মানবকে ইহলোকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে; ওত্তাবতের উন্নতি বা অবনতি, উৎকর্ষ বা অপকর্ষতা-প্রাপ্তি, মানবীয় আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নত বা অবনত, উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই লোকনীতিও সে নিয়মের বহির্ভূত নহে। কি ব্যক্তিগত কি জাতিগত, যখনকার আধ্যাত্মিক জীবন বেক্রপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ভাবযুক্ত; তখনকার লোকনীতিও সেইরূপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জীবন যখন যে পর্যায়ে আছে, লোকনীতি যদি সে সময়ে নিম্ন পর্যায়ের দেওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে, আধ্যাত্মিক জীবন তাহাকে সংস্কৃত ও স্বানুরূপ করিয়া লইয়া, নিজ পর্যায়ের উঠাইয়া লইবে; অথবা লোকনীতি যদি উচ্চতর পর্যায়ের দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেইরূপ তাহার অপকর্ষতা সাধনপূর্বক আপন পর্যায়ের নামাইয়া লইবে। অতএব লোকনীতির উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে, কেবল বহিঃসংস্কার অবলম্বনে কোন ফল হয় না; সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃসংস্কার অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধনই প্রধানতঃ কর্তব্য। পুনশ্চ, লোকনীতির পবিত্রতা বা দুষ্টভাব, সূক্ষ্মচর বা কুরুচর ভাব, নূন বা অতিরেক ভাব, কৰ্ম্মক্ষম বা কৰ্ম্মধ্বংসী ভাব, উহাও আধ্যাত্মিক জীবনের তত্ত্ব অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ফলতঃ আধ্যাত্মিক জীবনকেই প্রকৃতপক্ষে ও সর্বতোভাবে লোকনীতির নিয়ামক ও সংস্কারক বলা যায়। আরও দেখ, ধৰ্ম্ম ও ধৰ্ম্মজীবন হইতে কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মজীবনের প্রবর্তনা; অথবা কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মজীবন, ধৰ্ম্ম ও ধৰ্ম্মজীবনের প্রকট সংসারলীলা স্বরূপ। লোকনীতি যখন আধ্যাত্মিক মূল সেই ধৰ্ম্ম ও ধৰ্ম্মজীবনকে অবশ্য অহুসরণ করে, তখন কাজেই ইহা হিঁর যে উহা কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মজীবনেরও অহুরূপ, অহুকুল ও পরিপোষক

স্বরূপ হয়। অতএব লোকনীতিও সম্পূর্ণরূপে, কি অধ্যাত্ম কি অধিভূত অথবা কি ধর্ম কি কৰ্ম, উভয় সম্বন্ধে জাতীয় উৎকর্ষ ও অপকর্ষের পরিচায়ক হইয়া থাকে।

উপরে লোকনীতির উৎকর্ষ ও অপকর্ষতার কথা যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা ছাড়া লোকনীতির আর একটি অবস্থা আছে যাহাকে ব্যতিক্রম বলা যায়। প্রাকৃতিক উন্নতিপথে আধ্যাত্মিক জীবন, উন্নত বা অবনত, যখন যেমন পর্য্যায়ের; তাহার উপর নির্ভর হেতু, লোকনীতির প্রোক্ত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ভাব, উভয়ই স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যতিক্রম যাহা, তাহা উহা হইতে স্বতন্ত্র এবং তাহা অস্বাভাবিক; তাহা কি উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট, উভয়বিধ লোকনীতিতেই ঘটনা হইতে পারে। প্রথমটিতে সাস্থিকতার অস্তিত্ব ও ক্রীড়া অসম্ভব হইতে পারে না, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে অসম্ভব। নীতিপালকের অসং বুদ্ধিবশে নীতিমূল বিকৃত হইলে, নীতিতে বিকৃতি জন্য এবং তাহাতে সাস্থিকতার অভাব হেতু ব্যতিক্রম ঘটনা হয়। ব্যতিক্রম জন্য পাপোৎপত্তি হয়।

লোকনীতির নিয়ামক যাহা, উপরে তাহা যথার্থ দেখিয়া আসিলাম; এক্ষণে সেই লোকনীতির প্রবর্তক যাহা যাহা, তাহার অনুসন্ধান করা যাউক। আমাদের সমধিক নিকট সম্বন্ধ, যাহা যাহা প্রবর্তক ও মূল সূত্র, তাহাদের সঙ্গে; কারণ তাহাদের যথাভাবে স্থিতি বা বিকৃতির উপর আমাদের পুণ্য বা পাপের সঞ্চার, অথবা অন্য কথায় কি লৌকিক কি পারলৌকিক, উভয়বিধ শুভাশুভ নির্ভর করিয়া থাকে। যে লোকনীতি সাস্থিকতাপূর্ণ, যাহার কার্যফল প্রকৃতি অনুকূলে, সুতরাং এ সংসারে যাহা হিতকরী এবং যাহার সেই কার্যফল ভূতকালকে পদস্থাপক করিয়া ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত শুভদায়করূপে প্রসারিত হয় এবং যাহা অপর ভাবী সুকার্য ও কার্যফলের ভিত্তিস্বরূপ হইতে পারে; তাহার একমাত্র মূল, পূর্ণ ধর্মপ্রাণতাপ্রসূত সর্বদ্বি এবং ঈশ্বরাদিষ্ট কৰ্ম-নিয়োজন বোধ অর্থাৎ যাহাকে ঈশ্বর সকাশে কর্তব্যবুদ্ধি বলিয়া বলা যায়। এতদ্ভিন্ন আর যে কোন প্রকারের নীতি ও তাহার

কার্যফল, তাহা সমাজাদিষ্ট কৰ্মনিয়োজন বোধ হইতে উৎপন্ন হয়। প্রথমোক্ত মূল বতৰ্ক্ষণ সূতাবে এবং সৰ্বসামঞ্জস্যকম উদার বুদ্ধিতে দৃঢ় ধৃত হয়, ততক্ষণ কোন মতে ব্যতিক্রম ঘটনার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত মূলে সৰ্বদাই ব্যতিক্রম ঘটনার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়োক্ত মূল হইতেই প্রধানতঃ পাপতাপের উৎপত্তি এবং ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই অধঃপতন সৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রথমোক্ত অর্থাৎ ঈশ্বরকৃত নিয়োজনবোধরূপী যে নীতিমূল, বলা বাহুল্য যে তাহাই সৰ্বাপেক্ষা সং ও মহৎ, সূতরাং সৰ্বতোভাবে অবলম্বনীয়। ইহার মূল স্থানে দিব্য স্বার্থ; ইহারই শাসনে কেবল, মানুষ সাম্বিকভাবে আত্মপ্রকৃতিবান্ হইতে পারে। দিব্য স্বার্থ তাহাকে বলা যায়, যাহা পার্থিব স্বার্থকে দূরে ফেলিয়া, কর্তব্যসাধন দ্বারা সমাজহিত ও ঈশ্বরপ্ৰীতিমাত্র খুঁজিয়া থাকে এবং এরূপ খোঁজে যে কিছু ফলাফল বা শুভাশুভ, তাহাই যাহার লক্ষ্যস্থলীয় হয়। তাহার যে কিছু অনুষ্ঠান তাহা বিষ্ণুপ্ৰীতিকামে কৃত হয়। অতএব মনুষ্য ইহার শাসনে নীতিবান্ হইয়া থাকে এই ভাবিয়া যে, ‘আমার এ নীতি ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট; যে কার্যরাশি সম্পাদন করিবার নিমিত্ত আমার কৰ্মভূমিতে আগতি, ইহা তাহারই নিয়ামক এবং প্রবর্তক; ইহার সুপালন বা কুপালনের উপর আমার ভাবী জীবন ও জীবনের সার্থকতা যাহাতে সেই কৰ্মপ্রবাহ এবং তদুর্দ্ধে আমার ঈশ্বরের রোষ বা তোষ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত নির্ভর করিয়া থাকে। অতএব যথাজ্ঞান কেবল এক কর্তব্যবুদ্ধি অনুসারে চলিব এবং তাহাতে লোকের কথা বা রোষতোষে কিছুমাত্র বিচলিত বা চঞ্চলপদ হইব না।’ ফলতঃ, লোক বা সমাজ অনেক সময়েই অন্ধ, কখনও ন্যায়কে অন্যায়, অন্যায়কে ন্যায় করিয়া থাকে এবং যখন এ জগতে সং বা অসং এমন লোকই দেখিতে পাই না যে, সমাজমধ্যে যাহার শত্রু এবং মিত্র উভয়ই নাই; তখন এরূপ অন্ধ ও বুদ্ধিবিকল-বিশিষ্ট যে লোক বা সমাজ, তাহার সুখ্যাতি বা অখ্যাতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ফল কি? সমাজের সঙ্গে কেবল জীবনান্ত পর্য্যন্ত সম্বন্ধ, কিন্তু

আদিষ্ট কার্য্য বাহার তাহার সহ সম্বন্ধ অনন্ত । পুনশ্চ, কর্তব্যসাধনে জীবনান্ত যথায় পণ এবং জীবনই যখন তত্ত্বদেশে, তখন সমাজের সুখ্যাতি বা অখ্যাতি দৃষ্টে ষ্টিতি বা বিয়তির বিষয় কি হইতে পারে ?

ফলতঃ যাহা ঈশ্বর সকালে কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত ও অবধারিত, ডাহিনে বামে না তাকাইয়া অক্লিষ্টচিত্তে তাহা সম্পাদন করিয়া যাইবে ; তাহাতে সমাজ অনুকূল বা প্রতিকূল যাহাই হউক, তৎপ্রতি ভ্রক্ষেপ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । হইতে পারে, সমাজ এখন তোমার প্রতিকূল ; কিন্তু যখন তোমার কার্য্য সমাজের হিতকারিরূপে উদ্ভাসিত হইতে থাকিবে এবং যখন সমাজ তোমার কার্য্য ও কার্য্যমূল বৃদ্ধিতে ও অনুভব করিতে পারিবে, তখন সমাজের সঙ্গে তোমার আপনা হইতেই মিলন হইয়া যাইবে । সাত্ত্বিক নীতি প্রসূত সাত্ত্বিক কার্য্য সহ আখেরে সমাজের এইরূপ মিলনই ঘটনা হইয়া থাকে, কখনও তাহাতে ব্যতিক্রম হয় না । ওরূপ মিলনের জন্য কিছুমাত্র যত্ন বা চিন্তা করিতে হয় না, প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা আপনা হইতেই ঘটনা হইয়া থাকে । সুপথ সৰ্বদাই সহজ, তাহাতে চিন্তা কৌশল বা কটকচাল কিছু নাই ;— সে সকল বিপরীত পথের সম্পত্তি । পুনশ্চ, ব্যক্তিবিশেষ যেরূপ, সেই-রূপ সমাজও যখন কর্তব্যবুদ্ধিযুক্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির হয়, তখন সমাজস্ব-গণের পরস্পরের মধ্যেও আর অমিল ঘটনা হয় না ; তখন পরস্পরের কার্য্য, পরস্পরের সহায়তাসাধক হওয়াতে, অতি মহৎ সামাজিক কার্য্য সকলের উৎপাদন করিয়া থাকে । সমাজস্বগণ, অন্ততঃ তাহাদের অধিকাংশভাগ, সুনীতিসম্পন্ন ও কর্তব্যপরায়ণ হইলেই, সমাজকে সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত বলা যায় ।

এই জগৎ বাহাদিগের দ্বারা এ পর্য্যন্ত স্থায়িত্বাবে উপকৃত হইয়া আসিয়াছে, সে সমস্ত মহাপুরুষেরই নীতি এবং কৰ্ম্মমূল এই ঈশ্বরকৃত নিয়োজন-বোধ । ফলতঃ যেমন মহৎ বা মহত্তর হউক, এই নীতিমূলের অবলম্বন ব্যতীত, কখনও তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না । এ পথের পথবাহকদিগের মধ্যে উচ্চতম আদর্শ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি । মানব-

মণ্ডলীতে ইহাদের অপেক্ষা উচ্চতম আদর্শ আজি পর্য্যন্ত প্রদত্ত হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজকৃত নিয়োজনবোধ। ইহার মূলস্থানে পার্থিব স্বার্থ। এই স্বার্থের পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ক্রিয়াভেদে, এ পথ দ্বিবিধ ভাগে বিভাজিত হয়। এ দুয়ের মধ্যে স্বার্থের পরোক্ষ ক্রিয়াপথই শ্রেষ্ঠ। পরোক্ষ স্বার্থের অবীনে, মানুষ এরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্মপ্রবৃত্ত হয়,— ‘সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ব্যতীত, আমার ও আমার নিজজনের উন্নতি কখনও পূর্ণ ও স্থায়ী হইতে পারে না; অতএব সামাজিক মঙ্গলসাধনের প্রতিই সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টিপাত করা বিধেয়। সামাজিক মঙ্গল সাধিত হইলে, আমারও যে কিছু মঙ্গল সাধা, তাহা সম্ভবপর, সুসাধিত ও বদ্ধমূল হইতে পারিবে।’ পুনশ্চ, “যদি তোমার আপনাতে হিত বাঞ্ছা থাকে, তবে বথানাদ্য পরহিতসাধনে ব্রতী হও” এবং “বেরূপ আপনাতে কৃত হইতে বাঞ্ছা কর, সেইরূপ অন্যের প্রতি করিও”,—এ কথাগুলির প্রভুত্বও এখানে বিপুল। যদিও গণনার গুরুতর নহে, কিন্তু সামাজিক কার্য্য-প্রবৃত্তির আরও একটি সূত্র আছে;—কতকগুলি লোক আছে, যাহাদের প্রধান সূত্র নিজ নিজ মতের প্রকাশে ও প্রশ্রয়ে; এখন সে উদ্দেশ্য, সামাজিক কার্য্যে লিপ্ত না হইলে, পূর্ণভাবে সুসিদ্ধ হইতে পারে না। এই মতামতপ্রিয় লোকেরাই সাধারণতঃ সমাজের নেতা হইবার স্পর্শা করিয়া থাকে এবং অনেক সময়ে তাহাদিগকে তাহাতে কৃতকার্য্যও হইতে দেখা যায়।

সে বাহা হউক, এই পরোক্ষ স্বার্থমূলক নিয়োজনে অমুষ্ঠান ও বহু এতদ্বত্রে আন্তরিকতার অভাব না হইলেও, মূলস্থানে সামাজিকতার পরিবর্তে রাজসিক বুদ্ধির প্রাবল্য হেতু, কর্ম্মধারণা যতই বিস্তৃত ও বিপুল হউক না কেন, তাহা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ও সামঞ্জস্যক্ষম হইতে পারে না। রাজসিকতার বাহ্য চাকচিক্যে যদিও তাহা আপাততঃ সম্পূর্ণ ও পরিণামদর্শিত্বপূর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা অসম্পূর্ণ ও অপরিণামদর্শিত্বে পরিপূর্ণ। স্মরণ্যঃ এরূপ কর্ম্মধারণা,

ফলেও সর্বদা সুফল প্রসব করে না; প্রভূত অধিক বাড়াবাড়িতে, সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহা হউক, তথাপি এ মূলোৎপন্ন নীতি ও কার্য্য একেবারে বিফলে যায় না। এ নীতিমূল প্রথমোক্ত নীতিমূলের নিম্নপর্যায়ে। বেশী বাড়াবাড়ি না করিলে, এ মূল ধরিয়াও একরূপ মন্দ চলে না।

কিন্তু অপরোক্ষ স্বার্থ অতি ভয়ানক পদার্থ। প্রথমোক্ত মূলের লক্ষণ, সাম্প্রদায়িকতা, ঈশ্বরপ্রীতি ও দিব্য স্বার্থ বা চলিত কথায় নিঃস্বার্থ ভাব; দ্বিতীয়োক্ত মূলের প্রথম বিভাগ অর্থাৎ পরোক্ষ স্বার্থমূলকতার লক্ষণ, রাজসিকতা, সমাজপ্রীতি ও উচ্চ সাংসারিক স্বার্থ; আর দ্বিতীয় বিভাগ অর্থাৎ অপরোক্ষ স্বার্থমূলকতার লক্ষণ, তামসিকতা, পাঁচজনপ্রীতি ও নীচ সাংসারিক স্বার্থ বা চলিত কথায় বাহাকে আত্মস্তুতি বলা যায়। এই তুলনা দ্বারা এখন বুঝিতে পারিবে যে, অপরোক্ষ স্বার্থমূলক নীতি কিরূপ নীচ, কেমন ভয়ানক ও কতটা দুষ্টপথাবলম্বী হইবার কথা। অপরোক্ষ স্বার্থমূলকতা অনুসারে আত্মস্বার্থই সর্বস্ব, সামাজিক বা আর যে কোন স্বার্থ তাহার নিকট তুচ্ছানুতুচ্ছের মধ্যে গণ্য হয়। এতদনুসারে মানুষ আত্মাতীতে দৃষ্টিশূন্য; এজন্য অন্যের হানি করিয়া, অন্যের লুটপাট করিয়া যদি নিজের ভাল করিতে হয়, তাহাও স্বীকার। পাঁচজনের হানি হয় হউক, সমাজ ও লোক সকল উড়িয়া পুড়িয়া যায় যাউক, আমার তাহাতে কি?—আমার ভাল হইলেই যথেষ্ট! সকলে কমিয়া যাউক আমি বৃদ্ধি পাই, সকলে ছোট হউক আমি বড় হই, ইহাই এ পথের প্রার্থনা; সুতরাং সমাজের হিত ত দূরের কথা, প্রকারান্তরে সমাজের অহিতই অন্তরের নিভৃত বাসনায় পরিণত হয়। এ পথে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস থাকে না; জাতীয় বা সামাজিক সহানুভূতি থাকে না; চক্ষুলাজ্জা মমতা এবং আনুভূতি, এ সকলও পরিত্যক্ত হয় এবং পরমাত্মীয় ও পরমাত্মীর শত্রুতা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। নিজে, কেবল নিজে কেমন করিয়া বাড়িব, কেমন করিয়া সুখে থাকিব, ইহাই একমাত্র জীবনের অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য

হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু হায়! কার্য্যে তাহার কিছুই ঘটে না; সে সকল বাসনার কিছুই পূরে না; অধিকন্তু পরস্পরের শত্রুতায় পরস্পর অধঃপাতে যায় এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও অধঃপাতে যাইতে হয়। লোক সকল এমনই অন্ধ হইয়া পড়ে যে এ সামান্য জ্ঞানটুকুও তখন অনুভবে আইসে না যে, দশজন লইয়া যেখানে সমাজ, সেখানে দশজনই যদি পরস্পর একরূপ নীতির অনুসরণ করে, তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে প্রত্যেকের শত্রু নয়জন; সেইরূপ অন্য দিকে, দশজনই যদি পরস্পরের হিত চেষ্টা পায়, তাহা হইলে প্রত্যেকের হিতকারী দাঁড়ায় নয়জন; ফলও স্মৃতির—পরস্পরের শত্রুতা ও মিত্রতা ভেদে অনুরূপ ঘটনা হয়। যাহার নয়জন শত্রু, সে নিজের সহস্র ভাল চেষ্টা সত্ত্বেও, কেননা দশ জনের সঙ্গে সমান অধঃপাতে যাইবে?১

১। এই সূত্রে একটা কৌতুককর ঘটনার কথা মনে হইল; তাহা প্রকৃত এবং তাহা ঘটনা হইয়াছিল কোন এক পল্লিগ্রামবিশেষে। গ্রামটি সামান্য এবং কথিত অপরোক্ষ স্বার্থ যতদূর জঘন্য পদবীতে নামিতে পারে, তথায় তাহা নামিয়াছিল। লোক সমস্তই নিঃস্ব, কিন্তু ভাত না হউক, তথাপি দুধের প্রয়োজনটা যেন কিছু বেশী। এজন্য প্রায় সকলেরই একটি বা একাধিক গাইগরু ছিল। এখন বেশী দুধের আশায়, গরুট যাহাতে খাইয়া খুব পুষ্ট হয় এই অভিপ্রায়ে প্রত্যেকেই রাত্রে লুব্ধিগরু ছাড়িয়া দিত, উদ্দেশ্য—রাষ্ট্র হইতে লোকের ফসল খাইয়া আইসে। প্রত্যেকেই প্রাতদিন এইরূপ করিত; অথচ প্রত্যেকেই ভাবিত, “আমি যে কৌশল খেলিতেছি, অন্যে তাহা জানে না।” কিন্তু শেষে জানিল সকলে এবং ফলও হইল এই, যে, সেই প্রত্যেক কৌশলী ব্যক্তিকে সে বৎসর নিজ নিজ ফসল বড় একটা আর ঘরে উঠাইয়া আনিতে হয় নাই। আরও ফল,—আগামী বর্ষে কাহারও কাহারও চাষ করিবার সামর্থ্য পয্যন্ত লোপ পাইয়া গেল এবং অন্য স্থানের চাষী যে দুই একজন তাহাদের মধ্যে ছিল, তাহারা সে মাঠের জমি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেল; এ দিকে আবার স্মৃতির, জমির খাজনার উপর যাহাদের নির্ভর, তাহারাও অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইল। কিন্তু হায়! তথাপি তথায় গরু ছাড়ার পক্ষে আশু চৈতন্য হইতে দেখি নাই। কিন্তু বাস্তবাস, মনে করিও না যে, কেবল এই গরিব গ্রাম একটা নিম্নার ভাগী। তাহা নহে। বাঙ্গলাদেশের প্রায় সকল গ্রাম ও সকল লোকাচার কারবারেই ওরূপ ঘটনার এখন প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়।

এই অপরোক স্বার্থমূলক সামাজিক নিয়োজনকে প্রোক্ত নামে না ডাকিয়া, উহাকে শয়তানী বা মহাপ্রলয়-নিয়োজন বলিয়া ডাকিলেই সঙ্গত হয়। এই শয়তানী তৃতীয় মূল, জাতীয় জীবনের অধঃপতন অবস্থা, বা এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর পরিগ্রহের প্রাক্কালে, অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই সময়টি তরুণ অধঃপাতিত জাতীয় জীবনের পক্ষে কলিযুগ স্বরূপ। এ সময়ে ধর্ম বথার্থতাই ভগ্ন-ত্রিপদ, পরম্বিনী বহুধরা খিদ্যমানা, দেবদল নিদ্রিত; একমাত্র পাপাশয় কলি সমস্ত জগৎ অধিত করিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। উর্দ্ধ-অধঃ-পার্শ্বে, চতুর্দিকে মানবের স-আশ-দৃষ্টিস্থলে একমাত্র শূন্যপাত। প্রতি সহস্র তখন মেফিষ্টফিলির অবতার। ফটকে ভ্রমপাতিত করিতে এক মেফিষ্টফিলিতে রক্ষা ছিল না; কিন্তু এখানে প্রতি সামান্যপ্রাণ মানবকে ঘূর্ণাচক্রে ফেলিতে, শত শত মেফিষ্টফিলি নিয়তঃ দণ্ডায়মান। এ সময়ে দেবগুরু প্রতি ভক্তি হ্রাস হয়; মানব সকল পরস্পর সমক্ষে জ্যোষ্ঠ্য অবলম্বন করে; সর্বপরিচালক জ্ঞান, সন্দেহের বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়ায়; আভ্যন্তরীণ বিশ্বাস এবং অবলম্বন মানবের কোন বিষয়েতেই থাকে না; সুতরাং সমাজমধ্যে সাস্থিকবুদ্ধিযুক্ত সুপরিচালকের অভাব সর্বত্রই হইয়া থাকে। এ সময়ের বুদ্ধিপরিচালক স্থলে, একমাত্র বঙ্গসন্তানের চির-প্রসিদ্ধ “পাঁচজন” আসিয়া দাঁড়ায়; লোকে একক কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিতে অস্বীকৃত, অথচ “পাঁচ জনের” অনুমোদন বা অননুমোদনের দাসানুদাস। কিন্তু সেই দাসানুদাস ভাব কি সর্বাস্তরীণ ভাবে, তাহা নহে;—বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শনে পাঁচজনকে ভুলাইব, অথচ তাহারা সূখ্যাতি করিবে! সূখ্যাতির কার্য্য নাই, অথচ সূখ্যাতির বাসনা অনেক! লোক সকলও প্রয়োজনানুরূপ সূখ্যাতি বা অখ্যাতি বর্ণন করিয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে, তাহাও অনুরূপ বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শী। সেই “পাঁচজনের” নিকট বাহিরে আত্মপ্রকৃতির বলিদান; ভিতরে পুনঃ জ্যোষ্ঠ্য এবং আত্মস্তরিতায় পরিপূর্ণ; ইহাই সে কালে পরম পুঙ্খমার্থরূপে স্থিরীকৃত হয়। বাহ্যদর্শনে “পাঁচজনের” বাহ্য কটিকর

তাহা কর্তব্য, বাহা অকর্তব্য তাহা অকর্তব্য ; অথচ এ বিবেচনামূলক যে, তাহারই মত সারবান ব্যক্তি সকল লইয়া “পাচজন” গঠিত হইয়াছে । ফলতঃ এ সংসারে বাহারি অপাত্র এবং অধ্যাত্মিক কারণশীল, তাহারাই সূখ্যাতির জন্ত বেশী লালসায়িত হয় ; এমন কি অর্থযোগেও সূখ্যাতিক্রমে তাহাদের ত্রুটি হয় না । কালধর্ম্মে সকলেরই নীতি এখন কর্তব্যগত এবং বচনে মাত্র পরিচিত, স্মরণ্য দূরদর্শনশূন্য ; পুনশ্চ, যে অন্তর্দর্শন দূরদর্শনের নিদান, তাহার অস্তিত্বে পর্য্যাপ্ত এখন অবিবাহ ! দর্শন অভাবে মানব অন্ধ ; অন্ধ প্রায়ই খানা ডোবার পড়িয়া প্রাণ হারাইয়া থাকে ।

আরও দেখ, এ সংসারে মানুষের প্রতি মানুষের যত কিছু ক্রুরাচরণ এবং সমাজমধ্যে যে কিছু সামাজিক অবনতি ও অধঃপতন, তাহাও এই তৃতীয় মূলক নীতি হইতে সংঘটিত হয় । ইহার প্রভাবে মানুষের শত্রু মানুষ এবং মানুষ পুনঃ মানুষের বেক্রপ ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর শত্রু হইতে পারে, সর্পব্যাভ্রাদি হিংস্র পশুর শত্রুতা তাহার সঙ্গে তুলনাতেই আইসে না । পশ্বাদি শত্রুতা করে প্রাকৃতিক বুদ্ধিবশে, স্মরণ্য একই প্রকার ও প্রকরণে ; কিন্তু মানুষে নিজবুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তির অস্তিত্ব হেতু, মানুষ শত্রু হইতে মানুষ যে ক্রোধ ও যন্ত্রণা পায় তাহা তরবতর ও অদ্ভুত, অসহনীয় ও অতুলনীয় । প্রাচীন ভারতের শূল ; মুসলমানের জীবিতের ত্রুণোচন, জীবন্তে কবর দেওন, কুকুর দিয়া খাওয়ান ; রোমক-মণ্ডলে ক্ষুধিত সিংহব্যাভ্রাদির মুখে নিক্ষেপণ ; মধ্যকালিক ইউরোপে দূরভূগর্ভনিহিত গুহার স্তম্ভদ্বায়ে নিক্ষেপণ, খৃষ্টীয় অগ্নিকুণ্ড ও নানা-বিধ যন্ত্রণার প্রকরণ, খৃষ্টীয় প্রধান ধর্ম্মযাজক পোপকর্তৃক ডিউক উগোলিনো প্রভৃতির হত্যা প্রকরণ এবং ইউরোপীয়গণ কর্তৃক আদিম আমেরিকগণের পশুবৎ শিকার ও নানাবিধরূপে নির্বাতন ;—এ সকল কি রোমহর্ষণকর ব্যাপার ! স্মরণে শরীর সিংহরিয়া উঠে এবং ভোগীয় যন্ত্রণাভোগ ভাবিতে গেলে খেদ আতঙ্ক ও হতাশে হৃদয় ফাটিয়া যায় । অধুনাতন ফাঁসির প্রথা এবং ফাঁসির প্রত্যাশায় অপরাধীর কাঁদাশ্রুতের

কথাটাই বা বারেক ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়া দেখনা কেন ? ব
ভাবিতে ও ধারণা ধরিতে হতাশে হৃদয় স্তম্ভিত হয়, অথচ বলিব কি,
এ সকল এই মানুষেই করিয়াছে ও করিতেছে এবং এই মানুষেই
সহিয়াছে ও সহিতেছে ! তাই মানুষ, অনেক সময়ে লোকালয় অপেক্ষা
হিংস্রপশুর আলয় অধিক নিরাপদ জ্ঞান করে এবং অনেক সময়ে, হায় !
দেখিতেও, পাওয়া যায় যে, বরং হিংস্র পশুর কাছে নিস্তার আছে, তবু
মানুষের কাছে নিস্তার নাই ! এ সকল সামাজিক শত্রুতা, ইহা ছাড়া
ব্যক্তিগত শত্রুতা ত আছেই—হায় ! মানুষে দেবত্বও যতটা, দানবত্বও
ততটা বা তাহার অধিক। মানুষ শত্রুর মধ্যেও আবার বিজাতীয়
অপেক্ষা স্বজাতীয় শত্রু, পর অপেক্ষা ঘরের শত্রু, আরও ভয়ানক ও
আরও অধিক যন্ত্রণাদায়ক। ভারতসন্তান, এখন বুঝিবে কি, কিজন্য
বিদেশীয় অপেক্ষা বিদেশীয়ের আশ্রয়প্রাপ্ত স্বজাতীয়ের দ্বারা তুমি অধিক
লাঞ্ছিত হইয়া থাক ? হিংস্র পশু শত্রু হওয়ায় পার আছে ; কিন্তু
মানুষশত্রুর কাছে পারাপার নাই, মানুষশত্রু মস্ত্রোষধি মানে না।
অতএব হিংস্র পশুকে শত্রু করিতে হয় করিও, কিন্তু যেন মানুষশত্রু
করিও না।

তাহার পর সামাজিক অবনতি ও অধঃপতন ;—তৎসম্বন্ধে এই
নীতি পথকেই একমাত্র মূলকারণ বলিয়া উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হয়
না। স্বার্থবশে দুর্ব্বলের উপর প্রবলের যে অত্যাচার, প্রাকৃতিক
নিয়মে তাহার দ্বিবিধ পরিণাম দেখা যায় ;—এক নিকট অপর গৌণ।

২। এরূপ শাস্তির কাব্যকারিতা আলোচনার দেখিতে পাওয়া যায় যে, শাস্তির
নিতা সম্ভবতা সত্ত্বেও, প্রতিবৎসরের অপরাধ ও শাস্তিসংখ্যা অল্প ইতরবিশেষে প্রায়
একরূপ। যেখানে ফলের অঙ্কে অপরাধ ও শাস্তিসংখ্যা কিছুমাত্র হ্রাস দেখা যায়
না, সেখানে সে শাস্তির কাব্যকারিতা ও সফলতা অবধারিত হইতে পারে কিরূপে ?
ফলের অঙ্কে কেবল অবৈধ ক্রুরতা ও নিষ্ঠুরতা মাত্র সার হয়। মুহূর্ত্তে জীবননাশ
অপেক্ষা, জীবনব্যাপী যন্ত্রণা ও অমৃত্যু ভোগে অধিক ফল,—কিন্তু আশ্চর্য্য ! লোকে
শ্রত্যক্ষ জানিয়া ও দেখিয়াও তাহা বুঝে না।

নিকট পরিণামে, পীড়িতের অবস্থা বা ভাবব্যতিক্রম ; আর গোণ পরিণামে, পীড়িতের মর্মান্তিক মনোবেদনা বা দীর্ঘশ্বাস বাহা, তাহা অবিলম্বে উর্দ্ধে উঠিত এবং ঈশ্বরের সিংহাসনতলে নীত হইয়া তথায় সঞ্চিত হইতে থাকে। অথচ কিন্তু অত্যাচারকারী তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না এবং কেহ বুঝাইয়া দিলেও, অসম্ভবজ্ঞানে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। এই সঞ্চয় ক্রমে এবং কালে স্তূপীকৃত হইয়া যখন চারিপোয়ায় পরিপূর্ণ হয়, তখনই তাহা বিভীষিকাপূর্ণ ঘোর বিপ্লববাত্যার আকারে প্রত্যাগত হইয়া এবং বেগ ও বলে দিগন্ত মথিত করিয়া, অত্যাচারীকে বিলোড়িত বিধ্বস্ত ও গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। এই বিপ্লববাত্যাই মহিমাপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ডিত, নিত্য ও অনন্তস্থান বিচার-মাহাত্ম্য এবং উহাই পাপের প্রতিকূল আখ্যায় ঘোষিত হয়। এই বিপ্লববাত্যাই দুষ্কৃতিসমূহের বিনাশ ও হরণ পূরণের দ্বারা, পুনর্বার জগতীতলে স্মৃতি সঞ্চার করিয়া থাকে এবং ইহারই প্রভাবে পীড়িতের যে আৰ্ত্তনাদ তাহা পীড়াদায়কের শাস্তি স্বরূপ হয়। বাহ্যারাম, দিনের পর দিনের উদয়ও যেমন সত্য, উক্ত বিপ্লববাত্যাদ্বারা দুষ্কৃতির হরণ পূরণও তেমনি অখণ্ডনীয় সত্য বলিয়া জানিও।

এই নীতির প্রাবল্য সময়ে, সমাজমধ্যে উচ্চ নীচ সমস্ত পর্যায়ে মানবীয় চরিত্র প্রবল স্বার্থপূর্ণ, আত্মস্তুরী, অথবা এক কথায় সর্ব-প্রকারেই যে দূষিত হইয়া থাকে তাহা পূর্বে বলিয়াছি। সবল এখন দুর্বলের উপর নানা অত্যাচারপ্রয়োগে তাহাকে পেষণ করিয়া আত্ম-পরিপোষণ করিতে চায়; দুর্বলও, সময় ও সাময়িক নীতিবশে স্বশ্রেণিতে পরস্পর অমিল হেতু, তাহাতে কি একক কি সংমিলিত, কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা আচরণ করিতে পারে না। সুতরাং দুর্বলে বাহা কিছু উপার্জন করে, তাহার অধিকাংশ সবলের হস্তে বা অন্য উপসর্গযোগে অন্য প্রকারে অন্য দিকে চলিয়া যায়। ক্রমে দুর্বলগণ, যথোচিত শ্রম ও উপার্জন করিয়াও, যেমন এক দিকে পেটের ভাতে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইতে থাকে ; তেমনি অন্য দিকে তাহাদের উপর প্রবলগণের অত্যাচার

ক্রমে আরও প্রবলতর হইতে আরম্ভ হয়। দুর্বলকে মুমূর্ষু, সহনশীল এবং সর্বতোভাবে পদানত দেখিয়া, প্রবল বা কেহই সে সময়ে এমন মনে করিতে পারে না যে, ইহাদেরই দ্বারা না কি আবার অত্যাচারের বিরুদ্ধে কখনও কোন ব্যাক্যক্ষুর্তি সম্ভব হইতে পারে! কিন্তু মামুষ যতই ধীর, যতই দুর্বল, যতই শান্তিপ্রিয় ও যতই নিরীহ হউক; দুর্বলতা ও সহনশীলতা, মুমূর্ষু ও পদানত ভাব, এ সকলেরও একটা সীমা আছে, যে সীমায় উত্তীর্ণ হইলে বিপরীত মুখে প্রত্যাবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তখন দুর্বলে আর দুর্বলতা থাকে না; ধীর, শান্ত ও নিরীহ প্রভৃতি ভাব পূর্বে যতটা অধিক ছিল, এখন সেই পরিমাণে বিপরীত দিকে সে সকলের বিপরীত গুণে পরিবর্তন হয়। অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বে আগ্নেয়গিরি অতিশয় ঠাণ্ডামূর্তি ধারণ করিয়া থাকে। যে দুর্বলের পক্ষে কোন প্রকার ব্যাক্যক্ষুর্তি অসম্ভব বোধ হইত; সেই দুর্বল শরীরে এখন সহস্র মন্ত হস্তার বল প্রবিষ্ট হয়। আগে কাণামেষ, ক্রমে শন্ শন্ শব্দ, পরে বিদ্যাৎ চকমকি, পরে সেই প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইয়া প্রলয়কাণ্ডের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হয়। সে প্রবল বাত্যায় তোমার সাধের সমাজ ছারখার, সামাজিক স বলগণ ও তাহাদের ধনপ্রাণ প্রবল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। সমস্ত চক্রতির এইরূপে ধ্বংস হইয়া গেলে, তখন সমাজে সাত্ত্বিকতা ও ঐশ্বরিক সত্ত্বা পুনঃ প্রবিষ্ট হওয়াতে, আবার নূতন শ্রীধারণে সমাজের নূতন গঠন আরম্ভ হয়। ইহাই অপরোক্ষ স্বার্থের চূড়ান্ত পরিণাম। কখনও কখনও বা বহিঃস্থ রাজশক্তি বা অনুরূপ শক্তিবিশেষের সহায়তা অথবা অপরবিধ নীতিপ্রভৃতির সময়কালে মধ্যবর্তিতা হেতু, প্রবল বাত্যা ও পাপ উভয়েরই অপেক্ষাকৃত ধীর ভাবে শান্তি ও সমতা হইতে দেখা যায়; কিন্তু সকলের ভাগ্যেই যে সে সুযোগ ঘটিবে তাহার সম্ভবতা কোথায়?

এক্ষণে কথিত ত্রিবিধ মূলোৎপন্ন নীতিগুলির প্রয়োগপক্ষে উদাহরণের একটু আলোচনা করা যাউক। তৃতীয়মূলোৎপন্ন নীতির

জাজল্যমান উদাহরণ, অধুনাতন ভারতীয় সমাজ। লোক সকল নীচ, স্বার্থপর, জ্যোষ্ঠ, বিশ্বাসবিহীন, এবং শত্রুতার একগৃহস্থলীস্থিত এক অপরের নামে এমন কি ফৌজদারী পর্য্যন্ত করিতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হয় না। জাতীয় সহানুভূতির কথা না বলাই ভাল। অনেকের বিশ্বাস, ইংরেজেরা আমাদের উপর বেশী অত্যাচার করে। আইনকানুনে বাধিয়া কোন অত্যাচার থাকিলে সে স্বতন্ত্র কথা; তদ্বিহীন অন্যান্য অত্যাচার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি যে, ইংরেজ মুষ্টিমেয়, আর তুমি সংখ্যায় অনন্ত বলিলেই হয়। মুষ্টিমেয়ের কার্য্য সাফাৎ সম্বন্ধে কি অনন্ত আরতনে ব্যাপনশীল হইতে পারে? এক নীলকের এলাকায় একটি ইংরেজ, এক জেলাপুলিশের মাথায় একজন ইংরেজ, এক জেলার ভিতর একজন ইংরেজ মাজিষ্ট্রেট, ইত্যাদি। এখন এই এক এক জন ইংরেজ কতই অত্যাচারের মতলব আঁটিয়া কতই তাহা কার্য্যে খাটাইতে পারে, বাহাতে দেশের ছোট বড় নির্বিশেষে অসংখ্যসংখ্যক সকলেই সর্ব্বপ্রকারে জ্বালাতন হয়? ইহা অসম্ভব। তুলনা করিয়া দেখিলে, ইংরেজ নিজে অত্যাচার করে না তত; অত্যাচার ইংরেজের আশ্রয়ে হইয়া থাকে যত। নীলকের এলাকায়, প্রকৃতপক্ষে তুলনা করিলে, নীলকর নিজে অত্যাচার তত কিছু গুরুতর করে না, করে যতটা নীলকের আমলা ও চাকরে। একা পুলিশ-ইংরেজ কতই করিতে পারে? লোকের উপর পুলিশের অত্যাচার বাহা, তাহা করে পুলিশের বাবু ও কনষ্টেবলে। সেইরূপ মাজিষ্ট্রেটপক্ষ হইতেও অত্যাচার প্রধানতঃ করে, মাজিষ্ট্রেটের আমলা ও চাকরে। এখন জিজ্ঞাস্য, নীলকের আমলা ও চাকর, পুলিশের বাবু ও কনষ্টেবল, মাজিষ্ট্রেটের আমলা ও চাকর, ইহারা কোন্ দেশীয়? তোমার স্বদেশীয় নহে কি? অতএব ইংরেজ উপলক্ষ মাত্র, অত্যাচার বাহা কিছু তাহা আমরাই আমাদের উপর করিয়া থাকি। অধিকাংশ অত্যাচারস্থলে ইংরেজ কেবল আত্মরক্ষা-সরকার-স্থলীয় হয়। স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় ব্যতীত, ছোট বড় সকলেতে ও সর্ব্বাভ্যন্তরে অত্যাচার চালান কি

বিদেশীদের সাধ্য, না তাহারা তাহার সন্ধানই জ্ঞাত আছে ? আরও দেখ, তোমার কোজদারীর নৃশংস শাস্তি,—একজন ইংরেজ মাজিষ্ট্রেট তত দেয় না, যত দেয় তোমার ডিপুটী বাবু ; একজন দেশীয় সম্ভ্রান্তকে হতমান করিতে ও কায়দার ফেলিতে ইংরেজ মাজিষ্ট্রেট ততটা আত্মদিত বা অগ্রপদ নহে, যতটা তোমার ডিপুটী ;—আত্মদানে অধীর হইয়া তাহার সে কাজপানে ছুটিয়া যাওয়ারই বা ঘট কত ! জেলে কয়েদীর উপর নৃশংস আচরণ, অধিকাংশই তোমার জেলবাবুর কার্য্য ! আপাত-ব্যাপারে দেশীয় প্রজাগণ কাহার দ্বারা অধিক পেষিত, পদদলিত, উৎপীড়িত ও পেটের ভাতের জন্য আলাশিত হয় ? গবর্ণমেন্ট না তোমার দেশীয় জমীদার প্রভুর দ্বারা ? অন্য দিকে ছোট লোকের অত্যাচারও সুযোগমতে পাণ্টাপাণ্টী ;—খান্দামাজীর খটখটী ও লাঞ্ছনা, পেয়াদাজীর পয়জার-পটপটী,—দূর হউক, অতঃপর ‘ইত্যাদি’ বলাই ভাল ! তাই বলি, আবার বলি, আমরাই আমাদের প্রধান শত্রু । চাকুরের সাক্ষাতে তুমি বলিবে, তাহারা বেতনভোগী ; কাজেই মুনিবের হুকুম না মানিয়া, হুকুমে অত্যাচার না করিয়া বাঁচিতে পারে না । এ কথায় প্রথম প্রত্যুত্তর,—বেতনভোগীতে যদি কিছুমাত্র জাতীয় সহানুভূতি থাকিত, তাহা হইলে বেদনদাতাও তাহাদিগকে সেরূপ হুকুম দিতে সাহস করিত না । দ্বিতীয়তঃ, তাহারা যেন চাকর, তোমরা ত নহ ; কিন্তু তোমাদেরই বা স্বজাতি-সহানুভূতি কই ? যাহার যে সদ্গুণ আছে অথবা যে যে গুণের প্রতিষ্ঠা করে, কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখিলে, তথায় সে নেহাতপক্ষে বিমুখ হইয়াও চলিয়া যায় । অতএব তোমাদেরও যদি কিছুমাত্র স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি থাকিত, তাহা হইলে তোমরাও, স্বজাতিদ্রোহীর সঙ্গে বাক্যালাপ করা দূরে থাকুক তাহার প্রতি কিরিয়া কখনও তাকাইতে না ; এবং স্বজাতি-দ্রোহীও, সমাজের এরূপ বিরুদ্ধ বদন দেখিলে, অবিলম্বে স্বজাতি-দ্রোহিতা পরিত্যাগ করিতে পথ পাইত না । জাতীয় সহানুভূতি লব্ধে এই পর্য্যন্ত । ইহার পর আর অন্যান্য গুণের কথা তুলিয়া কাজ

নাই। মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, এই তৃতীয়মূলক নীতি যতদূর অধম সীমার নামিতে পারে, তাহা আধুনিক ভারতীয় সমাজে নামিয়াছে। দেশের দুর্বল ও ইতরশ্রেণীকে যতদূর পদ-দলিত, পেষিত, পীড়িত ও পেটের ভাতের জন্য লালায়িত হইতে হয়, তাহা হইতেছে। এখন কোথায় গিয়া যে এ অবস্থার সীমান্ত প্রাপ্তি হইবে, তাহা এক ঈশ্বরই বলিতে পারেন, অন্য কেহ নহে।

তৃতীয়মূলোৎপন্ন নীতির উদাহরণ উপরে বলিলাম। আর দুই মূলোৎপন্ন নীতির আদর্শস্থল প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীক। ইহার মধ্যে প্রথমোক্তমূলোৎপন্ন নীতিপালক ছিলেন প্রাচীন হিন্দু এবং দ্বিতীয়োক্তমূলোৎপন্ন নীতিপালক ছিল প্রাচীন গ্রীক। কিন্তু উভয়েতেই উভয়নীতি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। হিন্দুর নীতিমূল যদিও সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু হিন্দুর ইহলৌকিক সমাজ ও সংসারের প্রতি তাদৃশ আসক্তি না থাকাতে, সমাজদর্শনোৎপন্ন বহুদর্শনসিদ্ধ প্রয়োগে যে প্রসারতা ও উদারতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার অভাব হেতু হিন্দুনীতির অসম্পূর্ণতা ঘটিয়াছে; আর গ্রীকের অসম্পূর্ণতা, ঈশ্বরসকাশে কর্তব্যবুদ্ধির অভাব জন্য। লোকনীতি সম্পূর্ণ ও সর্বাস্থমুন্দর এবং জাতীয় জীবন সর্বপ্রকারে মহত্বপূর্ণ হইবে তখন, যখন প্রথমমূলোৎপন্ন নীতিতে ইহলৌকিক সমাজ ও সংসারদর্শনও আসিয়া যথাযোগ্যমাত্রায় যোগদান করিতে পারিবে। সেরূপ সাংস্কৃতিকতাময়ী সর্বসম্পূর্ণ নীতি আজিও এ জগতে প্রচলিত ও অমুস্ত হইয়া নাই।—আসিবে কি সে দিন ভারতে ?

২। নীতি সমন্বয়।

গ্রীক এবং হিন্দু, উভয়েরই অবলম্বিত নীতি, স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে তাৎকালিক কর্মরাশি সমুৎপাদনের পক্ষে অল্পযোগী ছিল না। কোন একটি উদ্দেশ্যভূত বিষয় নির্মাণ করিতে হইলে, অগ্রে তাহার এক

একটি উপকরণপদার্থ পৃথকরূপে আয়োজন ও নির্মাণ করিয়া আনিতে হয়। উত্তরকালে যে সর্বসম্পূর্ণ ও মহত্ববিশিষ্ট জাতীর জীবনবিশেষ সমাগত হইবে, যেন তাহার উপকরণপদার্থস্বরূপ হিন্দু এবং গ্রীক চরিত্র, সেইরূপ। পৃথকরূপে এবং পৃথকভাবে নির্মিত হইবার আবশ্যকতা হেতুই; তৎ তৎ নীতি ও কৰ্ম্ম-নিয়োজন তদুভয় জাতির পক্ষে উপযোগী স্বরূপ হইয়াছিল। হিন্দুলোকনীতির উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করণ, লোকেও যদি তাহাতে সন্তুষ্ট হইল ভালই, যদি না হয়, তবে লোকের দোষ এবং সেই দোষে সন্তোষ উৎপাদন করিতে প্রয়াস পাওয়া ছুটির কার্য্য; লোকে বিরূপ হয় হউক, তথাপি প্রাণান্ত-পণে কর্তব্যপথে স্থলিত হইব না। গ্রীকলোকনীতির উদ্দেশ্য লোককে সন্তুষ্ট করণ, ইহাতে যদি দেবতারা কোন অংশে সন্তুষ্ট না হন, তবে সে দেবতাদের দোষ; সে দোষে সন্তোষ উৎপাদন করিতে যাওয়া বাতুলের কার্য্য, যেহেতু দেবতাকর্তৃক অহিত অনিশ্চিত, কিন্তু লোক কর্তৃক যে অহিত তাহা নিশ্চিত এবং হাতে হাতে তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীকের তুলনায় বলিতে গেলে, সাংসারিক জীবনে হিন্দু উদাসীন; সংসারস্থলীতে যাহা কিছু সাংসারিক দৃষ্টিতে দ্রষ্টব্য, তাহাও দেখিয়া থাকেন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে। পুনঃ সেই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তথায় যাহা কিছু নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ দেখিতেছেন, তাহারই সন্তোষার্থে বিনত হইয়া পড়িতেছেন; এবং উন্নত-বিনতই জগতের নিয়ম দেখিয়া, অন্য দিকে আবার বিনতের উপর তেমনি বিবম নৈতিক আধিপত্য চালাইতেছেন। কিন্তু গ্রীক সাংসারিক জ্ঞানে পূর্ণদক্ষ এবং তদ্বিষয়ক বহুদর্শনফলে সমত্ব-বিকশিত উদারচিত্ত; প্রয়োজন-পূরকতা অনুসারে যে যেমন মূল্যের, তাহাকে সেই ভাবে গ্রহণ করিয়া, তাহার প্রতি সপ্রেম ব্যবহার বা সমশাস্ত্রবভাব প্রদর্শন করিতেছে। হিন্দুর যেখানে ভক্তি, গ্রীকের সেখানে ভদ্রতা; হিন্দুর যেখানে প্রণয়, গ্রীকের সেখানে উপহাস; হিন্দুর যেখানে বিনয়, গ্রীকের সেখানে মিষ্টভাব; হিন্দুর যেখানে ক্রমা,

গ্রীকের সেখানে নিষ্ঠুরতা; হিন্দুর যেখানে নৈতিকতা, গ্রীকের সেখানে পাষণ্ডতা; হিন্দু যেখানে বিজ্ঞ, গ্রীক সেখানে গোয়ার; হিন্দু যেখানে বুদ্ধিমান, গ্রীক সেখানে চতুরচূড়ামণি; হিন্দুর যেখানে করুণা, গ্রীকের সেখানে ঘৃণা; হিন্দু যেখানে সঙ্কুচিত, গ্রীক সেখানে ক্ষুণ্ণ; হিন্দুর যেখানে অত্যাচার, গ্রীকের সেখানে শত্রুতা; হিন্দু যেখানে হস্তপ্রসারণে কুণ্ঠিত, গ্রীক সেখানে সপ্রতিভ রাজরাজেশ্বর গৃহপতি সদৃশ। ইহাই হিন্দু এবং গ্রীকের সাংসারিক বা লোকনীতি বিষয়ে ভাবপ্রভেদ।

হিন্দুর নীতিমূল ও কর্ম-নিয়োজনবোধ ভাল বটে, সন্দেহ নাই; কিন্তু অসম্পূর্ণতা হেতু, সাংসারিক ঐশ্বর্যবুদ্ধিতে দেখিতে গেলে, ফল তেমন লোভনীয় হইতে পায় নাই, যেমন গ্রীকের নীতি ও নিয়োজনবোধের অপকর্ষতা সত্ত্বেও লোভনীয় হইয়াছে। তাহার কারণ আছে। নিয়োজনবোধে অনেক করিয়া তুলিতে পারে বটে, কিন্তু সকল নহে। নিয়োজনবোধ সং হইলে কেবল এই পর্য্যন্ত করিতে পারে যে, কার্য্যধারণা ও কার্য্যটি সং ও সাংস্কিক ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যটি কিরূপ প্রকৃতির, মহৎ কি ক্ষুদ্র, এবং তাহার ব্যাপকতা কতদূর, তাহা নিয়োজনবোধের বিষয়ীভূত নহে; তাহা তত্ত্ব কার্য্যবিষয়ক বিস্তারিত জ্ঞান ও বহুদর্শনের বিষয়ীভূত। বিস্তারিত জ্ঞান ও বহুদর্শন যাহার যে প্রকারের, তাহার কার্য্যধারণাও সেইরূপ উদার বা তদন্যতর হয়। হিন্দু ভুলিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবাত্মাও যে ঈশ্বরে সৃষ্টি, সেই জীবাত্মার পালক এই লোকসমাজও সেই ঈশ্বরের সৃষ্টি; সুতরাং উভয়ই সমান বস্তুর এবং উভয়েরই প্রতি সমান আগ্রহ হওয়া উচিত। এই নিমিত্ত ইহঁরা আত্মিক নীতিতে যদিও নিপুণতাসুত্ত নহেন, কিন্তু লোকনীতিতে ইহঁদের নিপুণতাসুত্ত খেলালের ভাগ বেশী; এবং অযথা ক্ষমাবান ও বিনীতস্বভাব হেতু ইহঁদের সংসারধর্ম্ম পরিমাণের অতিরিক্ত হিতরত ও বিনয়পূর্ণ এবং তত্ত্বের ফলস্বরূপ সঙ্কীর্ণতায়ুক্ত হইয়াছে। গ্রীক আত্মিকনীতি বড় একটা

বুঝিতেন না ও তাহার ধার ধরিতেন না ; কিন্তু লোকনীতি বুঝিতেন ভাল। মূল ছুঁষ্ট হইলেও, লোকনীতির কার্য্য ও ফল প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হওয়ায়, অনুসৃত বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। ইহাদের লোকনীতিতে সঙ্কীর্ণতা দূরে থাকুক, বরং উহা সীমা ছাড়াইয়া অতিরেক ভাবে গিয়া পৌছিয়াছে। এক্রপ অতিরেক ভাবের কারণ, নীতিতে ঐশ্বরিক মূলশূন্যতা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। একে অতিরেক ভাব, অপরে নূনতা, স্তূতরাং উভয়ই অংশতঃ ছুঁষ্ট। হিন্দুর ছুঁষ্ট ভাব, ধারণায় সঙ্কীর্ণতা হেতু ; গ্রীকের ছুঁষ্ট ভাব, মূলের ছুঁষ্টতা ও ধারণায় অতিরেক ভাব হেতু। যথায় ছুঁষ্ট ভাবের এই সকল কারণ বিদূরিত হইয়া সামঞ্জস্য সাধন হইবে, তথায়ই জ্ঞানিবে লোকনীতি অপূর্ণ শ্রী ধারণ করিয়া জগতে শোভা বিস্তার করিতে থাকিবে। ভারতসন্তান, এই উভয়জাতীয় সংমিলনে তোমার পক্ষে সেই সামঞ্জস্য সাধনই কর্তব্য হইতেছে ; ইহাতেই তুমি প্রতিষ্ঠা-লাভে সমর্থ হইতে পারিবে।

সে যাহা হউক, সমাজের প্রতি সম্যক্ দর্শনের অভাবে, হিন্দুর কর্ম্মধারণা সঙ্কীর্ণ হইলেও; হিন্দুপ্রকৃতি যে ফলে কতদূর সং, সাত্ত্বিকতা-পূর্ণ এবং কতদূর ফলাকাজ্জনা ও স্বার্থভাগী তাহা একবার ভিক্ষোপজীবী অরণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অনুভব করিয়া লও। ইহঁরা অরণ্যমধ্যে পর্ণকুটীরে বাস করিয়া, গাছের বকল পরিয়া, মুষ্টি-ভিক্ষালব্ধ অন্ন উদর পালিয়া যাহা যাহা করিয়া গিয়াছেন ; তাহা স্মরণ করিলে আনন্দ ও আশ্চর্য্যে স্তম্ভিত হইতে হয়। আজি পর্য্যন্ত যে আমরা সিংহের বংশ বলিয়া বিজাতীয়দিগের নিকট গৌরব করিয়া থাকি, এবং বিজাতীয়েরাও যে আমাদের প্রাচীন অবস্থার খাতিরে আজি পর্য্যন্ত আমাদের কিছু কিছু গৌরব করিয়া থাকে, সেও সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণদিগের প্রসাদাৎ। অনেক মূর্খ বলিয়া থাকে ব্রাহ্মণেরা অযথা আপন গণ্ডা চাহিয়া আত্মস্বার্থে দেশ উৎসন্ন দিয়া গিয়াছেন এবং আপন স্বার্থসাধনের জন্য অযথা ক্রিয়াকলাপের বিস্তার

করিয়া লোক সকলকে আকুলিত করিয়া তুলিয়াছেন। বস্তুতই মূর্থ ভিন্ন, জ্ঞানাত্মক ভিন্ন আর কেহ এরূপ বলিতে পারে না। ব্রাহ্মণ বিলাসপ্রিয় হইলে পতিত হইবে বলিয়া যথায় বিধানিত; এবং ক্রিয়াকলাপ সহস্রগুণে বৃদ্ধি হইলেও প্রাপ্য অংশ যাহাদের কেবল কিঞ্চিৎ আতপ চাউল ও ছুই কাঁচকলা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; বলিতে পার বাপু বাঞ্ছারাম, তথায় আত্মস্বার্থের অস্তিত্ব সম্ভবপর কোন জায়গায়? মুষ্টিভিক্ষা, গাছের বকল এবং গাছের তলায় এমন কোন্ স্বার্থ বাইরা আশ্রয় লইতে পারে, যাহাতে তোমার, তোমার বংশাবলীর এবং তোমার জাতির যথাসর্বস্ব হত হওয়ার সম্ভাবনা এবং যাহার জন্য আজি পর্য্যন্ত তোমাকে লাঞ্ছনার ভাগী হইতে হয়? ফলতঃ নরাধম ভিন্ন আর কেহই প্রাচীন ব্রাহ্মণের নিন্দাঘোষণায় অগ্রসর হইতে পারে না।—

“কো ধর্মঃ কশ্চ দেবেতি কিং কস্মেতি তথাপরে,

বদন্তি দুর্জনা মূঢ়াঃ ব্রহ্মহিংসাপরায়ণাঃ।”

মহতের অবমাননাই শয়তানী সময়ের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ। পিতৃপুরুষগণ, তোমাদিগের প্রতি ভক্তির দিন উদয় হইতে এখনও অনেক বিলম্ব! ব্রাহ্মণগণ নিজগঠিত সমাজের প্রতি নিজে এক সময়ে অনিষ্টকর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অর্থাৎ স্বার্থবশে নহে, শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা ও তদুৎপন্ন ভ্রমাক্রান্ততা হেতু; এবং তাহাও, যখন পার্শ্বস্থ মানবগণের অবাধ্যভাবোৎপন্ন মূর্থতার সংস্পর্শে ভ্রমাক্রান্ত আরিয়া স্বতঃ উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা হউক তথাপি ব্রাহ্মণেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, বাঞ্ছারাম, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট এখনও ভক্তি-বিনত হও; এবং কৃতজ্ঞতাধর্ম এখনও যদি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া না থাকে, তবে তোমার ইংরাজীনবিশী ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থগিত রাখিয়া, সেই ব্রাহ্মণের সমুত্তিবির্গকে তাহাদের উত্তরাধিকারস্বরূপ সেই ভক্তির অংশ এখনও কিঞ্চিৎ প্রদান করিও;—ব্রাহ্মণ-দেবত্বের প্রতি নহে, ব্রাহ্মণ-মনুষ্যত্বের প্রতি। ভারতে ব্রাহ্মণেরা যেক্রপ নিঃস্বার্থ

ও বাহা করিয়া গিয়াছেন, জাগতিক ইতিহাসের কোন স্থলেই তাহার তুলনা দেখা যায় না।

কিন্তু, হিন্দুদিগের দ্বারা সেই নিঃস্বার্থ লোকহিতকর কার্য বাহা কিছু কৃত, তাহা যে কোন উদ্দিষ্ট মহৎ হিতের ধারাবাহিক পর পর ক্রম সংসাধন করিবার অভিপ্রায়ে, তাহা নহে। ধারণায় যে সঙ্কীর্ণতা, এক্রুপে তাহা লীলায়িত হইয়াছে।—হিন্দুদের কর্মধারণায় প্রধান ত্রুটি এই যে, সমগ্রের সহিত ইহারা আপন সম্বন্ধ দেখিতে পাইতেন না; সমগ্র বিশ্লেষণ করিলে খণ্ড এবং খণ্ড সমষ্টি করিলে সমগ্র হয়, এ কথা আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনেকটা বুঝিলেও, সাংসারিক বিষয়ে বড় একটা তাঁহারা বুঝিতেন না; সুতরাং খণ্ড ভাবে কার্য করিব বটে অথচ সে কার্য সমগ্র সহ সমষ্টি বাঁধিবে, ইহা ঘটয়া উঠে নাই। সাংসারিক তাবৎ বিষয়কে ইহারা খণ্ডমূর্তিতে অবলোকন করিতেন। ইহারা যেমন ভাবিতেন, এই যে কার্য করিতেছি ইহা ঔর্দ্ধদেশিক নিয়োজন অনুসারে; তেমনি এটাও ভাবিতেন যে, আমার কর্ম-নিয়োজন মত কার্য আমি করিয়া যাই, তাহাতে ধারাবাহিক কোন গঠন নিবদ্ধ হয় ভালই, না হয় নাই। অতএব ইহারা খণ্ড মূর্তিকেই সর্বস্ব ভাবিতেন, সমাজের ভিতরে থাকিয়াও সমাজকে দেখিতে পাইতেন না, দেখিতে পাইতেন কেবল আপনাকে ও ঈশ্বরকে। হায়! সত্য সত্যই কি হস্তী তবে অ্যুপন অবয়ব দেখিতে পায় না? দেখিতে পাইলে কি না করিতে পারিত! অতঃপর হিন্দু এবং গ্রীকের সাংসারিক কার্য ও নীতি বিশ্লেষণ করিলে, এক্রুপ রূপক রচনা করিতে পারা যায়। একজন মুক্তারাশি উপার্জন করিয়াছে মালা গাঁথিবার খাতিরে এবং মালা গাঁথিয়াছে; আর সেই উপার্জন আর একজন করিয়াছে কেবল সেই মুক্তারই খাতিরে, সুতরাং উপার্জনাতে তাহা পরিত্যক্তব্য পতিত রহিয়াছে। কে না বলিবে যে যদৃচ্ছাবিক্ষিপ্ত মুক্তারাশি হইতে মুক্তার মালা অধিক শোভাকর। গ্রীকের লোকহিত সেই মুক্তামালায় দাঁড়াইয়াছে; আর হিন্দুর তদ্রূপ শত শত মালায়

উপযুক্ত মুক্তারশি, এমন কি অপেক্ষাকৃত শত শত শুণে বহুমূল্য মুক্তারশি, স্তূপীকৃত পড়িয়া রহিয়াছে এবং যেমন সুবোগ পাইতেছে, তেমনি এক একটি করিয়া ইন্দুর ও ছুঁচোতে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। কি পরিতাপ! ভারতসম্ভান, দেখ দেখি তোমারই মুক্তা দাঁতে ধরিয়া, ছুঁচোর ছুঁচোমী ও আশ্ফালন, কি অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে! আর তুমি? হেলার তোমার রক্তরাশি হারাইয়া, মাথায় হাত দিয়া পথে বসিয়া কাঁদিতেছ!

হিন্দুসম্ভান জানিতেন যে, ব্যক্তি হউক বা জাতি হউক, উভয়-নির্কিশেবে, মানবের যে সাংসারিক জীবন, তাহা যখন এত ক্ষণস্থায়ী; তখন তাহার আবার মূল্যই বা কি; আর তাহার জন্য হিসাব রাখা-রাখিই বা কি। কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছি কর্ম করিতে, কর্ম করিতেছি;—ইহা বিদেশ ও বাসাবাড়ী। কর্ম শেষ হইলেই যখন বাড়ী যাইতে হইবে, নিত্যবাস যখন অগ্রত; তখন বাসাবাড়ীকে বালাখানা ও বিদেশীয়কে প্রাণের কুটুম্ব কে করিয়া থাকে, অথবা তাহার জন্য পাগলই বা হয় কে?—করিতে পারে কেবল সেই, হইতে পারে কেবল সেই, যাহার অর্থ রাখিবার আর জায়গা নাই অথবা যে উপার্জনের উদ্দেশ্যে ভুলিয়া কেবল লৌকিক মোহে মজিয়া বেড়ায়। বিশেষ যখন বিদেশে মান কেনার অপেক্ষা দেশে মান কেনা শ্রেয়ঃ; তখন দেশে যাইয়া যাহাতে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে, সেজন্য, যতদিন বিদেশে থাকিবে, ততদিন এদিক ওদিক না হুলিয়া, এদিক ওদিক না তাকাইয়া, কোন রূপে শরীর ধারণ পূর্বক সেইরূপ উপার্জন করাই কর্তব্য। হিন্দুসম্ভান পৃথিবী-প্রবাস দূরে থাকুক, সামান্য বিষয়কার্যোপলক্ষে বিদেশ-প্রবাসী হইলেও; প্রবাসস্থান সম্বন্ধে, জাতীয় আত্মিক স্বভাবেয় ছায়ায় আজি পর্যন্ত অবিকল এইরূপ ভাবনা ভাবিয়া থাকেন এবং দেশে ঠাকুরালীর আশায়, মলমূত্র মধ্যে কুঁড়েঘরে কোন রকমে হেঁড়া কাঁথা জড়াইয়া বিদেশে কুকুরালী পূর্বক কাল কাটাইয়া দেন। এখন দেখ একবার, সেই প্রবাস-ক্ষেত্রে প্রাচ্য প্রবাসী ও পাশ্চাত্য প্রবাসীতে

কত প্রভেদ। পাশ্চাত্য প্রবাসী যেখানে যায় সেইখানেই আড়ম্বর ও আসবাবের ঘটা, যেন কত কালের ধরবাড়ী এবং কত পুরুষ তথায় কাটিয়া যাইবে,—এ দিকে যদিও রসদেব রস একটু খুচিলেই ভিকার খুলি হাতে করিতে হয়! আর তোমার প্রাচ্য প্রবাসী? বিদেশে সে কুকুরালীর কথা উপরেইত উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রকৃতিভেদে, সাংসারিক সুখরতি বিষয়ে ইহাপেক্ষা আর কি সুন্দর দৃষ্টান্ত সম্ভবপর? পাশ্চাত্য জগদ্বাসী, আর প্রাচ্য সে জগতে পথভ্রাস্ত পথিক—অতিথি! সে যাহা হউক, তোমার আমার চোখে পাশ্চাত্যের বিদেশ-বাবুগিরিতে নিতান্ত অপরিণামদর্শিতা দৃষ্ট হইলেও, তবু ছেঁড়া কাঁথা জড়ানর চেয়ে যেন দেখায় ভাল! আরিষ্টটেলর ধরণে বলিতে গেলে, যথার্থ ভাল তখন হয় যখন ছেঁড়া কাঁথা ও আড়ম্বর এত-হুত্বের মধ্য পথ অবলম্বিত হইয়া থাকে। হিন্দুসন্তানের মুখা উদ্দেশ্য যাহা এবং কর্মধারণা যতদূর, তদনুসারে সংসারমদে না মাতিয়া ধর্ম-চর্যা দ্বারা পরলোকের পথ পরিষ্কার করাই কেবল যুক্তিসিদ্ধ। যে জাতি মানবীয় ইহ জীবনের মূল্য এইরূপ ভাবে অবধারণ করে, চিন্তা এবং কল্পনাশ্রুত বিষয় যাহার নিকট প্রধানতঃ পরম আদরের বস্তু, সে জাতির মধ্যে জাতীয় ইতিহাস বা লোককীর্তিগাথাও বড় একটা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য জাতির কথা কি বলিব, মেক্সিকোর নরমাংসভোজী আদিম অধিবাসীরাও এ জগতে আপনাদের প্রাচীন পুরাত্ত প্রদান করিয়া গিয়াছে; কিন্তু হিন্দুসন্তান এত সুসভ্য, এত ধর্মশীল এবং এত বিদ্যাবান্ হইয়াও তাহা পারিয়া উঠেন নাই। হিন্দু বিদ্বানেরা ইতিহাস লিখিতে বসিলে যে লিখিতে পারিতেন না এমন নহে, বরং উৎকৃষ্টরূপেই লিখিতে পারিতেন;—কিন্তু আদৌ ইতিহাস বলিয়া যে একটা বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে বা তাহার কোন মূল্য আছে, ইহাই তাঁহাদের ধারণার ভিতরে আইসে নাই। ইহারা যেক্রপ ইতিহাস লিখিতে পটু এবং ভালবাসিতেন, তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন, যথা;—অষ্টাদশ পুরাণাদির গাদা।

একগুণে গ্রীকজাতির প্রতি নিরীক্ষণ কর; কেমন বিভিন্ন চিত্র দেখিতে পাইবে। আধ্যাত্মিকতা তিলক ছাপাতেই শেষ; বাকী,—রসের তুকানে যেখানে থাকি সেই বাড়ী। পরলোক বলিয়া পিছুটানেন মমতা বড় একটা নাই, স্মৃতিরাং কেন ও কাহার জন্য অধিক সঞ্চয় করিব? এই পৃথিবীই স্বর্গ, এই পৃথিবীই মর্ত্য; এইখানেই নাম, এইখানেই পরিণাম; অতএব যাহা পাই, যতদূর সাধ্য খাইয়া পরিয়া আমোদ করিয়া লই, পরে আমার তা কে খাইবে! দেশের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই অথচ দেশের কথা এক একবার মনে হইলে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে সত্য, কিন্তু সে উদ্বেলন ও তত্পন্ন কার্য্যফল অধিকক্ষণ ধারণা করিয়া রাখিতে পারে না;—পরলোক ও পারলৌকিক স্মৃতির নিমিত্ত উপার্জন সম্বন্ধে গ্রীকদিগের ঠিক এইরূপ ভাব। যেমন করিয়াই দেখ, দেখিতে পাইবে ইহারা সর্ব্বতোভাবে সংসারী ও সামাজিক এবং সাংসারিক স্মৃতে পূর্ণভাবে মগ্ন। তাহা না হইলে দেশহিতার্থে, সমাজের প্রতি স্নেহে, আপন সম্মানকে ইঙ্গিতমাত্রে বলি দিতে পারিত না;—স্পার্টান জননী প্রকৃতিদত্ত পুত্রস্নেহত্যাগে, বিকলাঙ্গ পুত্র পরিত্যাগ বা ক্ষীণাঙ্গ পুত্রের শরীরনাশে, কামার বদলে হাঁসির লহর উঠাইতে পারিত না। ইহারা সম্মান রণে হত হইয়াছে শুনিলে শোকাশ্রয় পরিবর্ত্তে আনন্দাশ্রয় বিসর্জন করিত।^৩ ফলতঃ সামাজিকতার খাতিরে এখানে কুলকামিনীগণ পর্য্যন্ত যেক্রপ অগ্রহ ও নিষ্ঠারিকতা দেখাইত, বীরপিতা দশরথও তাহা পারেন নাই। ব্রহ্মদেবীণী তারকা রাক্ষসীর বিনাশার্থে বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষণকে লইয়া যাইতে চাহিলে, দশরথ কাঁদিয়াই আকুল!^৪ এই সামাজিকতার

৩। Cicero Lib. I.

৪। রামায়ণ ১।২০।১—১৪। অপেক্ষাকৃত অধুনাতন কালে রাজপুত্র রমণীতে বহু পরিমাণে গ্রীক রমণীর ছায়াপাত দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও ভারতের দুর্ভাগ্য-ক্রমে ফলের অঙ্কে তাহাতে বিশেষ কিছুই ফলে নাই। ফলতঃ কি প্রাচীন কি পরবর্ত্তী সময়ে, হিন্দুর বীরবুদ্ধি বস্তুতঃ যে কিছু কম ছিল তাহা নহে। কিন্তু সে

প্রতি রেহ হেতুই হেক্তরজননী, হেক্তরকে সহসা রণস্থল হইতে
প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখিয়া, আশ্চর্য্যজ্ঞানে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—

“হেক্তর! কেমনে কহ, কোন গুঢ় হেতু,

মম পুত্র এবে এথা ত্যজি রণস্থল,

প্রাচীর চৌদিকে গ্রীস্ বেরিতেছে যবে ?”

পুনশ্চ, যে পারিসকে হেলেন জগতের লোভনীয় পুরুষ জ্ঞানে, স্বামী,
সন্তান, ঐশ্বর্য্য এবং রাজভোগ তুচ্ছ জ্ঞান ও পরিত্যাগ করিয়া তাহার
সঙ্গে আসিয়াছিল ; সেই পারিসকেই সেই হেলেন যখন আচরণে ভীক
ও কাপুরুষ দৃষ্টি করিল, তখন রতিদেবীর নিকট ভৎসনাবাক্যে
পারিসকে এরূপ তীব্রভাবে নিগৃহীত করিয়া আপনার অসীম ও অলস
মনঃকষ্ট জ্ঞাপন করিয়াছিল।—রতিদেবী হেলেনকে মোহিত করিয়া
পারিসের অঙ্গগত করিবার জন্য লইতে আসিয়াছিলেন ; কিন্তু হেলেন
রাগে ফুলিয়া ও ঝালে ষাড় বাঁকাইয়া রতিদেবীর আহ্বানের উপর
উত্তাক্ত ফণিনীর ন্যায় এরূপ উত্তর করিল—

ভিক্র সে বর্ষর ! ঘৃণি তারে, ঘৃণি আমি

তার আলিঙ্গন। নহে যদি, কে বহিবে

শিরে—কে বহিবে শিরে চিত্র অধ্যাতির

ডালি ; কে সহিবে পুনঃ ক্রাইজিয়াব্যাপী

রমণীমণ্ডলে যবে দিবে টিটিকারী,

বীরছে সত্যনিষ্ঠা ও সদগুণাবলীর সমাবেশ হেতু, সৌর্য্যারপোবিন্দ্র গ্রীকবীরকে বা যে
কোন পাশ্চাত্য বীরের নিকট তাহাকে হারি মানিতে হইয়াছে। সত্য সত্যই
বল্লুকের বলের অপেক্ষা সিংহব্যাঘ্রাদির বল কিছু বেশী নহে ; কিন্তু তথাপি তাহাদের
সে বলে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য পশু হেতু, সমসংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বল্লুকের বলকে
শ্রায়ই হারি মানিতে হয়।

e) “O Hector ! Say, what great occasion calls

My son from fight, when Greece surrounds our walls !”

Pope's Homer's Iliad, VI., 318-19.

দহিতেছে দেহ যবে, দহে চিত্ত তাপে

সময় কি, হ্যালা! সেই প্রেম আলাপনে।*

এক কথা। ইহার পর কি আর বলিতে হইবে যে কি কারণে হিন্দুর ঘরে বা অপর যে কোন জাতির ঘরে ইতিহাসবিদ্যার জন্ম না হইয়া গ্রীকের ঘরে সৰ্ব্বাগ্রে হইয়াছে? পুনশ্চ, এই স্থলে গ্রীকের বীর-প্রকৃতি কিরূপ এবং কি মেয়ে কি পুরুষ উভয়েতেই কেমন তাহার ক্ষুরণ ও বিকাশ, তাহাও একবার এই স্থযোগে দেখিয়া লও। আর হিন্দুর ঘরে?—দশরথের কান্নার কথাত উপরে বলিয়াছি; পাণ্ডবদলের পাশায় জীহারাণর কথা বলিতে এখনও বাকী আছে। কবির ইচ্ছা, পাণ্ডবদিগকে বড় বীর করিয়া দেখান; কিন্তু বীরপুরুষেরা বড় বীর হইবার আগে ধর্মধ্বজিতা ও দ্যুতচুক্তির খাতিরে জী হারািয়া বসিয়া আছেন। আবার এ দিকে অর্জুন ধনুর্বাণ ফেলিয়া রণস্থলে বসিয়া যোগের কথা গুণিতেছেন। গ্রীকবুদ্ধিতে যাহা বীরত্ব বলিয়া আদরের জিনিস, হিন্দুবুদ্ধির নিকট তাহাই ঠিক নিন্দা এবং ঘৃণার পদার্থ। যে রাবণ প্রভাতকে হিন্দুকবি পাষণ্ডতা পক্ষে নিম্নতম উদাহরণরূপে চিত্রিত এবং তাহাদের আচরণকে পাষণ্ডতার সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ণরূপে বর্ণিত করিয়াছেন; গ্রীকচক্ষে দেখিতে গেলে, ঠিক সেই সকল লোকই বীরপুরুষ ও সেই সকল আচরণই বীরচরণ বলিয়া দৃষ্ট এবং আদৃত হয়। হিন্দুর বীরেরা সত্যবীর, সুরবীর, ধর্মবীর; আর গ্রীকের বীরেরা, ধৃষ্টবীর, রোদ্রবীর, অম্বরবীর। এ উভয় বীরত্বই গত কালের; উপস্থিত কালের বীরত্বেও আমাদের আবশ্যক নাই; কিন্তু দেখিতে বাঞ্ছা বড় অনাগত বীরত্ব। বিধাতঃ, সে বীরত্বে যেন সত্যবীর,

৬। I scorn the coward, and detest his bed :

Else should I merit everlasting shame,

And keen reproach from every Phrygian dame.

Ill suits it now the joys of love to know

Too deep my anguish, and too wild my woe.

Pope's Homer's Illiad, III, 508-512.

মোহবীর; ধর্মবীর, ধৃষ্টবীর ; উভয় উভয়ে আসিয়া সামঞ্জস্য-সংমিলিত হয়। ভারতসন্তান! সে বীরত্ব?—রাম রাম! মিছা জল্পনে সময়-ব্যয়। ইতিহাসের কথাটা সারিয়া লই।

যেখানে লোকচরিত্র একরূপ এবং যে জাতি এতদূর সাংসারিক-গৌরবপ্রিয় যে, যুদ্ধে জীলোকেরও তেজ এত প্রথরা; সে জাতি যে ঐশ্বর্য্য ও অমুষ্ঠানের মর্ম্ম পূর্ণভাবে বুঝিবে এবং তাহাকে জীবনের প্রধান-ক্রিয়া-পদস্থ ভাবিয়া, তাহার অনুসরণ ও তাহার বিভব রক্ষা করিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যেমন উপপাদ্য বিষয়সমূহ অনুসরণ করিতে হইলে, পূর্ব পূর্ব উপার্জিত জ্ঞানের সুগ্রন্থন আবশ্যিক; তেমনি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার অনুসরণ করিতে গেলে, পূর্ব পূর্ব অমুষ্ঠিতের অবগতি ভিন্ন, তাহা সুশৃঙ্খলে বা পূর্ণাবয়বে সম্পন্ন হয় না। অতএব ইতিহাসবিদ্যার চর্চ্চা গ্রীকদিগের মধ্যে বৃদ্ধা উৎপন্ন হয় নাই। তথায় উহা উৎপন্ন না হইলে চলে না, এই জন্য হইয়াছিল। ভারতীয় জীবনক্রিয়ায় তদ্রূপ আবশ্যিকতাপক্ষে প্রয়োজনাভাব। আদিমকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, মুসলমানাধিকার পর্য্যন্ত, ভারতীয়েরা যেমন এ জগতে একাদিক্রমে ধারাবাহিকরূপে ও বহুকাল ব্যাপিয়া স্বাধীনত্ব ভোগ করিয়া আসিয়াছে, তেমন আর কোন জাতির ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ধারাবাহিকরূপে সজ্জিত ঘটনাবলীর যে সত্য ইতিহাস, তাহার টুকরামাত্রও পাওয়া যায় না বলিলে নিতান্ত অত্যাক্তি হয় না। কিন্তু গ্রীকদিগের ইতিহাসের বাজারের প্রতি বারেক লক্ষ্য করিয়া দেখ,—কেমন সর্বাঙ্গসুন্দর ও সুসজ্জিত! ফলতঃ গ্রীকেরা মানবীয় ইহ জীবনের একরূপ স্থির মর্ম্মভূ ও তাহাতে এত মমতাপূর্ণ যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহারা, এমন কি প্রস্তরফলকের সাহায্যেও, তাহার স্মৃতি-রক্ষণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া-ছিল। ও তাহাতে যত্নশীল হইয়াছিল। কোন প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে

৭। The stone shall tell your vanquished heroes' name,

And distant ages learn the victors' fame.

Pope's *Homer's Illiad*, VIII 103-104, পুনশ্চ *Odyssey* XI.

এরূপ অমুঠানের কথা বা উল্লেখ আছে কি না তাহা শুনিতে পাই না।
বোধ হয়, নাই।

অতঃপর ইচ্ছা, জাতিব্বরের লোকাচার, দেশাচার, লোকব্যবহার, ইত্যাদির আলোচনা করি; কিন্তু আরম্ভস্থলেই দেখিতেছি যে, উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া তুলনার তাহাদের চিত্র প্রদর্শন করিতে যাওয়া, এক-রূপ পণ্ডিত্রম ও স্থানের অপব্যয়মাত্র। সেরূপ ক্ষুদ্র তুলনার, এরূপ বৃহৎ জাতীয় জ্ঞান কখন পর্যাপ্ত, সম্পূর্ণ বা তৃপ্তিকর হইতে পারে না। তত্ত্ব বিষয় পরিস্ফুট হইতে এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, তত্ত্ব জাতীয় ইতিহাস মনঃসংযোগপূর্বক পাঠ করা সর্বাপেক্ষা উত্তম সত্বপায়। বাহা হউক, তথাপি, এই উভয় জাতি, যে যে পুস্তককে ধর্মপুস্তক এবং বাহা বাহা লোকনীতিবিধায়ক বলিয়া গ্রহণ করিত; সেই সেই পুস্তক হইতে দুই একটি মুখ্য নীতিমূলক বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব। উহাতে আর কিছু না করুক, অন্ততঃ তত্ত্ব জাতির সেই সেই বিষয়ে চিন্তাগঠন এবং চিন্তনপ্রণালী কিরূপ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম হইবে। হেসিওদ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ৷—

“নির্বোধ পার্সেস, এক্ষণে আমি সত্বদ্দেশ্য-পরন্তর হইয়া এই উপ-দেশগুলি প্রদান করিব। অসৎ সংগ্রহ তুমি অনায়াসে রাশি রাশি করিতে পার, যেহেতু তাহার পথও সহজ এবং সে পথ অনায়াসে অবলম্বনযোগ্যও বটে। সত্য বটে সতের অগ্রে অমর দেবগণ, অধ্যবসায়ের স্থাপনা করিয়া রাখিয়াছেন, এ নিমিত্ত ইহার পথ আপাততঃ অতি উন্নত ও ছুরারোহ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু যে একবার ইহার সীমায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে সে দেখিতে পাইবে যে, যদিও ইহা আগে এত কঠিন বোধ হইয়াছিল, কিন্তু এখন ইহা কত সরল।

“সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যে নিজের উপায় নিজে করিয়া লয় এবং যাহার সেই উপায় ভবিষ্যতে এবং শেষ পর্যন্ত মঙ্গলদায়ক হয়; এবং সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যে সুপরামর্শদাতার পরামর্শ শুনিয়া থাকে। কিন্তু

অসার ও হেয় সেই ব্যক্তি, বাহার নিজেরও কোন বুদ্ধি নাই অথচ অপরের সুপরামর্শেও যে কখন কর্ণপাত করে না। অতএব হে পার্সেস, আমার সদুপদেশের প্রতি চিন্ত স্থির রাখিয়া কার্যো প্রবৃত্ত হও এবং ভাণ্ডার পূরণ কর,যাহাতে দুর্ভিক্ষ আসিয়া তোমাকে দলিত করিতে না পারে ; তাহা হইলে স্নকেশা দেমিতুর দেবীও তোমার প্রতি অনুগ্রহ-পরবশ হইয়া, তোমার ভাণ্ডার পূরণে সহায়তা করিবেন। জানিও দুর্ভিক্ষ কেবল অলস ব্যক্তির সহচর হইয়া থাকে।

“যে ব্যক্তি অলস ভাবে, অপরের গলগ্রহ হয় ; কি দেবতা কি মানুষ, উভয়ই তাহার প্রতি রোষযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু তোমার যে কার্য্য এবং শ্রমেই কেবল তৃপ্তি এরূপ দেখাও, যেহেতু তাহা হইলে তোমার ভাণ্ডার যখনকার যে দ্রব্য তাহাতে পরিপূরিত হইয়া উঠিবে। শ্রম হইতে লোকে ধনধান্য-পরিপূর্ণ হইয়া থাকে ; এবং যে ব্যক্তি শ্রমশীল, মানব এবং দেব উভয়েরই নিকট সে প্রিয়পাত্র হয়। শ্রমে মানব হতমান হয় না, আলস্যেই হতমান হইয়া থাকে। তুমি যদি শ্রমরত হও, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, অলস ব্যক্তিরা তোমাকে ধনী হইতে দেখিয়া হিংসারত হইতেছে, কারণ সম্মান এবং শ্রেষ্ঠতা এ দুই সৌভাগ্যেরই অনুগমন করে।

“যে ব্যক্তি শরণাগত বা আতিথির প্রতি অসদাচরণ করে” ; যে

৯৮ কিন্তু ইচ্ছাপূরক গ্রাক মহাশয়েরা অতিথি গ্রহণ করিতেন না, তবে নিতান্ত কেহ যদি আসিয়া পড়িত তাহা হইলে তাহাকেও আর ভাড়াইয়া দিতেন না। গ্রীসীর কোন লোকপাল কোন অতিথি গ্রহণ করিলে, বা অতিথিকে কোন উপহার দিলে, লোকবর্গের নিকট হইতে বাজে আদায়ের দ্বারা তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতেন। ইংরেজ গ্রেট ইহার প্রমাণস্থলে *Odyss.* xiii 14 ; xix 197 ; xvii 383 উদ্ধৃত করিয়াছে। গ্রীকের আতিথ্য এইরূপ ! পরবর্তী সময়ে ইহার ভাল ও মন্দ উভয় দিকেই অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। আটকাপ্রদেশের লোক আতিথ্য-পরায়ণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তেমনি অন্য দিকে আবার স্পার্টার ভিন্নস্থানীয় লোক একদণ্ডও তিষ্ঠিতে পারিত না। তবে আমাদের দেশের ন্যায় ঘৃষ্টিভিক্ষা, পরসভিক্ষা, উদরভিক্ষা, বাসভিক্ষা, এরূপ ভরবতর যে ভিক্ষা বা আতিথ্য, গ্রীসে তাহার নাম গন্ধও জানিত না।

আত্মীয় স্বজনের জীবন সহিত ব্যভিচার-পরায়ণ হয় ; যে জ্ঞানমূঢ় হইয়া পিতৃমাতৃহীনের অনিষ্ট করিয়া থাকে ; এবং যাহারা বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করে, দেবরাজ তাহাদের প্রতি ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব তুমি ঐ সকল কার্য্য হইতে আপনার চিত্তকে অন্তরে রাখিবে। ধার্মাধ্যাত্ম ভাবে ও পবিত্রমনে উপহারদানের দ্বারা দেবতাদিগের অর্চনা করিবে ; এবং সকালে ও সন্ধ্যায় ধূপাদিদানে, তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন করিবে ; কারণ তাহা হইলে তোমার উপর তাঁহারা এরূপ সন্তুষ্টচিত্ত থাকিবেন যে, তুমি অনায়াসে অন্যের ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবে কিন্তু অন্য কেহ তোমার সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবে না। যে তোমাকে ভালবাসে তাহাকে তোমার ভোজস্থলে নিমন্ত্রণ করিবে, কিন্তু যাহারা তোমার হিতকারী নহে তাহারা যেন তাকাতেই থাকে। বিশেষ যে লোক তোমার আত্মীয় তাহাদিগকে আগে নিমন্ত্রণ করিবে ; কারণ জানিও, তোমার বাড়ীতে কোন বিপদ পড়িলে, প্রতিবেশীরা আগে বন্ধ-পরিষদ হয় না, আগে আত্মীয় স্বজনই হয়। অসং প্রতিবেশী কষ্টের কারণ হইয়া থাকে, কিন্তু সং প্রতিবেশী পাওয়া সৌভাগ্যস্বরূপ বলিয়া জানিও। যখন প্রতিবেশীর নিকট হইতে ঋণ করিবে, শোধ দিবার সময় যে মাপে লইয়াছিলে যেন ঠিক সেই মাপে শোধ দেওয়া হয়, বরং কিছু বেশী দিয়াও দিবে ; কারণ তাহা হইলে ভবিষ্যতে আবার যদি অভাব হয়, তবে চাহিলেই যে পাও এরূপ আশা থাকিবে।

“নীচ প্রবৃত্তি দ্বারা যে লাভ হয়, তাহার দিকে যাইও না ; নীচ প্রবৃত্তি হইতে যে লাভ তাহাকে লোকসান বলিয়া জানিও। যে তোমাকে ভালবাসে, তাহাকে ভালবাসিবে : যে তোমাতে অমুরক্ত, তাহার প্রতি অমুরক্ত হইও। যে দান করিয়া থাকে, তাহাকে দান করিবে ; যে দান করে না, তাহাকে দান করিবে না। যে ব্যক্তি দান করিয়া থাকে, সে অবশ্য অন্যত্র দান পাইয়া থাকে ; যে দান করে না, সে কোথাও দান পায় না। * * * * বন্ধুবর্গের প্রতি প্রতিদান যেন

অপর্যাপ্ত হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে কোন কাজ করিতে হইলেও যেন, উপহাসসূত্রে বা প্রকারান্তরে, তাহার সাক্ষ্য রাখা হয়; কারণ নিশ্চয় জানিও, ‘বিশ্বাস’ এবং ‘অবিশ্বাস,’ এ দুইটি বিষয় অনেক লোকের সর্বনাশ করিয়াছে। (এবং এই অপূর্ণ পাশ্চাত্য নীতি, আজিকে আর এক বেশে সোণার ভারতে প্রবেশ করিয়া, আইন-আদালত মূর্তিতে নিত্য লোকের সর্বনাশ করিতেছে। ভারতের আধুনিক অপূর্ণ সাক্ষ্য আইন এবং তদুৎপন্ন মিথ্যা মোকদ্দমাদি,—এ সকলের উৎপত্তিমূল এই পাশ্চাত্য নীতিটির ভিতর নিহিত।) বেশভূষা-শালী জ্ঞীলোকে যেন তোমার মন ভুলাইতে না পারে; জ্ঞীলোককে বিশ্বাস করা আর দারুণ শঠ জুয়াচোরকে বিশ্বাস করা, এ উভয়ই সমান। একটিমাত্র পুত্রকে পিতৃগৃহের রক্ষণাদি করিতে দিও, তাহা হইলে অর্থ বিভাগ না হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। স্মরণ রাখিও, অনেক সন্তান থাকিলে অনেক যত্ননা ও অনেক উপার্জনের আবশ্যক হয়। (ভিটামাটি বিক্রয়ে বিবাহ এবং পুত্রপ্রার্থী হিন্দু এ কথায় কি বলেন? সন্তানভূমিষ্ঠের অন্য নাম যেখানে ‘গোলামের সংখ্যাবৃদ্ধি;’ সেখানে উপায়শূন্য অবস্থায় এ অজস্র গোলাম গোলামী—শেয়ালের বংশবৃদ্ধির ফল?) এক্ষণে তোমার অন্তঃকরণ ও চিত্ত যদি সৌভাগ্য লাভ করিতে চাহে, তবে কেবল শ্রম করিবে, শ্রমের উপর শ্রম করিবে।”

দ্বিহার পর, কিরূপে ক্রাশকার্যাদি সমাধা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, হেসিওদ তাহার সবিস্তার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। উপদেশ সকলের মধ্যে, যে কোন প্রকারে সাংসারিক স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতা যাহাতে সর্বতোভাবে পূরণ হয়, সেইরূপ উপদেশেরই প্রাধান্য। তাহাদিগের কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া আর মিছামিছি প্রস্তাবের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। অতঃপর সেই সকল উপদেশ অল্পসারে অর্থসংগ্রহ হইলে, হেসিওদ বিবাহ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। বিবাহের পর, আরও নিম্নমত কয়েটি উপদেশ প্রদান করিয়া গৃহধর্মের সমস্ত কর্তব্য দেখানর শেষ করিয়াছেন।

“দেবতার। যাহাতে শত্রু না হয়েন, সর্ব্বনা সেরূপ কার্য্য করিবে। বন্ধু ব্যক্তির সঙ্গে যেন ভ্রাতার ন্যায় সমান ব্যবহার করিও না ; এবং যদি কর, আগে যেন তুমি তাহার অনিষ্টে রত হইও না ও তাহার প্রতি বাক্যচ্ছলেও মিথ্যা কহিও না। কিন্তু যদি সেই বন্ধু তোমার অরুচিকর কোন কথা বলে, বা তোমার বিরুদ্ধে কিছু করে, তবে তুমি ছনাছনি সেইরূপ করিয়া তাহাকে তাহার প্রতিশোধ দিবে। কিন্তু যদি সে ব্যক্তি আবার তোমাকে সন্তুষ্ট করিয়া বন্ধুত্ব পুনঃস্থাপন করিতে চাহে, তবে তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইও ও বন্ধুত্বস্থাপনে অসম্মত হইও না। সেই ব্যক্তি নিতান্তই অশুখী, যে এখন একজনের সঙ্গে, তখন আর এক জনের সঙ্গে, বন্ধুত্ব করিয়া থাকে। মনের কথা যেন মুখের ভাবে প্রকাশ না পায়। কখন অধিক লোকের ভোজদাতা হইও না ; কাহাকেও একেবারে ভোজ দিবে না, যেন এমনও হইও না। অসতের সঙ্গী হইও না, বা সতের অবমাননা করিও না। যে ব্যক্তি দুর্দশাপন্ন, নিষ্ঠুর ভাবে তাহাকে ঐ দুর্দশার জন্য তাড়না করিও না ; যেহেতু ঐ দুর্দশা তাহার উপর দেবতাদের কর্তৃক নিয়োজিত। তাহাকেই সকলের অপেক্ষা প্রধান সম্পত্তি বলা যায়, যাহাকে লোকমধ্যে আপন জিহ্বাকে স্ববশে রাখা বলে ; এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সৌন্দর্য্য তাহা, যাহাকে আঙু পাছু ভাবিয়া চলা বলিয়া থাকে। যদি তুমি কাহাকে মন্দ কহ, তাহা হইলে হয়ত তোমাকে একদিন সেইরূপ মন্দ শ্রুতিতে হইবে। যেখানে চাঁদা করিয়া বহুলোকে সমবেত হইয়া আমোদ করিতেছে, তথায় অভদ্রতা করিও না ; কারণ একরূপ স্থানে, যথায় খরচের ভাগ কম ও আমোদের ভাগ বেশী, তথায় সেরূপ করা অন্যায়।

উপরে গ্রীক গৃহস্থের গৃহধর্ম্মব্যবস্থা দেখা গেল। এক্ষণে হিন্দুর গৃহধর্ম্মব্যবস্থা দেখা যাউক ; কিন্তু অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না। মহাভারত, যাহা সমগ্র হিন্দুনীতির রত্নাগারবিশেষ, তাহা হইতেই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত

করিয়া দেখান যাউক । গৃহস্থলে চারি বর্ণের কর্তব্য সম্বন্ধে এরূপ লিখিত হইয়াছে ১০ ;—

“দম অর্থাৎ বাহ্যেদ্রিয়নিগ্রহ, তপঃক্লেশসহিষ্ণুতা এবং যাহাতে অপর সাংসারিক কার্য্য সকলের সমাপ্তি হয়, এতাদৃশ বেদাধ্যয়ন করাই ব্রাহ্মণগণের সনাতন ধর্ম্ম । এইরূপ শাস্ত্রপ্রকৃতি ও প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ দুকর্ম্ম-রত না হইয়া স্বীয় কর্ম্মে রত থাকিলে, যদি অর্থ সকল স্বয়ং তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি সন্তানোৎপাদনবাসনায় দার-পরিগ্রহপূর্ব্বক নিয়ত দান এবং যজ্ঞাদি সংকর্ম্ম করিবেন । অপিচ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, সেই অর্থ স্বজনগণের সহিত সমভাগে ভোগ করিবেন । বেদাধ্যয়নের সঙ্গেই ব্রাহ্মণের সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হয়, অতঃপর তিনি আর কোন কর্ম্ম করুন বা নাই করুন, সর্ব্বভূতের প্রিয় ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হয়েন ।

“হে ভারত ! ক্ষত্রিয়গণের যে সকল পৃথক্ ধর্ম্ম আছে, তাহাও তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর । মহারাজ ! ক্ষত্রিয় দান করিবেন, কিন্তু কাহারও নিকট প্রার্থনা করিবেন না ; যজ্ঞাদি করিবেন, কিন্তু যাজকতা করিবেন না ; অধ্যয়ন করিবেন, কিন্তু কাহাকেও অধ্যাপনা করাইবেন না ; প্রকৃতিপুঞ্জকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিবেন ; নিয়ত দম্ভ্যবধে নিযুক্ত থাকিবেন ; এবং রণভূমিতে পরাক্রম প্রকাশ করিবেন । যে ভূপতি অশ্বমেধাদি যজ্ঞসমূহের দ্বারা ভূমণ্ডলে মহতী কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন, এবং যাহারা সমরক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ত্রিলোকবাসী লোক সকলকে বশীভূত করিতে পারেন । ক্ষত্রিয় অক্ষতশরীরে সময় হইতে নিবৃত্ত হইলে, দীর্ঘদর্শী পণ্ডিতগণ তাঁহার সেই কার্য্যের প্রশংসা করেন না ; সূতরাং ধর্ম্মাকাজী নৃপতি বিশেষ যত্ন সহকারে যুদ্ধ করিবেন । ক্ষত্রবদ্ধ অর্থাৎ অদম্য ক্ষত্রিয়গণের প্রধানতঃ এই পথই অবলম্বন করা কর্তব্য, পরন্তু দম্ভ্য নিবর্হণ ভিন্ন আর কোন কর্ম্মই ইহাদের কর্তব্যতম বলিয়া

অভিহিত হয় না। দান, অধ্যয়ন এবং যজ্ঞই রাজগণের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। ভূপতি প্রকৃতিপুঞ্জকে স্বীয় ধর্ম্মে অবস্থাপিত করিয়া ধর্ম্মানুসারে সমভাবে সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন। এইরূপ প্রজাপালন দ্বারাই ভূপতির সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হয়, অতঃপর তিনি আর কোন কার্য্য করুন বা নাই করুন, সর্ব্বভূতের প্রধান রাজন্য বলিয়া অভিহিত হয়েন।

“যুধিষ্ঠির! বৈশ্যেরও যে সকল স্বাস্থ্যত ধর্ম্ম আছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৈশ্য দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, বিশুদ্ধ উপায় অবলম্বন দ্বারা ধনসঞ্চয় এবং অনুরাগ সহকারে পিতার ন্যায় পশুগণ পালন করিবে, অপর কোন কার্য্য করিবে না। কারণ ইহা ভিন্ন অপর সমস্ত কার্য্যই তাহার অকর্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রজাপতি সৃষ্টির পর ব্রাহ্মণ এবং রাজন্যগণকে সর্ব্বজাতীয় প্রজা ও বৈশ্যগণকে পশুসকল প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং বৈশ্য তদনুসারে পশুরক্ষায় নিযুক্ত থাকিলেই সুমহৎ সুখ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ইহারা যে বৃত্তি অবলম্বন করিবে এবং যে উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তাহাও বলিতেছি। যে বৈশ্য ছয়টি ধেনু পালন করে, সে স্বীয় বেতন স্বরূপ একটি ধেনুর দুগ্ধ পান করিবে; শতগো-রক্ষক স্বীয় বার্ষিক বেতন রূপ একটি গোমিথুন প্রাপ্ত হইবে। শূদ্র ও কুর ভিন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যে লব্ধ এবং সর্ব্বপ্রকার শস্য ও বীজের সপ্তম ভাগ তাহার অংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং ইহাই তাহার সাংবৎসরিক বেতন। বৈশ্য পশুপালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে না এবং তাহারা ইচ্ছা করিলে, অপর কোন বর্ণেরই পশু সকল রক্ষা করা কর্তব্য নহে।

“হে ভারত! শূদ্রগণেরও যে সকল পৃথক ধর্ম্ম আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রজাপতি শূদ্রগণকে অপর বর্ণ সকলের দাস বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং সকল বর্ণের পরিচর্যা করাই শূদ্রের কর্তব্য, তাহাদের গুজরা করিলেই শূদ্র সুমহৎ সুখ প্রাপ্ত হয়।

শূদ্র পর্যায়ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের পরিচর্যাতেই নিযুক্ত থাকিবে, কিন্তু কখনই ধনসঞ্চয় করিবে না, কারণ তাহারা ধন-বান্ হইলে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠগণকে বশীভূত করিতে ও অকার্য্য সকল করিতে প্রবৃত্ত হইবে; কিন্তু নুপতির আদেশ অনুসারে লোভপরবশ না হইয়া ধর্ম্মপ্রধান কার্য্য সকল করিবার নিমিত্ত সামান্য ধনসঞ্চয় করিতে পারিবে। শূদ্র যে বৃত্তি অবলম্বন করিবে এবং যে উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে; তাহাও বলিতেছি। শূদ্র, ব্রাহ্মণ আদি বর্ণত্রয়ের অবশ্যভরণীয়; উশীর-বেষ্টন, জীর্ণ ছত্র, উপানং এবং ব্যজন সকল পরিচারক শূদ্রকে প্রদান করিবে। অপরিধেয়, বিশীর্ণ বসন সকল শূদ্রকে প্রদান করা কর্তব্য, কারণ তাহা তাহাদেরই ধর্ম্মধন। ধার্ম্মিক মনুষ্যগণ বলিয়া থাকেন যে, শূদ্র শুশ্রূষা হইয়া দ্বিজাতিগণের মধ্যে কাহারও নিকট গমন করিলে তিনি তাহার উপযুক্ত বৃত্তিকল্পনা করিয়া দিবেন। প্রতিপালক দ্বিজাতি অপত্যবিহীন হইলে শূদ্র তাহাকে পিণ্ড প্রদান করিবে এবং বৃদ্ধ অথবা দুর্ব্বল হইলে তাঁহার ভরণাদিও করিবে। অধিকন্তু যে কোন বিপদ উপস্থিত হউক না কেন, কোন অবস্থাতেই ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করা শূদ্রের কর্তব্য নহে। প্রভুর দীনদশা উপস্থিত হইলে স্বীয় কুটুম্বগণ অপেক্ষা অধিকতররূপে তাঁহার ভরণাদি করা শূদ্রের কর্তব্য; কারণ শূদ্রের যে কিছু ধনাদি থাকে, তৎসমস্তই প্রভুর, তাহাতে তাহার কোন স্বত্ত্ব নাই।—বর্দ্ধ-মানের রাজধরচে অনুবাদিত মহাভারত হইতে উদ্ধৃত।

শূদ্রের প্রতি আঘাদিগের এক্রপ আচরণ, আঘাদিগের চির-অনপনের কলঙ্ক। ভারতের আদিম অধিবাসী শূদ্রদিগকে এখনও ভাল করিয়া বশ্যতায় না আনিতে পারার জন্যই বোধ হয় তাঁহারা তাহাদের উপর এক্রপ কঠোর আচরণ করিতেন। মনু দৃষ্টে অনুমান হয় যে, এখনও তাঁহারা তাহাদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, কারণ মনু এক স্থানে বলিতেছেন,—অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত কোথাও যাইবে না, একাকী কোথাও যাইবে না, অথবা শূদ্রের সহিতও

কোথাও মাইবে না ১১। সত্য সত্যই যদি শূদ্র এতটা অবিখ্যাসের স্থল থাকিরা থাকে, তাহা হইলে আর উপরি-উক্ত কঠোর বিধিগুলিকে নিতান্ত দুষণীয় বলা যায় না। তবে গ্রীকদিগের সঙ্গে তুলনায় মন্দের ভাল এই যে, গ্রীকশূদ্রের ন্যায় ইহাদিগকে পালে পালে পশুবৎ শিকার ও বিনাশ করা হইত না ১২। পুনশ্চ গৃহস্থের কর্তব্য সম্বন্ধে—

“অপর-বল-পীড়িত শরণাগত জীবগণকে পরিত্যাগ করিলে গার্হস্থ্য-লভ্য পদ লাভ হইয়া থাকে। চরাচর ভূতগণের সর্বপ্রকার রক্ষা এবং যথাযোগ্য পূজা দ্বারা গার্হস্থ্য পদ লাভ হয়। জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠ, পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র এবং নপ্তংগণের সমরানুরূপ নিগ্রহ বা অনুরূপ কার্য্যই গার্হস্থ্যগণের কর্তব্য কর্ম্ম। হে পুরুষশার্দূল! বিদিতাত্মা অর্চনীয় সাধুগণের পূজা প্রভৃতি নির্বাহ করাই গার্হস্থ্য কর্ম্ম। হে ভারত যুধিষ্ঠির! আশ্রমস্থ ভূতগণকে স্বগৃহে আহ্বান করিয়া ভোজ্যাদি দান করাই গৃহস্থগণের কর্তব্যকর্ম্ম। যে পুরুষ বিধাতৃশৃষ্ট ধর্ম্মে রীতিমত অবস্থান করেন, তিনি সর্বাশ্রমলভ্য মঙ্গলময় স্থান লাভ করিয়া থাকেন।” ১৩ পুনশ্চ

“আচার্য্য পিতা সখা আশ্রয়ন ও অতিথিকে, আমার গৃহে অদ্য এই খাদ্য দ্রব্য আছে, গৃহস্থ ব্যক্তি প্রত্যহ এইরূপ নিবেদন করিবেন। তাঁহারা যাহা বলিবেন, গৃহস্থ ব্যক্তি তাহাই করিবেন, এইরূপ ধর্ম্ম বিহিত আছে। হে কৃষ্ণ! গৃহস্থ মানব সতত সকলের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবেন। রাজা, ঋত্বিক, গুরু ও শ্রুতর সম্বৎসর কাল গৃহে বাস

১১। মনু ৪।১৪০।

১২। Plutarch, Lycurg. C. 22, Myron of Priene, Af. Ath. xiv., Plato Leg. I. গ্রীকদিগের মধ্যে অধমদিগকে যে পশুবৎ বিনাশ বা কঠোর শাসনে শাসিত করা হইত, তদর্থে এই সকল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। হিন্দুদিগের মধ্যে শূদ্র যদিও অতি নিকৃষ্ট ও প্রপীড়িত জাতি ছিল, তথাপি তাহাদের মধ্যে কেহ গুণবিশিষ্ট হইলে, উচ্চ জাতিতে পয্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারিত। তদর্থে আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে,—“ধর্ম্মচর্য্যা জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বঃ পূর্ব্বঃ বর্ণমাপন্যোত জাতিপরিবর্ত্তো, অধর্ম্মচর্য্যা পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যঃ বর্ণমাপন্যোত জাতিপরিবর্ত্তো।”

১৩। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১।৬৬।

করিলেও তাঁহাদিগকে যথুপক্ৰম দ্বারা অৰ্চনা করিবে। কুকুর খণ্ড ও পক্ষিগণকে সায়াংকালে এবং প্রাতঃকালে ভূতলে অন্নদান করিবে। বিনি অন্নশূন্য হইয়া এই সমস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্য প্রতিপালন করেন, তিনি ইহলোকে বরলাভ করিয়া পরলোকে স্বরপূরে বসতি করেন।” ১৪

একণে লোকাচার বিষয়ক নীতি কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখা যাউক। গ্রীকের নীতি—“তাহাকে ভালবাসিও, যে তোমাকে ভাল বাসিয়া থাকে ; এবং তাহার প্রতি অহরহ হইও, যে তোমাতে অহরহ হয়। সেইখানেই দান করিবে, যেখানে প্রতিদান পাইবার প্রত্যাশা আছে ; এবং সেখানে দান হইতে হস্ত গুটাইও, যেখানে প্রতিদানের সম্ভাবনা নাই।”—হেসিওদ।

“তোমার শত্রুকে মিষ্টবাক্য দ্বারা ভূলাইবে এবং যখন সে তোমার কথায় ভুলিয়া হাতে আসিবে, তখন আর কোন কথা না শুনিয়া উপযুক্তরূপে তাহার উপর প্রতিশোধ লইবে।

“হে কীর্ত্তী, তোমার বন্ধু বা পরিচিতবর্গের মধ্যে বাহাকে যেরূপ প্রকৃতির দেখিবে, তোমার আত্মস্বভাবকেও সেইরূপ স্বভাবের দেখাইয়া, তোমার সহ যাহাতে তাহাদের সহানুভূতি হয় সেইরূপ করিবে।

“সামুদ্রিক পলিপের যেরূপ ধর্ম্য—আশ্রয়ের নিমিত্ত উদ্ভিষ্ট শৈলকে বহু দিকে বিক্ষিপ্ত বহু হস্তের দ্বারা একরূপ আকর্ষণ করিয়া তাহাতে সংলগ্ন হয় যে, আর তাহার পৃথকত্ব অনুভূত হয় না ; তুমিও সেইরূপ হইও। যখন যেমন দেখিবে, তখন সেইরূপে ভাব পরিবর্তন করিবে।

“হে কীর্ত্তী, প্রত্যাগত নির্বাসিত প্রভৃতির এখনও আশা আছে, ইহা ভাবিয়া যেন কখনও তাহাদিগের প্রতি সক্রোধভাবে ব্যবহার করিও না ; কারণ, প্রত্যাগত হইলেও, সে যেরূপ ব্যক্তি তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই।”—থিওগলিস্।

একণে সমানার্থবোধক হিন্দুর নীতি দেখা যাউক ;—

“দানশূন্যকে দানের দ্বারা, অসত্যবাদীকে সত্যের দ্বারা, ক্রোধাক্রমে

কমার দ্বারা, এবং অসংখ্যক সততা দ্বারা, এইরূপে যে যে ব্যক্তি ছষ্ট, তাহার দোষরাশিকে পরাজয় করিবে ।

“শ্রেষ্ঠ এবং সং বাহারা, তাহাদের নীতি একরূপ । ইহারা বাক্য মন ও কার্য্যে কাহার অনিষ্টে রত হইলেন না এবং সর্ব্বভূতেই ইহাদের দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রচুর । ইহারা আত্মস্বার্থের প্রতি লক্ষ্যশূন্য, অপরের ভূভতেই আনন্দিত হইয়া থাকেন । ইহারা বাহার প্রতি যে দয়া ও বাহার যে উপকার করিয়া থাকেন, তাহার জন্য কিছুমাত্র প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখেন না ।

“যদি সমস্ত সংসার ভোমার বিপরীতাচরণ করে, তথাপি স্বার্থ পথ হইতে কখনও স্থলিতপদ হইও না ।”—মহাভারত, বনপর্ব্ব ।

“কোন ব্যক্তি একান্ত পীড়িত হইলেও, কাহারও মর্ষপীড়াদায়ক কোন দোষ উল্লেখ করিবে না ; যাহাতে পরানিষ্ট হয় এমন কর্ম্ম বা তাহার চিন্তা করিবে না, অথবা যে কথা বলিলে অন্য ব্যক্তি মনে ব্যথা পায় এমন মর্ষপীড়াকর স্বর্গলাভের বিরোধী কোন কথা বলিবে না ।

“যে ব্যক্তি অজহীন, বাহার অধিকাজ, যে একান্ত মূর্খ, প্রাচীন, কুরূপ, নির্ধন ও কুংসিং জাতি, তাহাদিগকে কাণা বৃদ্ধ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা নিন্দা করিবে না ।”—মহু ।

গ্রীক জাতির স্বভাবমূলভ স্বার্থপরতার ভাগ পরিত্যাগ করিলে, হেসিওদ, থিওগগিস্ প্রভৃতিকে মোটের উপর বাস্তবিক স্মৃতিবিৎ বলিতে হয় ; কারণ ইহাদের সংশিক্ষার ভাগও বিস্তর,—যদিও সেই সকল সংশিক্ষা কথিত স্বার্থপরতা প্রভৃতির সহিত জড়িত হওয়ার কখন প্রক্ষুটিত হইতে পায় নাই । লোকচরিত্রেও ইহারা প্রভূত দূরদর্শনসম্পন্ন ছিল ; তৎপক্ষে ইহাদের শিক্ষা সমস্ত অতি সুন্দর ।

লোকাচারের বিষয় এই পর্য্যন্তেই পর্য্যাপ্ত হউক ১৫ ।

১৫ । ইতিহাসবিৎ গ্রোট ঐতিহাসিক সময়ের আরম্ভ বা হোমারিক সময়স্থ গ্রীক চরিত্রসম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছে, “When however among the Homeric men we pass beyond the influence of the private ties above enumerated, we find

৩। গৃহাচার ও জীৱিতিক্রিয়া।

গৃহাচার কিরূপ, তাহা একটু দেখা যাউক। এই গৃহাচারের সর্বপ্রধান মূল ও মহাভিত্তি জীৱিতিক্রিয়া, যেহেতু উহারই উপর গৃহধর্মের পবিত্রতা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করিয়া থাকে। এখন দেখ, এই জীৱিতিক্রিয়া উভয় জাতির মধ্যে কিরূপ এবং কি জন্য ও কতটা পরিমাণে আদরের পদার্থ ছিল। হিন্দুর নিকট জীৱিতিক্রিয়া রক্ষার প্রথম প্রয়োজন,—পুত্রপ্রদত্ত। জলপিও পরলোকে দুঃখনিবৃত্তির একটি আত প্রদান উপায়; সুতরাং যে সন্তানের উদ্দেশ্য এত গুরুতর, তথায় সে সন্তান বাহাতে বধার্থতঃ পিতৃজাত হয় এবং তাহার উৎপাদনকার্য্য কোনরূপে দৃষ্ট হইতে না পায়, বা তাহার ক্ষেত্র কোন প্রকারে দৃষ্ট না হয়, তদর্থে সর্বতোভাবে যত্ন করা উচিত ১৬। দ্বিতীয়তঃ, জীৱিতিক্রিয়ার নিমিত্ত সঙ্গিনী এবং

scarcely any other moralising forces in operation. The acts and adventures commemorated imply a community wherein neither the protection nor the restraints of law are practically felt, and wherein ferocity, rapine, and the aggressive propensities generally, seem restrained by no internal counterbalancing scruples. Homicide, especially, is of frequent occurrence, sometimes by open violence, sometimes by fraud: expatriation for homicide is among the most constantly recurring acts of the Homeric Poems: and savage brutalities are often ascribed even to admired heroes, with apparent indifference. * * * * Moreover, celebrity of Autolykus, the maternal grandfather of Odysseus, in the career of wholesale robbery and perjury, and the "wealth which it enabled him to acquire, are described with the same unaffected admiration as the wisdom of Nestor, or the strength of Ajax. * * * * The vocation of a pirate is recognised and honorable, so that a host, when he asks his guest what is the purpose of his voyage, enumerates enrichment by indiscriminate maritime plunder as among those projects which may naturally enter into his contemplation," etc.—Grote's *History of Greece* II. বলা বাহুল্য যে কি প্রাচীন কি মধ্যযুগীয়, সমস্ত হিন্দুসংসার খুঁজিয়া এরূপ ছবি পাইবার সম্ভাবনা নাই।

১৬। মনু, ২।৭ ও হুঙ্ককট-কৃত তাহার টীকা। পুনশ্চ বাজবল্য,

“লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রশৌভকৈঃ।

বন্যাতন্যং ত্রিঃ সেব্যঃ কঠব্যাপ্ত স্বরক্ষিতাঃ।”

সহধর্মিণী, ধর্মপথের একমাত্র সহায়; স্মৃত্তরাং মাহুঘের কেবল ইহ-
জন্মের নহে, জন্মান্তরবাহী ধর্মজীবন ও ধর্মাচরণ পর্য্যন্তও যাহার
সহায়তা এবং সঙ্গের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহার বিগুহতা রক্ষা-
কল্পে আর কি অধিক ও গুরুতর কারণ কল্পিত হওয়া সম্ভব হইতে
পারে? তৃতীয়তঃ, স্ত্রী গৃহস্থানিনী এবং প্রণয়িনী; দেহমনের
পবিত্রতা ভিন্ন, অকপট গৃহকর্তৃত্ব ও বিগুহ প্রণয় প্রসূত হওয়া অসম্ভব।
একা স্ত্রী বা একা পুরুষ কেবল অর্দ্ধ মনুষ্যপদে গণ্য, উভয় সংযোগেই
পূরা মাহুঘ বলা যায়। অতএব যে স্ত্রী এরূপ সহধর্মিণী এবং দেহ-
মনাধিকারিনী; সে যাহাতে স্বীয় স্বামীতে অনন্যগতি ও অনন্যমতি
হয়, তদ্বন্দ্বেশে হিন্দুশাস্ত্রকারেরাও এমন সকল বিধি প্রদান করিয়াছেন
যে, “ব্রত, জপ, হোম, বা শত শত উপবাস, ইহার কিছুই কোন কার্যে
আসিবে না; কেবল একমাত্র পতিশুশ্রূষা যে করিবে, সেই স্বর্গে যাইতে
পারিবে”^{১৭}। প্রোক্ত কারণপরম্পরার আধিপত্যে এবং বিষয়টিরও

পুনশ্চ ভগবান্ মহু বলিতেছেন,

“অজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।

ত্ৰিমা শ্রিয়ন্ গেহেবু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন।

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনঃ।

প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষঃ স্ত্রীনিবন্ধনঃ॥

অপত্যঃ ধর্মকাৰ্য্যাণি শুশ্রূষারতিরক্তমা।

দ্বারাধীনশুধা স্বর্গঃ পিতৃগামান্ননশ্চ হ॥”

অনুপূরাংহ কাশীধণ্ডে এরূপ লিখিত আছে,

“ভাৰ্য্যা ধর্মকলাবাণ্ডৌ ভাৰ্য্যা সন্তানবৃদ্ধয়ে।

পরলোকস্থয়ং লোকে জীয়তে ভাৰ্য্যা স্বয়ং।

দেবপিত্রিতথীজ্যাদি নাভাধ্যঃ কর্মচার্হতি॥”

১৭। প্রায় সকল স্মৃতিকার ও সকল শাস্ত্রকারই এতদর্থের কিছু না কিছু শাসন
করিয়া গিয়াছেন;—

“নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ভজ্ঞো ন ব্রতং নাপুণ্যোষিতং।

পতিং শুশ্রূষতে যত্নে তেন স্বর্গে মহীয়তে॥”—বিষ্ণুসংহিতা।

নিজ্জগৎ বটে, এই স্ত্রী-সতীত্ব ক্রমে এ সংসারক্ষেত্রে হিন্দুচিন্তের নিকট অমূল্য রত্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং আজিও তজ্জপ দাঁড়াইয়া আছে এবং সেরূপ থাকা প্রার্থনীয়ও বটে। গ্রীকের কিন্তু সেরূপ নহে; এখানে স্ত্রী-সতীত্ব বিষয়ের শাসন, সাংসারিক দান-প্রতিদান এবং পরস্পরের আত্মস্বার্থ ও তদতিরিক্তে ধর্মোদ্দেশ্যশূন্য ইহলোক-বদ্ধ দৃষ্টি, এই সকলে যতদূর করিয়া তুলিতে পারে, তাহাই। (স্বামী ভাবিতেছে, আমি যখন ধাইতে পরিতে দিতেছি, তখন কেন সে অন্যের সহবাসে সতীত্ব ভঙ্গ করিবে; স্ত্রী ভাবিতেছে যে, যখন এই ব্যক্তি আমার সমস্ত অভাব পূরণ করিতেছে, তখন প্রতিদানে তজ্জন্য সতীত্বটা রক্ষা করা উচিত।) পুনশ্চ, বিবাহবন্ধন যত দিন, পথাস্তরগমনে স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষ হইয়া, ততদিন সতীত্ব রক্ষা করিলেই যথেষ্ট। সে বাহা হউক, এতদ্রূপ চুক্তিমূলক সতীত্বটুকুরও আবার, আরও একটু প্রাচীন কালে, তত আঁটাআঁটি ছিল না; সুতরাং সতীত্বও তখন সেই পরিমাণে শিথিলবন্ধন ছিল বলিতে হইবে। হিন্দুর নিকট সতীত্ব ভাল, ধর্মবুদ্ধিতে; গ্রীকের নিকট সতীত্ব ভাল, দানপ্রতিদানের বাধাবোধিত। সুতরাং হিন্দু স্বামী নানা দোষে দূষিত হইলেও, হিন্দু স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষণীয় সতীত্বের খাতিরে; আর গ্রীক স্বামী একটু এদিক

“পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।

ইহ কীর্ত্তিমবাপোতি প্রেতাচানুত্তমাঃ গতিম্ ॥”—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

“ভর্তা দেবো গুরুভর্তা ভর্তা তীর্থব্রতানিচ।

তস্মাৎ সর্বং পরিত্যজ্য পতিমেকং সমার্কয়েৎ ॥”—

ভৃগুস্মার্ত্তীয় কর্মবিপাকে।

“গয়াদীনাম্ স্ত্রীর্ধীনাম্ যাত্রাং কৃৎস্না হি যন্তবেন্।

তৎ কলং সমবাপোতি ভর্তৃগুজ্ঞবগাদপি ॥”—পদ্মপুরাণে ভূমিবিশে।

“গুরুবিপ্রেষ্টদেবেভ্যঃ সর্কেভ্যশ্চ পতিশ্চরঃ।”

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড।

বেদেও পতিব্রতের বহুশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অগ্নি কিরূপ শুদ্ধ হইল, তাহার উপমাফলে কথিত হইয়াছে, “অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী”—ঋঃ বেঃ।

ওদিক হইলে, গ্রীক জীৱ সতীত্বরক্ষা পক্ষে কারণভাব। এরূপ স্থলে, গ্রীক রমণীর সতীত্ব ভঙ্গ হইলে, কিয়ৎপরিমাণে তাহা সমাজে অঘণ্যকর হইত বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া যে সে হিন্দু জীৱ ন্যায় একেবারে হেয় এবং সমাজ ও কুলবহিষ্কৃত হইয়া যাইত, বা মিটাইয়া দিলে মিটিত না, এমন নহে। হয় স্বামী ক্ষমাগুণে তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে পারিত এবং তাহাতে কিছুমাত্র উপহাসের বিষয় হইত না; নতুবা সে স্ত্রী পুনর্বার বিবাহ করিতে পারিত এবং তাহাতে সে বিবাহে কিছুমাত্র বাধকতা জন্মিত না। আরও দেখা যায় যে, স্বামী, যখন ইচ্ছা, আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিত; এবং সেরূপ ত্যাগ করিতে হইলে, যথাসম্ভব কিছু অর্থ দিয়া সেই কামিনীকে তাহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিতে হইত ১৮। মানিলস্ স্বচ্ছন্দে হেলেনকে পুনর্গ্রহণ করিয়াছিল; হেলেনও আপনার সতীত্বভঙ্গ ও বহুকাল পরসহবাস হেতু স্বামীর নিকট যে কিছু বিশেষ অপ্রতিভ হইয়াছিল, তাহা নহে। ওডিসী কাব্যের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমে, যেখানে টেলিমেকসের নিকট হেলেন ট্রয়বৃত্তান্তের উল্লেখ করিতেছে, তথায় তাহার ভাবভঙ্গী অনুধাবন করিলে বড় একটা সেরূপ অপ্রতিভ ভাবের চিহ্ন পাওয়া যায় না। ইউলিসিস্পত্নী পেনিলোপিকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত, ইথেকারীপে বহু প্রণয়প্রার্থীর সমাগম বিখ্যাত। গ্রীকেরা এ বিষয়ে সময়ে সময়ে এতই উদারতা দেখাইয়াছে যে, আপন হইতে অপর বীরপুরুষের প্রতি অনুরাগ দেখিলে, স্ত্রীকে স্বচ্ছন্দে তাহার

১৮। *Odysee* II., 113—131. এটিনোস কর্তৃক উদ্ভেজিত হইয়া টেলিমেকস বলিতেছে,—“সন্তান হইয়া কিরূপে পুনর্বার বিবাহার্থে স্বাধীনতা দিয়া, মাতাকে তাহার পিতৃভবনে পাঠাইয়া দিব।” বিশেষতঃ তাহার মাতাকে তজ্জন ফেরত পাঠাইলে যে অর্থদণ্ড দিতে হয়, মাতামহ ইকারিয়সকে তজ্জন অর্থদণ্ড দেওয়া তাহার সামর্থ্যের অতীত বলিয়া টেলিমেকস প্রকাশ করিতেছে। এতদৃষ্টে ফ্লিয়াষ্টমতে এরূপ কথিত যে, গ্রীসীয় নিয়মমতে, স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে হইলে, স্ত্রীর পিতাকে অর্থদণ্ড দিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়।

সহবাস করিতে অনুমতি দিয়াছে ; তাহাতে যদি কোন সন্তান জন্মিত, তাহা হইলে সেই সন্তানকে তাহার জনকের বাড়ী পৌছাইয়া দিলেই সে ঘটনার সকল চিহ্ন লোপ পাইত ; স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধের উপর অতঃপর উহাতে আর কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতা করিত না। দুই ঘর গৃহস্থের এক গৃহিণী, দুই বংশের বংশধরের একই জননী হইতে উৎপত্তি, ইহা প্রায় সর্বদাই ঘটত ১৯। একরূপ ঘটনার ঘটনাস্থলী স্পার্টা প্রদেশ, কলতঃ তথায় সতীত্ব কাহাকে বলে, তাহা বড় একটা জ্ঞাত ছিল না। স্পার্টাদেশে, স্বীয় স্ত্রী যথাপ্রথা অপর কাহারও অঙ্গগত হইলে, স্বামী যদি তাহাতে ঈর্ষ্যা বা কোনরূপে বিরক্তি প্রকাশ করিত, তাহা হইলে সে সমাজস্থগণের নিকট উপহাসের পাত্র হইত। কেহ কাহার স্তন্যরী বা গুণশালিনী স্ত্রী দেখিয়া তাহার সহবাসে উৎসুক হইলে, স্বামীর নিকট তজ্জন্য আবেদন করিতে হইত এবং স্বামীও সামাজিক নিয়মে সে আবেদন বড় অগ্রাহ্য করিতে পারিত না। স্ত্রীর উপর তজ্রূপ কাহারও নজর পড়িলে, অস্ত্রার পরিবর্তে তাহাতে বরং স্বামী গোরব অনুভব করিত। উদারতা বটে ! গ্রীক দেবমণ্ডলে প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যিনি আফ্রোদিতি, তিনি ব্যভিচারিণীর শিরোমণি। সতীত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যিনি দীয়ানা, তাঁহার ক্রমান্বয়ে এণ্ডিমিয়ন, প্যান এবং ওরিওনের প্রতি আসক্তি ও রতি ! ইহার পরে আর অন্য কথা কি আছে ! সীতা বা সাবিত্রী প্রভৃতির ন্যায় সতী, অথবা বনগমনকালীন স্ত্রী সঙ্গে লইবার জন্য রামের অমত হেতু তৎপ্রতি সীতার বাক্য ২০,

১৯। Grote's History of Greece, II 520. "No personal feeling or jealousy on the part of the husband found sympathy from any one—and he permitted without difficulty, sometimes actively encouraged, compliances on the part of his wife," etc. etc.

২০। রামায়ণ অষোধ্যাকাণ্ড ২৭ হইতে ৩০ সর্গ,—রামসীতার উক্তি প্রভৃতিতে সীতা বলিতেছেন ;—

“ন পিতা নান্নজ্ঞো নান্না ন মাতা ন সখীজনঃ।

ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সয়া।

—সমস্ত গ্রীকসংসার খুঁজিয়া কোথাও সে সকলের তুলনী পাইবা
সম্ভাবনা নাই; অন্ততঃ আমার চক্ষে কোথাও পড়ে নাই। যে
সতীত্ববুদ্ধি গ্রীকমণ্ডলীতে ছিল, অল্প ইতরবিশেষে পাশ্চাত্যভূমিতে
আজিও প্রায় সেই বুদ্ধি বিরাজ করিতেছে; তথাপি জাঁক কত!
তবে কি না, স্ববিষয়ে জাঁকই এ সংসারে দারুণ বোধাভাবস্থলেও
প্রবোধ ও শাস্তিদায়িনী।

স্ত্রী-স্বাধীনতাও গ্রীসে অপরিমিত ছিল ২১। স্ত্রীপুরুষে সংমিলিত

যদি হুং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব,

অগ্রতন্তে গমিষ্যামি মৃদুস্তী কুশকটকান্।”

কি অপূর্ব! কি অপূর্ব! বিধাতঃ, ভারতকন্যার আদর্শরূপিণী লোকমাতা
জ্ঞানকীর এই কথাগুলি কি মধুর ও অমৃতপূর্ণ! দেবীর সেই প্রেম ও সতীত্বগর্ভিত
মুখে বাক্যক্ষুরণ, কর্ণে কর্ণে এখনও যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং তাহাতে হৃদিত ও
বিমোহিত হইতেছি!—যে রত্নগর্ভাগর্ভে অবস্কৃত সাক্ষীগণ, যে রত্নগর্ভাগর্ভে অবস্কৃত
সাক্ষীমুখনিঃসৃত বাক্য, উৎপাদন করিয়াছিলে; বলিতে পার, কোন প্রাণে আবার
তাহাকে এরূপ অধঃপাতিত ও বিড়ম্বিত করিতে সক্ষম হইয়াছ! মাতঃ ভারতলক্ষ্মি
মা কোন পাপে তোমার এ বিড়ম্বনা? তোমার একুসন্তান মহলে যে, ‘তপশ্চরণে
তাহার প্রারশ্চিত্ত করিব’ এ সান্ত্বনাবাক্য বলি, সে সাহসও আমাদের নাই। এ
টিকটিকীর বংশ নিপাত না হয় কেন!

২১। হোমারিক সময়ের স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইতিহাসজ্ঞ প্রোটে লিখিতেছে:
“She even seems to live less secluded and to enjoy a wider sphere of action
than was allotted to her in historical Greece.”—Grote's, II. ইংরাজচিঠি
চিত্রিত বলিয়াই, ঐতিহাসিক কালের গ্রীক স্ত্রী-স্বাধীনতাও আপেক্ষিক স্বাধীনতা
বলিয়া অবধারণিত ও বর্ণিত হইয়াছে। নতুবা সে স্ত্রীস্বাধীনতা কলতঃ কতদূর প্রশস্ত
ছিল, তাহা ঐ পুস্তকের ৫১৬ হইতে ৫২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দৃষ্টে বিবেচ্য। উদ্ধৃত অংশে
“Secluded” শব্দ দৃষ্টে যেন এরূপ বিবেচিত না হয় যে, ঐতিহাসিক সময়ে গ্রীসে
জ্ঞাননা ঘোমটা বা অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহা নহে। স্ত্রীগণ স্বচ্ছন্দে
বাহির হইত, প্রায় সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পাইত, পরীাহে মাতামাতিও
প্রায় সমান ছিল এবং তদুৎপন্ন কুক্রিয়াসজ্জিরও ন্যূনতা ছিল না; অতএব ঐ
“Secluded” শব্দ পূর্বাবস্থার তুলনে, আপেক্ষিক অর্থবোধক মাত্র।

বাহু কুন্তিকুল্লন পর্যাস্ত করিত ; আবার পরীহস্বে, স্বাধীনতা ছাড়াইয়া, স্বাধীন প্রেমাদিরও চলাচলি পক্ষে ক্রটি হইত না । ভারতে তাহা ছিল না ; অন্ন ইতরবিশেষে, ভারতললনা চিরকালই গৃহমধ্যে আবদ্ধা ও “অনুধ্যম্পশ্যরূপা” ; তবে স্থানবিশেষে এবং ধর্মকর্মকালে, পতি পুত্র বা তজ্রপ আত্মীয়াদির সহযোগে কখন কখন বাহির হইতেন । মুখাবরণের ঘটা সে সময়ে তাদৃক ছিল না, সুতরাং জীলোকে কিছু দেখিতে পায় না বলিয়া জীস্বাধীনতার স্বপক্ষে এখন যাহা কারণ স্বরূপ দর্শিত হইয়া থাকে, সে কারণের অস্তিত্ব তখন বড় একটা ছিল না । গুরু, ঋষি, আত্মীয়বর্গ, ইহাদের সহিত স্বচ্ছন্দে কথা কহিবার অধিকার ছিল । ইহার অতিরিক্ত আর কোন স্বাধীনতা ছিল না ।

কিন্তু জীদিগের তজ্রপ স্বাধীনতা এখনই কোন্ কম আছে ?— তবে বিলাতি ধরণে পুরুষের সঙ্গে সামাজিক-সংমিশ্রণ ও গলাগলি অবশ্য নাই বটে । সামান্যজাতীয়া জীলোকের যথাতথা গমন ও যাহার-তাহার সঙ্গে বাক্যালাপে, বড় একটা প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় না । ভদ্রকুলজাতাগণের মধ্যেও, গ্রামস্থলীতে চলাফেরায় স্বাধীনতা কত, গ্রামবাসিমাত্র তাহা অবগত আছে । প্রৌঢ়াগণ সাধারণতঃ গা মেলিয়া ঘাটে মাঠে পথে ও তীর্থ প্রভৃতিতে কোথায় না যায় ও কাহার সঙ্গে না কথা কয় ?—যুবতী সম্বন্ধে অবশ্য সেই সেই বিষয়ে অনেকটা বাঁধাবাঁধি আছে বটে এবং গুরুতর সম্পর্কীয় আত্মীয় পুরুষের সঙ্গেও বাক্যালাপ নিষিদ্ধ ; কিন্তু তাহা অকর্তব্য বা অবिवেচনার কার্য্য নহে । যুবতীর প্রতি যে বাঁধাবাঁধি, তাহাও স্বগুরালয়ে এবং তথায় অন্য কারণে তত নহে, যতটা সম্মান প্রদর্শনের খাতিরে ; নতুবা এদিকে আবার পিতৃ বা মাতুলালয়াদিতে সে সকল বাঁধাবাঁধি কত কম ; নাই বলিলেও চলে । ইহার উপরেও যাহারা বলিয়া থাকে যে, ভারতীয় জীলোকগণ অতি শোচনীয় ভাবে পিঞ্জরাবদ্ধ ও কয়েদীয় ন্যায় ; তাহারা হয় অন্ধ, নতুবা জ্ঞানপূর্বক ও মতলববাজীতে মিথ্যারটনা করিয়া থাকে । জীপুরুষের যদৃচ্ছা-সংমিশ্রণে, স্বীয় স্বীয় সত্যতা রক্ষাকল্পে যে নৈতিক ও

মানসিক শক্তির কার্যকারিতা রক্ষিত হয়, আমার বিবেচনার তাহা কষ্টকল্পনা ও উপন্যাসাজিরিত্ত নহে। কেহ স্বীকার করুক বা না করুক, অথবা বলিতে দিউক বা না দিউক, উভয়তঃ আত্মসন্তোষ তাহাতে অতি অল্পই রক্ষিত হইয়া থাকে। তাহার পর যুবতী স্ত্রীলোক লইয়া পথে ঘাটে যে বর্তমান আঁটাআঁটি, তাহাও নিতান্ত অর্থোক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না, বিশেষতঃ আমাদের বর্তমান অবস্থায়। বাপু বাহ্যারাম, অন্ততঃ যে পর্য্যন্ত অবস্থার পরিবর্তন না হয়, স্ত্রীলোক লইয়া গা মেলিতে যাওয়া, বিশেষতঃ পথে ঘাটে, অতি নিকোঁধের কার্য! যেমন আছে তেমনি থাকুক। জীবনে তোমার সকল গিয়া এখন গৃহস্থখটুকুমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহারও মূলে স্বেচ্ছায় কুঠারাবাত করিও না।

ভারতকন্যা আজি কালি এল,এ, হইতেছেন; বি,এ, হইতেছেন; মন্দ কি? ঘর করিতে সকল রকমই থাকা ভাল। গ্রামের মধ্যে একজন বা খুব খাইয়ে থাকে, একজন বা খুব পলোয়ান থাকে, একজন বা খুব নকুলে থাকে, হলো বা একজন বিদ্যাবাগীশও থাকিয়া থাকে। এ সকলে বিশেষ কাহারও কোন কাজ হউক বা না হউক, কিন্তু ইহারা গ্রামের শোভা, গ্রামের আসবাব; ঘর করিতে গুমরের স্থল। এল, এ, ভারতকন্যা, বি, এ ভারতকন্যা, ইহারাও সেইরূপ দেশের আসবাবের স্বরূপ; বহুজনকে গুমর করিয়া দেখাইবার পদার্থ। স্ত্রীর ইহাদের স্বাধীনতাও অনেক, স্বাধীনতার আবশ্যকও অনেক। কিন্তু সংসারশুদ্ধ সকলেই আসবাব হইলে বিধাতার সৃষ্টি চলে না; বা সবাই যদি গুমরের স্থল হয়, তবে গুমরের গুমরত্ব থাকে না। স্ত্রীর গুমর ও আসবাবের স্বাধীনতাও অপর সকলে প্রযুক্ত হইতে পারে না। গৃহকামিনীগণ, স্বামীসন্তানাদি লইয়া গৃহকার্য্য বাহাদিগের নিত্য ব্রত, দেখা যাউক তাহাদিগের স্বাধীনতা কি পরিমাণে উপযুক্ত এবং আবশ্যক হইতে পারে। ইংরেজেরা করিতে বলে এবং ইয়ং বেঙ্গলেরা করিতে উদ্যত,—আয়া! ইয়ংবেঙ্গলদিগের ইহাতে কি

বিশেষ ক্রান্ত আছে, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু ইংরেজদিগের লাভ ইহাতে অনেক;—স্বামী গোলাম, স্ত্রী আরা, ইহা অপেক্ষা সুখের প্রভু আর কি হইতে পারে? সে দিন একটা ইংরেজ মেরেমানুখের সঙ্গে স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটা বাঙ্গালী স্ত্রী দেখিলাম। গোলাম কেরণী স্বামীর মত; বাঁদী আরাবৎ স্ত্রীলোকটার কুঞ্চিত শরীর, নিম্নদৃষ্টি ও অবনত মস্তক দেখিয়া, আমার চক্ষুকে মনের খেদে বলিলাম, বলি তুমি এক ফোঁটা জল কেল! কামিনীমূলভ কোমল ঠসক, বামনয়নের চটুল চাহনী, ভুবনভুলানী কমনিয়তা, যেন বাপ্ বাপ্ করিয়া কোথার ছুটিয়া পলাইয়াছে! জগজ্জরী নাথ্যসদয় কামিনীহৃদেও কুটিল হীনতার কালিমাচ্ছায়া!!—বলিতে কি বাঙ্গারাম, রাগ ঝাল ও তাপে সে রাক্ষিতে আমার ঘুম হয় নাই। এ পরভাগ্যোপজীবী গোলামের জাতির ঘৃণাপ্রতি কিছুই নাই। স্ত্রীমহলেও যদি গোলামীবুদ্ধি প্রবেশ করে, তবে আমাদের আর আশা ভরসা বা উপায় রহিল কি?—মান অপমান ত দূরের কথা! এ হীনতা অপেক্ষা ঘরে থাকে, বাহিরে না দেখে, কিছু না বুঝে, স্বীয় ক্ষুদ্র আয়তনে অধীশ্বরীবোধে নিত্য চটুলতা ও আনন্দময়ী মূর্তি;—ইহাতে অনেক সুখ, অনেক পবিত্রতা, অনেক উচ্চতা। কিন্তু হায়, এ পাগলের হাটবাজারে বুঝে কে, বুঝার কে!

বাপু ভারতকুপোষ্য বাঙ্গারাম, আগে নিজের মাথা একটু নিজে তুলিতে, নিজের মান একটু নিজে রাখিতে, নিজের স্বাধীনতা একটু নিজে সাধিতে শিখ; তাহার পর তোমার গৃহলক্ষ্মীর স্বাধীনতা ও সহজ প্রবৃত্তির বিষয় লইয়া ভাবিও। তুমি গোলামস্যা গোলাম, পুরুষত্ব তোমার “খেআজা ও যো হকুমে,” আর স্ত্রী তোমার স্বাধীন?—মুনিবার কথা, হাসিবার কথা বটে! পেটের ভাত বাহার লাখিসাঁতার এবং মুনিবতোষ বাহার আত্মবিক্রমে, তাহার আবার স্ত্রীস্বাধীনতা! পোড়ার মুখ আর কি!! বাপুহে, ভারত-উদ্ধার ভাল কাজ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তুমি ধরবে পায় আর তিনি ধরবেন হাতে, কেবল তাহাতে ভারত উদ্ধার হয় না; অত ব্যস্ত হইও না, একটু ধৈর্য্য

ধর। তুমি পারে ধরিস্নাহ সেই ভাল, তাহাতেই ভারত এখন আধাপথে উঠিয়া অবস্থিতি করিতে থাকুক; আর অর্ধেক উঠাইবার পূর্বে কিঞ্চিৎ পুরুষত্ব ও হৃদয়বল বাহাতে হয়, তাহার যত্নে যত্নবান হও।

শাসনফলে জগৎ, শাসনময় জগৎ। উদ্দেশ্য শুদ্ধ সত্তা। এ জগতে না এ বিশ্বে পর পর সকলেই শাসনের অধীন, স্বাধীন কেহ নাই; অথচ অধীনতাতেই স্বাধীনতা। বিনা অধীনতার স্বাধীনতা অসম্ভব। খৃষ্টের না শিক্ষা,—সেই মানুষই প্রকৃত স্বাধীন যে উর্দ্ধতন ইচ্ছার নিকট অধীনতাযোগে বিনত হয়? ফলতঃ এ সংসারে সবাই অধীন; ভূত আত্মার, লঘু গুরু, নীচ উচ্চের, ছোট বড়র, অজ্ঞানী জ্ঞানীর, অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে। উদ্দেশ্য, অধম যে সে শক্তিনূনতায় বিপথে বিচলিত না হয়; শ্রেষ্ঠ যে সে আপন শক্তির ভার দানে সেই শক্তিনূনতার সমতা সাধন করে। ইহা দ্বারাই অধমের শুদ্ধসত্তা রক্ষা হয়। নূন শক্তির সমতা সাধিত হইলে, তখনই কেবল সে শ্রেষ্ঠ শক্তির সহ সংমিলনে পারক হয় ও সংমিলিত হইয়া থাকে। এই সংমিলন হেতু ফলের উৎপত্তি; সেই ফলেই এই সৃষ্টিলীলার প্রবাহ বাহিত হয়। নতুবা সেই সমতায় যখন যখনই অভাব দৃষ্ট হয়, তখন নূন শক্তি স্বীয় নূনতা হেতু মতিভ্রান্ত এবং শ্রেষ্ঠ শক্তি স্বীয় শক্তির আধিক্য হেতু উন্মাদদৃষ্ট হইয়া থাকে; এবং তখন তখনই শ্রেষ্ঠ শক্তির সেই উন্মাদ-ঘূর্ণাতে নূনশক্তি আহুতি হইবার, উচ্ছৃঙ্খলতা বা সৃষ্টিনাশে প্রলয়কাণ্ডের সমুপস্থিতি হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, জ্ঞী এবং পুরুষ, ইহার মধ্যে নূন শক্তিই বা কে, আর শ্রেষ্ঠ শক্তিই বা কে? যুগধর্ম্মে ইহাও জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে, নতুবা ইহা নিত্য নিয়মে নিয়মিত ও স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে। আমেরিক ও ইউরোপ ভূমের অনেক ললনা, কখন কখনও বা ভারতললনাস্থলীয় এবং বুদ্ধি বাহু ও ব্যবহারে ললনারূতি হই একটি অশুকরণকারী অতিগামী পুরুষ, বলিয়া থাকে যে, পুরুষ এবং জ্ঞী ইহাদের মধ্যে শক্তির প্রভেদ কোথায় এবং কেনইবা জ্ঞী সমাজমধ্যে

পুরুষের সহ সমানাধিকারযুক্ত এবং সমানরূপ ক্ষমতাব্যায় ভূষিত ও ক্ষমতাগোরবে গণনিত ও মাননিত না হইবে? বাঞ্ছারাম, আরও কি অবিশ্বাস আছে যে, কলিযুগে তাবৎ বিষয় উল্টা হইয়া দাঁড়াইবে? ভাল, পশুস্বষ্টিতেও ত পুরুষ-স্ত্রী-ভেদ আছে, সেখানেত প্রাকৃতিক শাসন এবং সে শাসনে ন্যায্য ভিন্ন অন্যায় কখনও হয় না। সেখানে কি দেখ,—তাহা দেখিয়াও কি জ্ঞান জন্মে না? অথবা হয় ত বলিবে, বাঘ শিকার করে বাঘিনীও শিকার করে, আনাচ-কানাচ খোঁয়াড়-খোলা বাঘ বাঘিনীর ত সমানই অধিকার; তবে আর ভায় প্রভেদ কোথা!—হারি মানিলাম।

বিধাতা রমণীগণকে ক্ষীণশক্তি ও কোমলপ্রকৃতি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কি বাহ্যচালনে কি বুদ্ধিচালনে, পুরুষের কোন অংশেই তাহারা সমকক্ষ নহে। পুরুষ চলে বুদ্ধিবশে, কিন্তু স্ত্রীলোক চলে চিত্ত বা হৃদয়বশে; স্ত্রীর ভাণ্ড হউক মন্দ হউক, পুরুষ এক পা চলিতে ছই পা ভাবে, কিন্তু স্ত্রী একবার চলিতে আরম্ভ করিলে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া যায় এবং সীমায় না গিয়া ক্ষান্ত হয় না। তাই সতে বা অসতে, স্ত্রী যতটা উচ্চগমন বা অধঃপতনে সক্ষম, পুরুষ ততটা পারে না। পুরুষে বুদ্ধিপ্রাবল্য হেতু, সে পতিত হইলে তাহাকে ফিরান যায়; কিন্তু চিন্তাধিক্য হেতু, স্ত্রী একবার পতিত হইলে আর তাহাকে ফিরান দায়। অতএব যদি আর কিছুই জন্মও না হয়, অন্ততঃ স্ত্রী-চিত্ত এবং হৃদয়ের অতিগমন নিবারণের জন্য, পুরুষবুদ্ধির নিকট স্ত্রী-বশ্যতার একান্ত ও অপরিহার্য প্রয়োজন। ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম যে, তত্তৎ বিষয়ে এবং রমণীজনোচিত যাবতীয় বিষয়ে, তাহারা পুরুষের মুখাপেক্ষী। যাবতীয় প্রাণিস্বষ্টিতেও তাহাই সর্বদা দৃষ্ট হয়। এই নিমিত্ত স্ত্রীগণ শ্রেষ্ঠশক্তি পুরুষের অধীন থাকিবে, ইহাই বিধাতার নিত্য নিয়ম; ইহার অতিরিক্তে যাহারা যায়, তাহাদের ‘প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা’ ভিন্ন তাহার অন্য কোন নাম প্রদান করিতে পারা যায় না এবং আমরা জানি, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তাহা কখনও

সুফলপ্রদ হয় না, কুফলেরই প্রভূতরূপে উৎপাদন করিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষের অধীন হইবাতে, পুরুষের এক্ষণে কর্তব্য হইতেছে এই যে, তাহার শ্রেষ্ঠশক্তিপরিচালনের দ্বারা নূনশক্তি স্ত্রীর গুণসত্তা সর্বতোভাবে রক্ষা করা; এবং স্ত্রীশক্তি সহ স্বীয় শক্তি মিশাইয়া উভয় শক্তির সমতা সাধন করা। এই শক্তিসমতা হেতু পূর্ণমুখ্যত্বের সম্ভব হয় এবং এই হেতু উভয় সংযোগে পূরা, নতুবা পুরুষ হউক স্ত্রী হউক এককভাবে অর্দ্ধ মানুষ বলা যায়। সে যাহা হউক, সকল কথার উপর গুণসত্তা রক্ষা যাহা তাহাই অতি গুরুতর। এক্ষণে বিবেচ্য, সেই গুণসত্তা কি ও কিভাবে পরিরক্ষণীয় হওয়া উচিত।

স্ত্রীলোকের এ সংসারে সর্বতোভাবে সর্বপ্রধান কার্য্য, কোন উপযুক্ত পুরুষের গৃহলক্ষ্মী হইয়া স্বামী শুশ্রূষণ, সন্তানাদি পালন ও আভ্যন্তরিক গৃহধর্ম্য সংসাধন। পুত্র বর্গীদাস, স্বয়ং বর্গীদাসী এবং স্বামীকে বর্গীর চেলা না করিয়া; অথবা পুত্র ক্রীড়াপুতুল, স্বয়ং কার্পেটলক্ষ্মী এবং স্বামীকে ভেড়ো না বানাইয়া; যে স্ত্রী স্বয়ং শক্তিরূপা এবং সেই শক্তির উদ্ভেজনে পুত্রকে যে মানুষ এবং স্বামীকে যে কর্ম্মবীর করিয়া তুলিতে পারে, সেই স্ত্রীই এ জগতে সার্থকজন্মা, সেই কামিনীই এ জগতে যথার্থতঃ কামিনীপদবাচ্য;—“বা সৌন্দর্য্যগুণান্বিতা পতিরতাং সা কামিনী কামিনী।” এ জগতে প্রত্যেক কামিনীর পক্ষে ইহাই কর্তব্য বলিয়া জানিবে এবং এই পথই অক্ষুণ্ণভাবে অবলম্বন করা উচিত; না করিলে প্রত্যাবায় আছে। স্ত্রীলোকেতে যে কিছু মহত্ব, তাহা কেবল এই পথে রক্ষিত, ক্ষুটিত ও ফলশালী হইতে পারে। বৈধব্য হেতু যাহার সে পথ রুদ্ধ হইয়াছে, বা যাহার যত্ন সত্বেও স্বামীপুত্রসংশ্রব অপ্রাপ্য, তাহার জন্য কেবল অন্য ব্যবস্থা বা অন্য পথ। বাহাহউক অতঃপর, স্ত্রীলোকের সর্বতোভাবে সর্বপ্রধান কর্তব্য বলিয়া যাহা কথিত হইল, দেখা যাউক তাহা কিরূপ প্রকরণ ও আচরণযোগে সুভাবে ও সর্বাবয়বসম্পন্নরূপে সুসাধিত হইতে পারে। প্রকরণ ও আচরণের মধ্যে মূল সূত্র যাহা, তাহা স্বামীর প্রতি

অকপট প্রণয় ও পূর্ণ আসক্তি। স্ত্রী প্রণয় ও আসক্তির দ্বারা স্বামীকে আকর্ষণ করিবে; স্বামীও তাহাকে যথোপযুক্তরূপে পরিচালন দ্বারা সেই প্রণয় পরিপোষণ করিবে এবং তাহার গৃহকার্যাদি সংসাধন ও সে সকলে সুমতি সংস্থাপন পক্ষে, প্রতিকূল কারণ যে কিছু, তাহার নিরসন করিয়া দিবে। ইহার দ্বারা উভয় শক্তির সমতা সম্পাদিত হইবাতে, সুসংমিলন হেতু ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ, স্বামীকে স্ববশে আনিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে, স্ত্রীলোকের একমাত্র মহান্ অস্ত্র,—সর্বদা সুমুখে ক্ষুণ্ণিত্বুক্ত প্রণয় প্রক্ষেপণ; নতুবা তাহা রাগ ঝাল বা স্বাধিকারঘোষণা দ্বারা সুসিদ্ধ হয় না। স্বামী স্ববশে আসিলে, তখনই স্ত্রীলোকের প্রকৃতপক্ষে সর্বতোমুখী কার্যক্ষমতা জন্মে এবং তখনই স্ত্রীলোক, স্বামীর হাত দিয়া, সংসার-স্থলীর অতীত সামাজিক ও জাগতিক কার্যসকলেও এতটা হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম হয়, বাহ্য এককভাবে কোন ক্রমে তাহার দ্বারা সম্ভব হইতে পারিত না। ফলতঃ একরূপ বিধান ও ক্রিয়াযোগেই কেবল স্ত্রীজীবনের সর্বতোভাবে মহত্ত্ব ও সার্থকতা সাধন সম্ভব হইতে পারে। যে হতভাগ্য স্ত্রী বা পুরুষের ভাগ্যে সেরূপ স্ত্রীত্ব বা স্বামিত্ব ঘটে নাই, তাহার পক্ষে স্বতন্ত্র বা সময়ানুরূপ যে কোন ব্যবস্থা। তাহারা বিধাতৃনিঃসৃতভঙ্গ হেতু যথানুরূপ দণ্ডযোগ্য, অতএব তাহাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থাই সমতুল্য সুখের বা শুভকরী হইতে পারে না।

এখন কথা হইতেছে যে, যাহারা বিধবা, অথবা বালবিধবা, তাহাদের পক্ষে ব্যবস্থা কি? বৃদ্ধার পক্ষে ব্রহ্মচর্যা এবং বালিকা ও যুবতীর পক্ষে পুনর্বিবাহ, একরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর হইলে যে বড় ভালই হইত, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। বিশেষতঃ যেখানে ব্যভিচারের সম্ভাবনা, সেখানে বিধবাবিবাহে যদি ব্যভিচার থামে তবে তাহা সহস্রগুণে প্রার্থনীয়। কিন্তু বিধবার সেরূপ পুনর্বিবাহ কি সম্ভবপর? একরূপ বিবাহ অনুমোদিত হইতে হইলে, এ দুইটির একতর অবশ্যই প্রয়োজনীয়;—প্রথম, হয় উপযুক্ত পুরুষসংখ্যা; দ্বিতীয়,

তদভাবে পুরুষের বহুবিবাহ। কিন্তু উপযুক্ত পুরুষসংখ্যাত নাই; আর বহুবিবাহটা 'যে অতিশয় অমুচিত, তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। এ দেশে পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান; একজন্য বিধবার বিবাহ হইতে হইলে, অনেক অবিবাহিত বালিকাকে অনূঢ়া থাকিতে হয়। কিন্তু সেটাও অতি অববেচনার কার্য;— একজন পুনঃ পুনঃ বিবাহের সুযোগ পাইবে, আর একজন কিছুই পাইবে না, ইহা যুক্তি ও ন্যায় উভয়তঃ বিরুদ্ধ এবং তাহা হইলে, সমাজ পাশ্চাত্য ইউরোপীয় সমাজের অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইবে; কিন্তু তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব ইহাই বরং উপযুক্ত ও ন্যায় বিবেচনার কার্য যে, সকল স্ত্রীলোকেই জীবনে এক এক বার বিবাহের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহার পর যাহার ভাগ্যে যাহা ঘটে, সেইই তাহার গতি। ভাল, তাহাই যদি হইল, তবে আর বর্তমান হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের অপ্রচলনে দোষের কথা কোথায়? বিধবাবিবাহ অপ্রচলনের আরও একটা প্রধান ফল এই যে, তদ্বারা অযথা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পায় না। ভারতীয় দৈন্যসমাজ এখনই যে শোচনীয় অবস্থায় উঠিয়াছে তাহা প্রচুর, তাহার উপর আবার অযথা লোক বৃদ্ধি হইতে পাইলে, কি দুর্দশাই না ঘটিল! তাহার পর ব্যভিচারের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ;—যে যে দেশে সর্বপ্রকারের বিধবাবিবাহ প্রচলিত, সেখানেও ত ব্যভিচার ও বৈশ্যবৃত্তির কিছুমান নূনতা নাই, বরং বেশী; অতএব ব্যভিচারনিবারক বলিয়া যে বিধবাবিবাহের বৈধতা সমর্থন করিবে, তাহাও করিতে পার না। বর্তমান পৃথিবীতে পাপ তাপ ও বিশৃঙ্খলা থাকিবে, ততদিন তদানুযায়িক ব্যভিচার ঘটনাও অনিবার্য।

বিধবাবিবাহের অমুকূলে কেবল এই একটি কথা দেখিতে পাই;— যে সকল পুরুষ পূর্বস্ত্রীর মৃত্যুজন্য অসময়ে দ্বিতীয় বা ততোধিক বার দারপরিগ্রহ করে, তাহাদের পক্ষে অনূঢ়া অপেক্ষা বিধবার সঙ্গে বিবাহ হওয়াই প্রশস্ত। স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার সমতা হেতু, উপরে যেমন

জীলোকের একাধিক বিবাহ দূষিত হইয়াছে ; পুরুষের পক্ষেও সেইরূপ একাধিক অনুচা বিবাহ দূষিত বলিলে স্বেচ্ছাচার ও লম্বতা রক্ষিত হয়। স্তত্রাং প্রথম বিবাহের পর, যে কোম মৃতদার পুরুষ বিবাহ করিবে, তাহার পক্ষে বিধবাবিবাহই যুক্তিযুক্ত। এরূপ বিবাহে একটা পরম লাভ এই যে, তদ্বারা অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকা বৃদ্ধের হাতে নিক্ষেপ-জন্য জীবন্মৃত্যু হইতে রক্ষা পায় এবং বয়ঃস্থ পুরুষও বিধবাবিবাহ দ্বারা উপযুক্ত বয়স্কা গৃহিণী প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ কথাগুলি বলিতে যত সহজ, কাজে তত সহজ নহে ; প্রথমতঃ, মৃতদার বিবাহ-ইচ্ছুক হইলে, বিধবা ভিন্ন অন্য বিবাহ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ার আশা নাই ; এবং সেরূপ নিষিদ্ধ না হইলে, যথেষ্টাচার নিবারণ হওয়া দুষ্কর। দ্বিতীয়তঃ, সেরূপ বিবাহ স্থিরীকৃত হইলেও, মৃতদারের সংখ্যান্যূনতা হেতু, বিবাহপ্রার্থিনী সকল বিধবারই গতি হওয়ার সম্ভাবনা কোথায় ? সে যাহা উদ্ভূত, সকল দিক বিবেচনা করিতে গেলে, যদি বিধবাবিবাহ বাঞ্ছনীয় হয়, তবে সে কেবল মৃতদার পুরুষের দ্বারা যতদূর হইতে পারে তাহাই, তদতিরিক্ত নহে। তাহার পর বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, সকল দিক ও আশুপাছু বিবেচনা না করিয়া, যাহার ভাগ্যে যাহা থাকুক ও যে যেমন কাজ হাত করিতে পারে করুক, এরূপ বুদ্ধিতে যদৃচ্ছা বিধবাবিবাহ প্রবর্তন দ্বারা, বিবাহ বিষয়ে স্ত্রী-খেলা উপস্থিত করা অপেক্ষা ; বিধবাবিবাহের অপ্রচলন ও হিন্দু-সমাজের বর্তমান রীতি ও অনুষ্ঠান বহুগুণে যে শ্রেয়স্কর তাহাতে সন্দেহ নাই, যেহেতু তদ্বারা সকল জীলোকই জীবনে অন্ততঃ একবার করিয়া বিবাহের সুযোগ পাইয়া থাকে এবং বিধবাবিবাহবল্ল উইরোপীয় দেশের ন্যায় অনেক জীলোকে আজীবন অবিবাহিত থাকিতে হয় না।

তাহার পর, তোমার কোর্টসীপ ! তাহার ভাল মন্দ যত কম বিচার করিতে যাওয়া যায় ও তাহার কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। উহা নানা দোষ ও নানা মনস্তাপের নিদান। যেখানে উহা

প্রচলিত আছে, কই সেখানে ত উহার প্রভাবে ভাল বাছুরী ও ভাল গৃহস্থের অস্তিত্ব বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না? সাধারণতঃ ইউরোপীয় গৃহে বত অমিল, বত অশুধ, বত কলহ, বত দাঙ্গা-ফেসাদ; যে কেহ মনঃসংযোগ-পূর্বক প্রতি সপ্তাহে ইউরোপীয় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকে, সেই তাহা জ্ঞাত হইতে পারিবে এবং সে যে সেরূপ পাঠের পর আর ইউরোপীয় বিবাহপ্রথার বিশেষ পক্ষপাতী হইবে এমন বোধ হয় না। স্মিলে বয়ঃস্বাবিবাহ ঘটিলে, বড়ই সুখের কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু সকল সময়ে তাহা ঘটে কই? স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই চরিত্র, বয়স হেতু একবার পাকিয়া গেলে, আর তাহা একে অপরের জন্য আনত হওয়া বা উভয় উভয়তঃ ত্যাগ স্বীকার করা সহজ হইয়া দাঁড়ায় না। পুনশ্চ, যাহারা ভাবে যে, অতি অল্প সময়ের দেখা শুনাতেই স্ত্রী-পুরুষ উভয় উভয়ে সমপ্রকৃতিত্ব চিনিয়া লইতে পারে; অথবা সংসারে অনভিজ্ঞ বালিকা অল্প দিনের কোর্টসীপেই মনের মত সমধর্মী পুরুষ বাছিয়া লইতে সক্ষম হয়, তাহারা হয় লোকচরিত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, নতুবা স্বেচ্ছাক্রমে অন্ধ। যখন একজন দক্ষ লোকেরই একটা লোক চিনিতে বহুদিন গত হয় এবং তথাপি তাহাতে ভ্রান্তি একেবারে ছাড়ায় না, তখন সংসারে অনভিজ্ঞ যুবা ও বালিকার পক্ষে, অপরিচিত এবং অনেক সময়ে অজ্ঞাতকুলশীল লোক একজনকে চিনিয়া লওয়া কত কঠিন! তবে ইউরোপে আজি কালি লোকচেনার আর এক সহজ উপায় বাহির হইয়াছে, তাহা যদি কাহারও পছন্দ হয়ত হউক; অর্থাৎ পাত্র বা পাত্রী কাহার কত টাকা আছে। ইহার ফলে ঘটিতেছে এই, বালক বৃদ্ধকে এবং বালিকা বৃদ্ধকে প্রায়ই বিবাহ করিয়া থাকে! ইহাতে সুখ শান্তি ও সুপরিণাম বতটা সম্ভবিত্তে পারে তাহাই অবশ্য বটন হয়!

এরূপ কোর্টসীপ ও বয়ঃস্বাবিবাহ অপেক্ষা, বালাবিবাহ অনেক ভাল। বাঘ ও ছাগলে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ; কিন্তু তথাপি দেখা গিয়াছে যে, শৈশব হইতে উভয়ে একত্র পালিত হইলে, উভয়ের মধ্যে প্রণয়

ও সখ্যতা জন্মিয়া থাকে। বাল্যসহচারিতার এতই গুণ! সেই বাল্যসহচারিতা হেতু, পাত্রকন্যা উভয় উভয়ের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া গঠিত হয়; বালিকা যেমন সংসারস্থলীতে আগত হয়, তদুপ-
যুক্ত হইবার জন্য বাল্যকাল হইতেই তাহাতে অভ্যস্ত হইতে থাকে;
এ দিকে আবার অপাত্রী বা অপাত্রগত হওয়া হইতে রক্ষার নিমিত্ত,
গোড়ায় পাত্র ও পাত্রীর পিতামাতা প্রায়ই উভয় উভয়তঃ বংশ বিভব
আচার ও উপযুক্ততা বিচারপূর্বক বিবাহ সংঘটন করিয়া দেয়।
ইহার ফলও অতি উৎকৃষ্ট হয়; যেহেতু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়
যে, ভারতীয় স্বামী স্ত্রীতে যত মিল ও যে পরিমাণে তাহার শান্তিপূর্ণ
নিরাবিল গৃহস্থ ভোগ করিয়া থাকে, সেরূপ অন্য কোথাও
কদাচিৎ ঘটনা হয়। অবশ্য ভাল মন্দ সকল স্থানে, সকল সমাজেই
আছে; তবে কি না পরিমাণে অধিক যেটা, তাহা লইয়াই বিচার।
গৃহস্থত্বপূর্ণ ভারতীয় পরিবারের সংখ্যা অনেক অধিক। আর এক
কথা, স্ত্রী যখন বাল্য হইতেই স্বামীর সহচারিতায় শিক্ষিত হয়,
তখন তাহার শিক্ষায় ন্যূনতা বা আধিক্য, দোষ বা গুণ, স্বামীর উপরেই
অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে এবং তাহার ভাল বা মন্দের
জন্য, স্বামীকেই অধিক পরিমাণে দায়ী বলিতে পারা যায়।

অনেকের বিশ্বাস, বাল্যবিবাহই ভারতীয় সমাজের অধঃপতনের
একটা প্রধান কারণ। কিন্তু মন্বাদি শাস্ত্রের প্রমাণে জানা যায় যে,
বাল্যবিবাহ ভারতে চিরকালই আছে; অথচ কিন্তু এই ভারতে,
অন্য তাবৎ জাতীয় জীবন ও ইতিহাসের তুলনে, অতি দীর্ঘকাল
ধরিয়াই মহত্ব, মহুয্যত্ব ও বীরত্বাদি বিরাজ করিয়াছিল এবং বাল্য-
বিবাহ তাহাতে কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতা করে নাই। ফলতঃ বাল্য-
বিবাহ ভারতীয় অধঃপতনের মুখ্য কারণ নহে; মুখ্য কারণ, ধর্মপথে
পতন এবং নৈতিক পথে ভ্রষ্টাচার। আর ইদানীন্তন কালে শারীরিক
হীনতাও যথেষ্ট ঘটনা হইয়াছে; কিন্তু তাহার প্রধান কারণ, উচ্চ-
শ্রেণীতে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী এবং উচ্চ ও নিম্ন উভয় শ্রেণীতেই

পেটের ভাতের অতিশোচনীয়তর অভাব এবং অভাবজন্য নিষ্ঠা অস্থিরতা ও অশান্তি।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য কি এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য কি, এ বিষয়ে হিন্দু ঋষিগণ যাহা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাতে কোন কোন অংশে ক্রটি বা অতিরেক ভাব কিছু থাকিলেও, অন্য তাবৎ বিভিন্নজাতীয় ব্যবহার হইতে যে তাহা অধিক সমীচীন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। স্ত্রীর পক্ষে যাহা যাহা কর্তব্য বলিয়া অবধারিত, স্ত্রী তাহা পালন করিবে এবং স্বামীও তাহা পালন করাইবে; সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বামীও স্বীয় কর্তব্যাবিনিবেশে ক্রটিশূন্য হইবে; এতদতিরিক্তে পুনঃ উভয়ে কৰ্ম্মক্ষেত্রে অবতরণপূর্বক একমিল হইয়া কৰ্ম্মপথের অনুসরণ করিবে। এক্ষণে পরস্পর সম্বন্ধে, স্ত্রীর স্বীয় কর্তব্যপালনে সক্ষমতা ও স্থিরশক্তিমত্তা কতদূর, তাহা অবধারিত হইলে, স্বামীর শাসন কিরূপ ও কি পরিমাণে হওয়া উচিত তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারিবে।

ইতর জীব হইতে মনুষ্যে পর্য্যন্ত, কি শারীরিক কি মানসিক উভয়তঃ, স্ত্রীর প্রকৃতি পুরুষের প্রকৃতি অপেক্ষা স্বভাবতঃ অনেক ক্ষীণ। মন ও বুদ্ধি প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য পুরুষের চিত্ত কিরূপ দৃঢ় বা কত পরিমাণে পাপবিরত ও নীতিপথগামী এবং কি পরিমাণে বা তাহা নিষ্ঠা ও কর্তব্যসম্পন্ন। ফরাসিস্ মণ্টেইন কহিয়া গিয়াছে যে, ‘প্রত্যেক মানুষ যদি সরলভাবে আপন আপন মনের কথা প্রকাশ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষকে জীবনে অন্ততঃ পাঁচ ছয় বার ফাঁশিকাঠে ঝুলিতে হয়।’ ঠিক কথা! পাষাণপণা, কদাচরণ বা সকলবিধ কুচিন্তাই, সবল ও সুস্থকায় মানুষের মন দিয়া যে প্রতিনিয়ত কত গতায়িত করিয়া থাকে, যে কেহ সতর্কভাবে আপন মনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, সেই তাহা অমুভব করিতে পারিবে; উত্তম, মধ্যম, অধম, অতর্কিত অবস্থায়িত সকল চিন্তাই, তাহা সমান। সেই কুচিন্তা-

রাশিকে অকর্ষণ্য করিয়া রাখিতে আত্মিক শক্তি প্রয়োগের যে ন্যূনাতিরেক ভাব, তাহা হইতেই জ্ঞানসংসারে মানবের উত্তম, মধ্যম, অধম, ইত্যাদি পর্যায়ভেদ হইয়া থাকে। পুরুষের প্রকৃতি সবল, চিত্তশক্তি দৃঢ়, বিবেচনাশক্তি পুষ্ট, আত্মিক শক্তিও উন্নত ; তথাপি দেখ, জগতে পুরুষ কত দুর্কর্মশীল এবং কি সামান্যসংখ্যক লোক, সে কুচিন্তারাশিকে দমনে সক্ষম এবং পরিপোষণে বিরত হয় ! তবেই জিজ্ঞাস্য, পুরুষের যদি এই দশা ; তখন ক্ষীণপ্রকৃতি, ক্ষীণ-মতি ও ক্ষীণ-শক্তি স্ত্রী যদি পুরুষের সহ সমস্বাধীনতা পায়, তাহা-হইলে তাহাদের আরও কত অধিক পরিমাণে দুর্কর্মশীল ও অধঃপাতিত হওয়ার সম্ভাবনা ? তাহার পর, স্বার্থ ধরিয়া দেখিতে গেলে, সে পথেও অনর্থ দৃষ্ট হয় ; পুরুষ দুষ্ট হইলে অপরের ঘরে জঞ্জাল উৎপাদন করে, কিন্তু স্ত্রী দুষ্টা হইলে জঞ্জাল আনিয়া উপস্থিত করে আপন ঘরে। বস্তুতঃ কথিত ক্ষীণতা হেতু, স্ত্রীর শুদ্ধসত্তা বাহা তাহার রক্ষা এবং শুদ্ধসত্তার অভিপ্রেত কর্তব্যসাধন, কেবল স্বাবলম্বনে যথোপযুক্ত সম্পন্ন হইতে পারে না। সূতরাং পুরুষের অপেক্ষা যে পরিমাণে স্ত্রীর প্রকৃতি, চিত্ত ও শক্তি ক্ষীণ ; পৌরুষশক্তির প্রবলতা দ্বারা সেই পরিমাণে তাহার সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা লোপ ও সমতাসাধন কর্তব্য। পুনশ্চ অন্য দিকে, যে প্রণয় ও আসক্তি স্বামীকে আকর্ষণ করিবার সূত্র এবং যদ্বারা যুগলসংযোগসাধনে ফলের উৎপত্তি হয়, স্ত্রীসতীত্ব প্রধানতঃ তাহার মূল ; অতএব সেই স্ত্রীসতীত্ব যে কোন উপায়ে রক্ষা করা শ্রেয়ঃ। ফলতঃ ইয়ংবেদ্বল-দিগের প্রার্থিত স্ত্রীস্বাধীনতা কখনই অবলম্বনীয় নহে, বিশেষতঃ আমা-দিগের এই পরাধীন অবস্থায় ! এ পরাধীন অবস্থায় তাহা আরও বহু বিড়ম্বনা ও নানা ভাবী দুঃখের কারণ স্বরূপ হইবে। বাঞ্ছারাম, কেবল হাটের লেড়া ছুজুগ চাহিয়া বেড়াইলে, তাহাতে নানা দুর্ঘটনারই ঘটনা হয় ! অতঃপর বলা বাহুল্য যে, স্ত্রীস্বাধীনতা বলিয়া জগতে কোন পদার্থ নাই, স্ত্রী-অধীনতাই বস্তুতঃ পদার্থ। তাহার মধ্যে কেবল এই

টুকু প্রভেদ যে এ অধীনতা, জ্ঞীজাতির সাধারণতঃ সাময়িক শিক্ষা ও শক্তি ও আত্মিক উৎকর্ষ-অপকর্ষতা অনুসারে, কখন কথঞ্চিৎ ইতরবিশেষ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও হওয়াও উচিত।

উপরে যে জ্ঞী-স্বাধীনতা বা জ্ঞী-অধীনতার বিষয় বিবেচিত হইল, অধুনাতন ইউরোপ ও আমেরিকভূমে তাহা, নিজ সীমা অনেক অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; অন্য দিকে অধুনাতন ভারতে, তাহা সেই সীমার অনেক নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে, জ্ঞীর উৎকর্ষ সহ সমতা রাখা হইতেছে না। তবে বিষয়টি যেরূপ তাহাতে নিম্নে থাকা বরং ভাল, সীমার উপরে উঠিয়া যাওয়া কোনমতেই ভাল নয়। গ্রীক সিমস্তিনীবর্ণেও, স্বাধীনতা সাধারণতঃ সীমার উপরে উঠিয়াছিল। কিন্তু যেমন এক দিকে সীমা-অতিক্রমী স্বাধীনতা ছিল, তেমনি আবার অন্য দিকে ভগিনী ও কন্যাাদিগকে দাসীত্বেও বিক্রীত হইতে হইত। জ্ঞী-গণকে দাসত্বে বিক্রয়শক্তি, সোলনের বিধি ২২ দ্বারা নিবারিত হয়।

মহাদি ব্যবস্থাগ্রন্থে যে অষ্ট প্রকার বিবাহ বিধানিত আছে, তাহার মধ্যে কেবল এক আশুর বিবাহে শুদ্ধ লইয়া কন্যা সম্প্রদান ভিন্ন, আর কোন প্রকার বিবাহে শুদ্ধ লওয়ার বিধি ছিল না; এবং সেই শুদ্ধ লইয়া কন্যাদানও, সাধারণতঃ ইতরশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে দোষিতে পাওয়া যাইত ২৩। গ্রীকভূমে তাহা নহে; হিন্দুর মত একরূপ নানা বিবাহবিধান ছিল না, বিবাহ করিতে হইলে কেবল এক শুদ্ধ দ্বারা কন্যা গ্রহণ করিতে হইত ২৪। আবার সোলনের বিধি অনুসারে বিবাহিতা কন্যা, সামান্য বিবাহযৌতুক ভিন্ন, অপর কোন অর্থ বা পদার্থ বা অলঙ্কার পিত্রালয় হইতে স্বামিগৃহে লইয়া যাইতে

২২। Grote's Greece, Vol. III, P. 188.

২৩। কন্যাদানে শুদ্ধগ্রাহকের প্রতি মনু একরূপ উক্তি করিয়াছেন—

“ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহীয়াচ্ছুকমণ্ডপি।

গৃহ্নন্ শুকং হি লোভেন স্যান্নয়োহপত্যবিক্রী ॥”

২৪। Grote's Greece, Vol. II, P. 113.

পারিত না। বিবাহবোতুকও, স্ত্রী যদি মৃত হইত, তবে স্ত্রীর পিতাকে তাহা সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হইত। হিন্দুর ব্রাহ্মাদি বিবাহে, ধনরত্নাদি অলঙ্কার সহ কন্যাদান করিতে হইত এবং বলা বাহুল্য যে, স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহা ফেরত দিতে হইত না। প্রাচীন হিন্দুর কিন্তু বহুবিবাহপক্ষে কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। গ্রীকের মধ্যে বহুবিবাহ ছিল না। সমস্ত গ্রীক ইতিহাস খুঁজিয়া, কেবল টয়রাজ প্রিয়াম ২৫ ও স্পার্টার অধিপতি অনাক্সিদ্ৰিস ২৬ এই দুই জনের বহুবিবাহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ঘটনাচক্রে পড়িয়া ঘটিয়াছিল। হিন্দুর বিবাহ জীবনের একটি প্রধান ধর্মসংস্কার; গ্রীকের বিবাহের সঙ্গে ধর্মের কোন সংশ্রব ছিল কি না তাহা স্মরণ হয় না। হিন্দুর গৃহিণী ধর্মপত্নী ও সহধর্মিণী; আর গ্রীকের গৃহিণী গৃহপত্নী ও গৃহসঙ্গিনী।

হিন্দু রমণীগণ প্রভূতরূপে শিক্ষিতা হইতেন। গার্গী, বিশ্ববারা, অপালা, ঘোষা, বাগ্‌দেবী প্রভৃতি, এমন কি, বেদসূক্তের রচয়িত্রী; এবং মনু বলিয়াছেন কন্যাগণ, “কন্যাপোষং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি-ব্রতঃ”,—পুত্রের ন্যায় পালনীয়া ও শিক্ষণীয়া হইবে। এরূপ আরও শিক্ষা ও শিক্ষিত স্ত্রীলোকের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু এই স্ত্রীশিক্ষা যে সকল জাতিতে সমান ছিল, তাহা বলিতে পারি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এখনকার ভদ্রকুলোদ্ভবা স্ত্রীগণ অপেক্ষা, তখনকার ভদ্রকুলোদ্ভবা অর্থাৎ দ্বিজকামিনীগণ অনেক অধিক পরিমাণে শিক্ষিত এবং এমন কি, অনেকে ব্রহ্মবাদিনীও হইতেন, অথচ ঘরে আটক থাকিতেও আপত্তি করিতেন না। গ্রীক স্ত্রীগণ অতি

২৫। Illiad, XXI.

২৬। Herodotus, V, 39-40. আরও কথিত আছে যে, এক সময়ে বহুতর লোকে এবং সফ্রেটিসও দুই স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিল, কারণ সেই সময়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত আথেন্স নগরে পদ্মাস্তর গ্রহণের জন্য একটি বিধি প্রচারিত হয়। Deog. Leart, Socrates X. এমনতর উল্লেখ আরও দু একস্থলে দু একটি দেখা যায়।

প্রাচীন কালে কিরূপ শিক্ষিত হইত বলিতে পারি না; কিন্তু ঐতিহাসিক সময়ে শিক্ষিত ও বিবিধ বিদ্যাশালিনী রমণীর অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। আরিস্তিপুসের কন্যা ও শিষ্যা আরিতে, প্লেটোর শিষ্যা লাস্থিনিয়া ও অক্সিওথিয়া; পীথাগোরাসের শিষ্যা থিয়ানো ও পীথাগোরাসের কন্যা দামো, ইত্যাদি; এ সকল স্ত্রীগণ কেবল শিক্ষিতা ছিল না, বহুশ্রমসাধ্য তত্ত্ববিদ্যা ও অপরাপর বিদ্যারও অন্বেষণ করিত। তাহার পর সাধারণতঃ, গ্রীক কামিনীগণ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে প্রভূতরূপে শিক্ষিত ছিল এবং তত্তৎ বিষয় তাহাদের দ্বারা বহু-পরিমাণে উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইত। স্পার্টার রমণীগণের সাহস ও দেশহিতৈষিতা বিখ্যাত; তদর্থে তাহারা স্বামীসন্তানগণের প্রতি বৈরূপ উৎসাহবর্ষণ ও উত্তেজনা করিত, তাহা ইতিহাসজ্ঞমাত্রে অব্যবহৃত জ্ঞাত আছেন। লিউক্ট্রার যুদ্ধে বাহাদের বাহাদের স্বামী ও সন্তানাদি হতাহত হইয়াছিল, তাহাদের আর আনন্দের সীমা ছিল না; কিন্তু বাহাদের স্বামীসন্তানাদি সেই স্পার্টার পরাজয়কারী যুদ্ধ হইতে জীবন লইয়া ফিরিয়াছিল, সুতরাং রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিল, তাহারা খেদে অধীর হইয়া গিয়াছিল এবং সমাজে লজ্জায় মুখ তুলিতে পারে নাই। ভারতে, ইংরেজাধিকারের পূর্বে, রাজপুতবংশে, স্পার্টার রমণীগণের সহ সাদৃশ্যযুক্ত বীর-প্রসবিনী ও বীরত্ববিধারিনীর জলন্ত দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এখন?—সে রাজপুতানা আছে, কিন্তু আর সে দৃষ্টান্ত নাই! রাজপুতরমণী এখন ধনীর ঘরে বিলাসিনী, কান্দালের ঘরে ময়দা-পেশিনী; অথবা দোকানের দাঁড়ি-পাল্লা হাতে ধরিয়া মায়া মমতা ও করুণা কোমলতার কাটিয়া আটখান; কোথায় বীরপ্রসবিনী আর কোথায় নাকেকাঁহনীর চূড়ামণি; —ভারতভাগ্যে আশুন এক রকমে নহে! আধুনিক কামিনীগণ যদিও স্পার্টার রমণীগণের ন্যায় বীর ও পুরুষপ্রকৃতি ছিল না বটে, কিন্তু সংসার, সমাজ ও লোকচরিতজ্ঞতার অতিশয় পটু ও প্রতিষ্ঠাযুক্ত ছিল; এমন কি ইতর ঘরের স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত সে সকল

শুণে সামান্য ছিল না। গ্রীকপণ্ডিত থিওফ্রাস্তুস্ নিজে যে মূলে বিদেশী, বহুব্র করিয়াও তাহা একটা সামান্য মেছুনীর কাছে ছাপাইতে পারে নাই; দৃষ্টিমাত্র ব্যবহারের খুঁতে ধরা পড়িতে হইয়াছিল ২৭। স্পার্টার রমণীগণ বড় একটা গৃহকার্যের ধার ধারিত না। সূতা কাটা, কাপড় বোনা, গৃহকার্য করা, যাহা অন্যত্র গ্রীকরমণীদিগের প্রধান কর্তব্য স্বরূপ ছিল; স্পার্টায় তাহা কৃতদাসীর দ্বারা নির্বাহিত হইত। স্পার্টাবাসীরা ভাবিত যে, রমণীগণ যদি তদ্রূপ হীন কার্যে নিয়োজিত হয়, তবে কেমন করিয়া তদ্রূপ হীনকার্যেতে জননী হইতে সমাজের হিত ও শোভাকর পুত্রোৎপাদনের আশা করা যাইতে পারে? স্পার্টার রমণীগণের যেন প্রধান কার্যই ছিল তদ্রূপ সম্ভান উৎপাদন করা ২৮। কিন্তু হোমারিক সময়ে, কি স্পার্টা কি অন্যত্র, জীবনধরে এরূপ বুদ্ধি ঘটে নাই; তখন সর্বত্র, কি ধনী কি দরিদ্র, সকল জ্ঞীলোকই রন্ধন, গৃহকার্য সাধন ইত্যাদি, স্বহস্তে নির্বাহ করিত। হেলেন, পেনিলোপি, ইহারা রাজকুমারী বা রাজগৃহিণী হইয়াও, কখন তদ্রূপ কার্যনির্বাহে কাতর হয় নাই। ভারত-রমণীগণের নিকট গৃহকার্য চিরকালই একচেটিয়া।

পিতামাতার প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে, হিন্দুর জ্ঞান “পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্যঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।” আর গ্রীকের, “পিতামাতা যদি বাল্যে সুশিক্ষা দিয়া থাকেন, তবেই সম্ভান পিতামাতার বৃদ্ধাবস্থায় পালন করিতে বাধ্য, নতুবা নহে।” ইহা আধিনিয় ব্যবস্থাপক সোলনের বিধি।

সেই প্রাচীনকাল পর্যালোচনায়, হিন্দু এবং গ্রীক, এতদুভয়-জাতীয় লোকনীতির পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন সংঘটনে বিজাতীয় সংশ্রব কতদূর আসিয়া সংযোজিত বা তাহার উত্তেজক স্বরূপ হইয়াছিল;

২৭। Quint I. ৪০ 5. থিওফ্রাস্তুস্ নিজে বিদ্বান্ তত্ত্ববিৎ ও চতুরচূড়ামণি ছিল এবং অনেক দিন হইতে আথেন্সবাসী হইয়াছিল, তথাপি তাহার বিদেশজ্ঞাতজনিত যে কিছু অজ্ঞতা তাহা মেছুনীর নিকট ছাপা থাকিতে পারে নাই।

২৮। Xenoph. Rep. Lac. I.

তাহা অমূল্যমান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিমাশ্রিবেষ্টন এবং সমুদ্রপরিধায় হিন্দুগণ, বহিঃস্থ জাতিসমূহ হইতে আত্মরক্ষণ ও আত্ম-গোপন করিয়া, প্রায়শঃ অসংশ্লিষ্টভাবে জীবনাতিবাহন করিয়া গিয়াছেন। কোন বহিঃস্থ জাতিই সে কালে প্রবল হয় নাই এবং হইলেও, কোন শত্রু সহজে সাহস পাইত না যে সেই প্রাকৃতিক দুর্গপরিখাদি ভেদ করিয়া তাহাদের শান্তিভঙ্গ করে। অতি প্রাচীনকালে আত্মর-দেশের রাণী শমিরমা এবং মিসরদেশের রাজা সিসত্রি কর্তৃক ভারত-আক্রমণের কথা রটনা আছে বটে, কিন্তু সে সকল প্রকৃত ঘটনা কি না তাহাতে সন্দেহ। তবে বাণিজ্যস্থলে ভারতীয়েরা কখনও বিদেশে এবং বিদেশীয়েরা কখনও ভারতে আসিত বটে, কিন্তু সেও গণনায় এত সামান্য যে, তদ্বারা প্রচুরবিদ্যাবৃদ্ধিসম্পন্ন এতবড় একটা বৃহৎ ভারতীয় সমাজ বিশেষ উত্তেজিত হওয়ার কথা নহে। তাহার পর, জাতিভেদরূপ যে সূদৃঢ় দুর্গের দ্বারা ভারতীয় আচার সকল রক্ষিত হইত, তাহাতে বিজাতীয় কোন কিছু সহজে আসিয়া প্রবেশ করিতে পাইত না। এই সকল কারণে, ভারতীয় রীতি নীতি আচার ও ব্যবহার স্বজাতীয় মূল হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া, বহুলাংশে নিষ্কলঙ্ক স্বাধীনভাবে ও স্বাবলম্বনে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

গ্রীকের অবস্থা অন্যরূপ। অতি দূরতম কাল হইতেই তাহাদিগকে বিবিধ বিভিন্ন জাতীয় সংস্রবে আসিতে হইয়াছে। প্রাচীনকালীয় ইও, ইউরোপা, মিডীয়া প্রভৃতি গ্রীক কামিনীদিগের হরণবৃত্তান্ত, ট্রয়যুদ্ধ এবং আর্গনটিক সমুদ্রযাত্রাদি সে পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাহার পর, গ্রীকের ঐতিহাসিক সময়ে ত বিজাতীয় সংস্রবের তরঙ্গতুফান। গ্রীকেরা বাহাদের সহ এই বিজাতীয় সংস্রবে আসিয়াছিল, তাহারা যে আবার কিরূপ স্বভাব ও কিরূপ প্রকৃতির লোক ; এই পর্য্যন্ত বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, উক্ত কামিনীদিগের হরণবৃত্তান্ত এবং তাহার আনুষঙ্গিক দোরায়েয়র গল্পই সে পক্ষে পরিচয় প্রদান করিতেছে। মিসরীয়, ফিনিকীয়, পারসিক প্রভৃতি

জাতির সর্বদা সমুদ্রপথে গ্রীসে আসিয়া উপস্থিত হইত। ঐ সকল জাতির ব্যবসায়,—বাণিজ্য, বোম্বেটেগিরি ও লুটপাট। ইহাদের সঙ্গে সংশ্রব, দৃষ্টে দৃষ্টে কোলাকুলির ন্যায়। অতএব, সংশ্রবে আগত বিজাতীয়-গণ প্রায় সকলেই, গ্রীকদিগের ন্যায় সমবল ও সমান বোম্বেটেগিরিতে পটু এবং প্রায় সমধর্মী লোকনীতিবিশিষ্ট ছিল। সেই সময়ে পৃথিবীর সেই খণ্ডে গ্রীকের প্রতিবেশী স্বরূপে আরও এক অদ্ভুত লোকনীতি উপস্থিত ও বর্দ্ধিত হইতেছিল; কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ এবং বিজাতীয় বিপাকে পতিত হইবাত, তাহা কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত বা গণনায় গণিত হইত না। উহা হিব্রু লোকনীতির কথা বলিতেছি। উহা গ্রীক-লোকনীতির সহ অসমধর্মী অথচ উচ্চ, কিন্তু কিরূপ কর্ম্মসূত্রবশে, বলিতে পারি না, তাহা গ্রীকদিগের নয়নে পতিত হয় নাই; এবং গ্রীকেরাও কখন তাহার অতর্কিত সংশ্রবে আসিয়া পড়ে নাই। সুতরাং গ্রীকদিগের যাহা কিছু সংশ্রবে আইদন এবং সংমিলন, তাহা সমধর্মী দৃষ্ট লোকনীতির সহ; বরং গ্রীকলোকনীতি হইতেও, সে সকলের কোন কোন অংশ অতি অপকৃষ্ট ও ভ্রষ্ট। এই সকল কারণে গ্রীকলোকনীতি আকার প্রকার ও ব্যবহারে, স্বজাতীয় ও বহুবিজাতীয় লোকনীতির সমষ্টিমূর্ত্তি স্বরূপে পরিণত এবং অপকৃষ্ট ও ভ্রষ্টনৈতিক বিজাতীয় সংশ্রব জন্য নানা প্রকারে দূষিত ও কলুষিত হইয়াছিল। মূল গ্রীকচরিত্র, সংশ্রবশূন্য স্বাধীনভাবে ও স্বাবলম্বনে বর্দ্ধিত হইলে হয় ত এতটা দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিগ না, কিন্তু কর্ম্মসূত্রের অনিবার্য্য নিয়োজনবশে তাহা ঘটতে পায় নাই। উক্ত দূষিত ও কলুষিত লোকনীতিই, হিন্দু অপেক্ষা গ্রীক জাতীয় জীবনের শীঘ্র অধঃপতন বিষয়ে, মুখ্য কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। গ্রীকলোকনীতির যে কিছু ক্রটি, তাহা দোষের নানারূপ আধিক্য জন্য, এবং হিন্দুলোকনীতির যে কিছু ক্রটি, তাহা সদ্গুণ সকলের সমাবেশে একদেশদর্শী অতিরেক ভাব জন্য, সংঘটিত হইয়াছিল।

৪। পূর্ববানুস্মৃতি।

এক্ষণে একবার পূর্বাধিকার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

শাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণাদি বিলোড়ন দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতীয়েরা আত্মদেশবহির্ভাগে পরধনলোলুপ হইয়া কখনও অধিকারপ্রবেশে উদ্যত হয়েন নাই; এবং তদ্বিষয়িণী দুরাকাঙ্ক্ষাও বোধ হয় তাঁহাদের মনোমধ্যে কখন স্থান পায় নাই। ইহারা আপনাদের স্বদেশকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেকে আপনাপন অধিকার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকিতেন। ইহা দেখিতে পাওয়া যায় বটে যে, সময়ে সময়ে ভারতের মধ্যে কোন কোন রাজা প্রবল দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া, পার্শ্বস্থ বিভিন্ন অধিকার সকল আত্মবশে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু এতদ্রূপ দৃষ্টান্ত অপেক্ষাকৃত অতি বিরল এবং তাহাও ভারত আয়তনমধ্যে আবদ্ধ। যাহা হউক, তদ্রূপ কোন ঘটনা ঘটিলে এবং দম্ভাদিগকেও কখন কখন দমন করিতে হইলে, কেবল সেই সকল সময়ে যে কিছু অস্ত্রচালনা করিতে হইত। সে সকল অস্ত্রচালনা বস্তুতঃ যে গণনার নিতান্ত সামান্য তাহা নহে, তবে কি না যে স্থলে ও যে ভাবে ও যে জাতির তুলনায় তাহাদের কথা বলা বাইতেছে, তাহাতে তাহা গণনার অতি সামান্যই বলিতে হইবে। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুরাকাঙ্ক্ষাস্থিত রাজার দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহ প্রবর্তিত এবং এমন কি জয়শ্রী পর্য্যন্ত কবলিত হইলেও, প্রতিপক্ষ রাজ্যকে প্রকৃতপক্ষে তজ্জন্ম ক্ষাতগ্রস্ত হইতে হইত অতি অল্পই; বেহেতু অধীনতা সহ কিঞ্চিৎমাত্র কর স্বীকার করিলেই, পরাজিত রাজা স্বপদে স্বচ্ছন্দে ও সম্পূর্ণভাবে সংস্থাপিত থাকিতে পাইতেন। আর প্রজাগণের ত কথাই নাই; যখন দুই প্রতিকূল রাজ্য যুদ্ধ চলিতেছে তখনও এবং এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রের পার্শ্বে বসিয়াই তাহারা স্বচ্ছন্দে কৃষিবাণিজ্যাদি স্ব স্ব বৃত্তি সাধন করিতেছে, অথচ তাহাদের কেশাগ্র পর্য্যন্ত কাহার দ্বারা স্পৃষ্ট হইতে পায় না। ফলতঃ, একধা দৃষ্টিতে সমগ্রত অবলোকন করিলে মোটের উপর বলিতে পারা

যায় যে, দেশাধিপতিগণ সকলেই, একধর্ম এবং একজাতিই নিবন্ধন এবং বিশেষতঃ জাতীয় স্বভাবজাত তাহাদের চরিত্রমাধুর্য্য হেতু, পরস্পর সুখ-সংমিলনে বসতি করিতেন। পুনশ্চ, দেশ যেরূপ প্রাকৃতিক দুর্গপরিধাদির দ্বারা বেষ্টিত এবং সুরক্ষিত—উত্তরে অভেদ্য হিমাদ্রি, পশ্চিমে পরিথারূপে শতশাখাময় সিন্ধু, পূর্বে পর্বত ও অগম্য বনভূমি, দক্ষিণে তরঙ্গসঙ্কুল দুর্দমনীয় সমুদ্র;—বিশেষতঃ আবার সেই দূরতম কালে পার্শ্বস্থ জাতি সকল যেরূপ অসভ্য, বর্বর এবং পশুবৎ ছিল; তাহাতে বহিঃশত্রু হইতে স্বদেশের স্বাধীনতালাপ বা কোনরূপ বিপৎপাতের সম্ভাবনা না থাকায়, তাহাদের সেই সুখ-সংমিলনে বাস ও আভ্যন্তরীণ শান্তিপ্রবাহ, প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই প্রবাহিত হইতে পাইত বলিতে হইবে। এই সকল কারণবশতঃ, ভারত-বর্ষীয়দের রাজনীতি একরূপ শান্তপ্রকৃতি এবং ঘাতপ্রতিঘাতের অভাব হেতু পরিবর্তনবিহীন ছিল; এই জন্যই ইহারা কখনও যুদ্ধপ্রিয় জাতি ছিল না এবং বোধ হয় এই কারণেই, তাহাদের বীরকীর্তি স্বয়ং বিপুল হইলেও, অন্যান্য পুরাতন জাতির তুলনায় অতি সামান্য, সুতরাং তাহাদের সমকক্ষতার আসিতে পারে নাই। ভারতীয়েরা স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন অতি অল্পই; তবে কেহ আহ্বান করিলে, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

তাহার পর, যে জাতি এক পা হাঁটে, আর এক একবার উচ্চলোকের স্রবণে আকাশ পানে তাকাইয়া দেখে; যে জাতি জাগতিক ব্যাপার দেখিয়া আপনাতে আপনি জ্ঞানশূন্য এবং তাহার সূত্র অনবগতে সতত চিন্তাকুল; তাহার পক্ষে কোনরূপে উদর পোষণ ও কলেবর ধারণ হইলেই সাংসারিক ব্যাপার যথেষ্ট সাধিত হইল। সুতরাং ইহারা লোকসাধারণনির্বির্শেষে কেন রাজনীতির ধার ধারিবে? তুমি রাজা হইতে চাও হও, আমি *তাহাতে সম্মত আছি; কিন্তু দেখিও, আমি যে শাস্তি চাই তাহার হানি করিও না, তাহা হইলে আর কোন গোল হইবে না, নতুবা গোলমাল বাধিতে

পারে । একপ গোলমাল পারিহার করা সহজ । সুতরাং হিন্দু রাজারা কেবল শাস্তিভোগ করিতেন না, শাস্তির উপর অধিকন্তু আবহমান কাল বথেচ্ছাচার এবং একাধিপত্যও নিরুদ্ধেগে করিয়া আসিয়াছেন । গ্রীকদিগের ঘরে তাহার বিপরীত । যখন যেমন লোক ও লোকের মনোভাব, শাসনতন্ত্রকেও তখন তেমন পরিবর্তিত ও প্রচলিত হইতে হইয়াছে ।

হিন্দুদিগের ইহলোকবিতৃষ্ণা ও সাংসারিক বিষয়ে আত্মাশূন্যতা, পরলোকে দৃষ্টিবদ্ধ ভাব ও জাগতিক নশ্বরতাবুদ্ধি, যাহা কালপরম্পরায় তাহাদিগকে ক্রমে জুজুর ন্যায় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা এক সময়ে একবারমাত্র কিয়ৎ পরিমাণে ভঙ্গ হয় । ঐ সময় বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাবকাল । এই সময়ে ভারতবর্ষ, জাগতিক পুরাবৃত্তমধ্যে এবং সাংসারিক ব্যাপারে অনেকটা গৌরবলাভ করিয়াছিল । এই সম্প্রদায়ের ধর্ম দ্বারা লোকের পুরাতন মনে পুনর্বার নূতন প্রকারের তেজ নিক্ষিপ্ত হয় । কালে কূটক্রিয়াবহুলতা হেতু হিন্দুধর্মে বহুবিকৃতি সংঘটন হওয়ায়, লোকের মন বে পারলৌকিক এবং ছন্ন মায়াবাদ বা তথাবিধ বিষয়ে মোহাভিভূত হইয়া জড়প্রায় হইয়াছিল ; এই নবোদিত বৌদ্ধধর্মপ্রভাবে তাহার বহুলাংশ অপনীত হইয়া যায় । এই সময়ের রাজা অশোক, সমগ্র পরিজাত ভারতের অধীশ্বর । লোক সকল এখন সাংসারিক আত্মোৎকর্ষ অবধারণ ও তাহা রক্ষণে সমর্থ । বিদেশবাণিজ্যের অভ্যুদয় এবং ধর্মপ্রচারকার্যের বিস্তারবহুলতা হওয়ায়, স্তলপথ ও জলপথে বহু স্থানে যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছিল । এই সময়ে শুধু নানা দেশ-বিদেশে গমন ও ভ্রমণেই মানবীয় শক্তি পর্য্যবসিত হয় নাই, সে সকলের ফলস্বরূপ ভূগোল এবং রসায়ন প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্র সকলেরও বহুল আলোচনা হইয়াছিল । এই সময়ে কৃষি ও বাণিজ্য উভয়বিধ উপায়দ্বারা বহুধন সঞ্চয় এবং শিল্পবিদ্যারও বিশেষ উন্নতিসাধন হইয়াছিল । এই সময়ে আর্য্য-জননী ভারতের নাম পৃথিবীর দিগ্দিগন্তে ধ্বনিত হয় এবং ধর্মবীর বৌদ্ধ প্রচারকগণ না গিয়াছিল এমন স্থানই প্রায় বিরল । লৌকিক সুখস্বচ্ছন্দতা ধরিলে,

সে বিষয়েতেও ভারতের এই সময়ের মূর্তি অতি মনোহর। কিন্তু পারিতোষের বিষয় এই যে, এ মূর্তি বহুস্থায়ী নহে—ফলতঃ ইহার প্রকৃতিও বহুক্ষণস্থায়ী হইবার নহে। যাহা হউক, ভারতের পূর্বাপর ধরিতে গেলে, এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বৌদ্ধদিগের প্রাচুর্য্যাবকাল পলকবৎ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

উপরি-উক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, লৌকিক বা আত্মস্থানিক ব্যাপারে হিন্দুরা গণনার উপযুক্ত উন্নতি সহ স্থায়ী-কীর্তি বড় বেশী সাধন করিতে পারেন নাই। জীবনযাত্রা যাহাতে সহজ সূত্রে অতিবাহিত হয়, তৎপক্ষে কিয়ৎপরিমাণে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন মাত্র এবং সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে তুলনীয়ের অভাবহেতু, তাহা তখন অতুলনীয় হইয়াও দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য দিকে একরূপ জাতির স্বভাব হইতে যাহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, সেই নৈতিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত সেই প্রাচীন নৈতিক উন্নতির মোহিনী শক্তি, বহু বিপ্লব গতেও অস্তিত্বশূন্য না হইয়া, বরং পূর্ণভাবে দর্শকের চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিতেছে। প্রাচীন হিন্দুর জীবন আমূলতঃ পর্যালোচনা করিলে, স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হইবে যে, উপপাদ্য এবং নৈতিক বিষয়ে একরূপ শ্রেষ্ঠ জাতি আর নাই। কালের কঠোর আবর্তনে সে সকল বিষয় যদিও বহুতর প্রকারে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যদিও সেই পূর্বতন নৈতিক জীবন এক্ষণে ফসিল (Fossil) ভাব প্রাপ্ত হইয়া অকস্মিকের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে এবং যদিও তত্বেই অজস্র মলরাশি জমিয়াছে, তথাপি তাহাদের জ্যোতি ও মার্ধ্যশক্তি এখনও অপরিমিত। যে বল অন্যত্র ছুরাকাজ্জা পরিতৃপ্ত করণার্থে ব্যয়িত হইত, সে বল এখানে অপরের বিপদদ্বারে নিযুক্ত। যে অর্থ অন্যত্র খেয়ায় পরিপূরণ ও বিলাস বিস্তারার্থে নিয়োজিত হইত, এখানে তাহা সাধারণতঃ দরিদ্রের দারিদ্র্যনিবারণ এবং বিধবার চক্ষুজলমোচনের নিমিত্ত পর্য্যবসিত, যে বুদ্ধি অন্যত্র নানাবিধ ঐশ্বর্য্য বিভব ও বিলাস বিস্তারের উপায়

উদ্ভাবনে নিযুক্ত, এখানে তাহা ধর্ম মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির তত্ত্বানুসন্ধানে নিয়োজিত। ইহাদের জাতীয় জীবন আমূলতঃ নৈতিক ও কোমল মনুষ্যত্বপূর্ণ। ইহা কেবল পৃথিবীর প্রথম অবস্থাতেই শোভা পাইয়াছিল,—যে সময়ে লোক সরল, লোক সাধু, এবং লোক সত্য-রত; যে সময়ে লোকের ভিতর বাহিরে প্রভেদপরিবর্দ্ধক কাপটা ছিল না;—ইহা কেবল সেই সময়ে শোভা পাইয়াছিল। আবার যখন এই পৃথিবী, ইহার ছুরাকাঙ্গা, ঘেব, হিংসা, প্রভৃতি পাপরাশি বিনিবারিত হইবাতে, নৈতিক ও আৰ্য্য আকৃতি ধারণ করিবে; তখনই আবার ভারত গৌরবের সর্ব উচ্চ গগনে শোভা পাইতে থাকিবে, তদ্বিন্ন অন্য সময়ে বড় একটা নহে। লৌকিক বিষয়ে চিত্ত-নিয়োগকারী ও তদ্বিষয়ে উন্নতিশীল এবং আনুষ্ঠানিক বিষয়ে চিত্তের ক্রিয়া-ক্ষুণ্ণিত্যুক্ত জাতির যখনই এমন জাতির পার্শ্বে উদ্ভব হইবে, তখনই ইহাদের লৌকিক গরিমা ও প্রভুত্ব নগণ্যের মধ্যে পড়িয়া বাইবে, পরাধীনতার পদদলিত হইবে, হয়ত প্রায় লোপ হইলেও হইতে পারে। ভারতের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। এই জন্যই গ্রীকদিগের সভ্যতা পরে উদিত ও অন্নস্থায়ী হইলেও, লৌকিক দর্শনে বলিতে হইবে যে, তাহা ভারতীয় সভ্যতার অপেক্ষা অনেক বিষয়ে চটক ও চাকচিক্যতা লাভ করিয়াছিল; এবং এই জন্যই অধুনাতন কালে, ভারতসম্মান বহুশত বর্ষ ব্যাপিয়া পরের জুতা মাথায় বহিয়া আসিতেছে।

এক একটা নদীর অববাহিকা মধ্যে, একটা করিয়া মূল প্রবাহ থাকে। ঐ মূল প্রবাহ প্রথমে মূল উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া, তথা হইতে জল সংগ্রহপূর্বক যেমন গন্তব্য পথে গমন করে এবং গমন করিতে করিতে যেমন শাখানদীসমূহের দ্বারা পুষ্টতা প্রাপ্ত হয়; শাখানদীরাও আবার তরুণ; ইহারাও তদনুরূপ নিয়মে তাহাদের পারিপার্শ্বিক নদী দ্বারা পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিক নদী পুষ্ট হয় খালী জলা বা নালায় দ্বারা; খালী জলা আদি পুনঃ বাট মাটের জলের দ্বারা;

ইত্যাদি। এইরূপে, যতই নগণ্য হউক, যেধানকার যাহা, সমস্ত জল আসিয়া যখন মূল প্রবাহে নিপতিত হয়, তখন উহা শাখা-প্রশাখার নামবিলোপী বৃহৎ কলেবরে ও গণনীয় ভাবে, পথমধ্যে বালুকালুপ্ত হইবার ভয়শূন্য, হইয়া, যথাস্থানে গমন করিতে থাকে। বাঞ্ছারাম! বাঁশবাগানে বাঁশপাতা বহিয়া ঝির-ঝির করিয়া জল চলিয়া যাইতেছে, তাহা অনেকবার দেখিয়াছ; কিন্তু ইহা কি কখনও তোমার মনোমধ্যে চটক লাগিয়াছিল যে, এই জলই শেষে যাইয়া তোমার গঙ্গা বা পদ্মার কলেবরের পৃষ্ঠতা সাধন করিবে, এবং এই জলই পুনঃ প্রত্যাবর্তনে হয়ত তোমার দেশ ভাঙ্গিয়া ঘর ভাসাইয়া লইয়া যাইবে? বোধ করি, পদ্মা বা গঙ্গার সেই বিষম কলেবর, আর বাঁশপাতাস্থ এই ক্ষুদ্রপ্রাণ জলধারা, এতদ্বয়ের বৈষম্য তুলনে, সে ভাব তোমার মনে কখনও উদয় হয় নাই; অথবা হইলেও হয়ত তাহাকে মনোমধ্যে দাঁড়াইতে কখনও স্থান দেও নাই। কিন্তু তুমি মনে দাঁড়াইতে স্থান দেও বা না দেও, কার্য্য যাহা হইবার তাহা হইয়া যাইতেছে; এবং ঐ যে সামান্য জলের ধারাটী, উহাই ঘাটমাঠ ও খাল বীল বহিয়া এবং আখেরে পারিপার্শ্বিক নদী, শাখানদী, বা যে কোন সূত্রে নাইয়া, তোমার পদ্মা বা গঙ্গার পৃষ্ঠতাসাধন করিবে। এখন দেখ, সেই যে বৃহৎ গঙ্গা, তাহা কোথাকার ও কত দূরের সামান্য সামান্য কারণ হইতে বৃহৎ হইয়া আসিতেছে। মানবের বা মানবীয় জাতিবিশেষের জীবন-প্রবাহও তদ্রূপ। তাহারও কারণ, উপাদান, আয়োজন, উপকরণ ও প্রতিষ্ঠা অবিকল তদ্রূপ; একমুখে অনন্ত সূত্রে বিচ্ছুরিত, অপর মুখে একত্রে আসিয়া পরিণত। কি মানবীয় জীবন, কি মানবের জাতীয় জীবন, কায়িক, বাচিক, মানসিক, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অজ্ঞাতপূর্ব্ব বা যে কোন প্রকারে, নিরন্তর গতিরত, তাহাতে তিলান্ধের জ্ঞা বিরাম নাই। অতএব মানবীয় বা মানবের জাতীয় জীবনকে প্রকৃতপক্ষে সেই গতিসমষ্টি বলিলেই সম্ভব হয়। কৰ্ম্ম উহার উদ্দেশ্য। কৰ্ম্মক্ষেত্ররূপ অববাহিকামধ্যে সাধারণ জীবন-ক্রিয়া মূল প্রবাহ। বৃত্তি, প্রবৃত্তি, মনীষা, দর্শন, দেশ,

কাল, পাত্রাপাত্র সংস্রব, ইত্যাদি তাহার শাখা প্রশাখা। শাখা প্রশাখার জন্য আবার কোন্ বাঁশপাতা ঝরিয়া জল আসিতেছে, তাহা বাহার চক্ষু আছে সে দেখিয়া লউক। আমরা এতদুভয় জাতীয় জীবনের সেই মূল প্রবাহ মাত্র দুইটি ধরিয়া, যথাকথঞ্চিৎ পরিদর্শন করিয়া আসিলাম এবং কোন্ উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া, কোন্ দেশ দিয়া বহিয়া আসিতে আসিতে, কোথাকার স্থানের গুণে কিরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, কেবল তাহাই কিয়ৎপরিমাণে দেখিয়া লইলাম। কিন্তু তাহার আবার শাখা প্রশাখা কোনগুলি এবং শাখা প্রশাখার আবার শাখা প্রশাখা কাহার; সেই তাবৎ আবার কি উপায়ে ও কত পরিমাণে পুষ্টিতা প্রাপ্ত হইয়া, মূল প্রবাহের কেমনে ও কতটা পুষ্টিতা সাধন করিয়াছে; পুনঃ প্রত্যেকের গন্তব্যপথস্থ বিভিন্ন বিভিন্ন গুণে তাহারা নিজে নিজে কিরূপ গুণলিপ্ত হইয়া, প্রাপ্ত গুণ-সমষ্টিদ্বারা মূল প্রবাহের কিপ্রকার ও কতটা গুণরূপান্তর সাধন করিয়াছে; তদ্বিষয়ে আমরা কোন কথা বলি নাই। কেবল দুই একটি শাখা প্রশাখার উপর অমনস্ক দৃষ্টিপাত করিয়া আসিয়াছি মাত্র। যিনি শাখা প্রশাখা এবং শাখা প্রশাখারও আবার পরিপোষকদের আমূলতঃ দৃশ্য দেখিতে চাহেন, তিনি আশ্চর্য্যসিদ্ধ দৃশ্য দেখিয়া লইবেন। যে নিয়মে মূল প্রবাহ অবলোকিত হইতে পারে, শাখা প্রশাখাও সেই নিয়মে অবলোকিত হয়, কেবল সূক্ষ্মতর ভেদ মাত্র। কিন্তু ইহাও মনে থাকে যেন যে, যে বস্তু যত অধিক সূক্ষ্ম হয়, ততই তাহা দৃশ্যের অতীত হইয়া থাকে; শেষে অত্যধিক চেষ্টায় চক্ষের ব্যত্যয়ে স্থূল দৃষ্টিতে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইতে হয়। সূক্ষ্ম পদার্থমাত্রে অনুভবশক্তির বিষয়ীভূত।

এ জগতে, গ্রীক এবং হিন্দু এই দুই বিভিন্ন জাতীয় জীবন-প্রবাহ, এক উৎস হইতে বিনির্গত দুই বিভিন্ন পথগামী দুইটি ধারাস্রোতোনদীর ন্যায়। যখন উৎস হইতে বাহির হইতেছে, তখন উহাদের জল একই রূপ; কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিবার কথা নহে, ছিলও না। পরে যখন ইহারা উৎপত্তিস্থান অতিক্রম করিয়া, আপনাপন নির্দিষ্ট পথ বাহিয়া

গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাইতে লাগিল ; তখনই ইহারা স্ব স্ব গন্তব্যপথস্থ দেশ কাল ও স্বভাবের সংলগ্নে আসিবাতে, সেই সকলের বহুবিভিন্ন গুণ-সংশ্লেবে অনুরূপ গুণরূপান্তরিত ভাব প্রাপ্ত হইয়া আসিল। যতই পথ অতিক্রম করিয়া দূরপথে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, যতই পার্শ্বস্থ স্থানীয় শাখা প্রশাখা সকল আসিয়া তাহাতে সংমিলিত হইতে থাকিল ; ততই তাহাদের গুণান্তরপ্রাপ্তি ক্রমে এত বৃদ্ধি হইয়া আসিল যে, তখন স্থূল দৃশ্যে তাহাদিগকে দেখিলে ও তদ্বত্বের মধ্যে তুলনা করিলে, আর তাহাদিগকে সহোৎপন্ন বা সমজাতীয় নদী বলিয়া বোধ হয় না। তখন প্রত্যেকে সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির বলিয়া বোধ হয় এবং প্রত্যেকে তখন সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতিরই বটে। বাহা হউক তথাপি, তদ্রূপ হইলেও, যাহার চক্ষু আছে, যাহার অনুসন্ধান আছে ; সে তখনও স্বচ্ছন্দে দেখিয়া লইতে পারে যে, স্রোতস্বতী দুইটীকে আপাততঃ যতই বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া বোধ হউক না কেন, উহাদের অন্তরে অন্তরে মূল-উৎস-জনিত যে একতা, আজি পর্য্যন্ত তাহা সমভাবে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, এবং যাইবে। পুনশ্চ, এ দুই প্রবাহের বাহ্যদৃশ্যের প্রতি অবলোকন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দু প্রবাহের পরিসর বড় অধিক নহে, কিন্তু তরঙ্গ ও গভীরতা উহার অনেক ; আর গ্রীক প্রবাহ,—তরঙ্গ ও গভীরতাতে অনেক কম, কিন্তু পরিসর উহার বড়ই বেশী। এখন কেনা জানে, গভীরতাহীন গলা জলে, গাঢ় প্রতাপে বাণের বড় বিধ্বংস বেগ,—প্রতিবেগেই কুল প্লাবিয়া, সকল ভাসাইয়া, নৌকা নেয়ের প্রাণ সশঙ্কিত করিয়া দেয় ; কিন্তু অগাধ জলে সে ভয় নাই। সে বাহা হউক, সেই কিন্তু না জানি কি সুন্দর প্রবাহ, যেখানে পরিসরতা, গভীরতা, তরঙ্গ, সকলে আসিয়া সুসংমিলিত এবং সংমিলনহেতু পরস্পরের প্রশাধনে প্রত্যেক প্রতিকূলাংশের সমতা সাধন হইয়াছে ; সাক্ষাৎ যেন সুরসরিদ্বারা প্রবাহাদর্শ জাহ্নবী ! এখন বিধাতঃ, কতকাল আর কোপে তোমার এ দণ্ডভারতকে আরও দহন জালায় জালাইবে ?—যে দেশে স্রোতস্বতী জাহ্নবীর জীবন

উপসংহার ।

১। কর্মক্ষেত্র ।

হিন্দুও এখন আর সে হিন্দু নাই ; গ্রীকও এখন আর সে গ্রীক নাই। যে ভারত বিধাতার পুণ্যভূমি, জগতের গৌরব, আর্থ্যের মাতৃদেবতা, ভবরঙ্গভূমে নৈতিক মনুষ্যত্বের যে একমাত্র রঙ্গগৃহ, আজি তাহা নির্বাপনদীপ ; আজি তাহা কুটিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বিবাদভরায় চতুর্দিক হাহাকার-মূর্তিতে প্রতীয়মান। আর ইহার অদৃষ্টক্ষেত্রে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র আদি বিশ্বপূজনীয় প্রজাপতিগণ উচ্ছন্ন তারকাকপে আলোক দান করেন না ; জ্ঞান-গগন তমসাবৃত, সপ্তঋষি অন্তর্নিহিত, বৃন্দদেবও আর পাতকীর পাতকে অশ্রুজল বর্ষণ করিতে আইসেন না। সে রাম নাই, সে কৃষ্ণার্জুন নাই, লোকমাতা জ্ঞানকীর সে গগনভরা অনন্ত সুন্দর আদর্শ রমণীমূর্তি নাই। শঙ্করের বেদগান নীরব, উজ্জয়িনীর কলকণ্ঠ নিস্তব্ধ, সকলেই বিগত ; সকলেই যাইতেছে,—একে একে, ধীরে ধীরে, নষ্ট স্বপ্নবৎ, নৈশ তিমিরজালে মিশাইয়া ভূতসাগরগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। ভারত এখন কঙ্কালদৃশ্য, প্রেতনিবাসিত চিত্তাভ্যাস-বিলিপ্ত শ্মশানভূমি, নির্বাক, নিস্তব্ধ ; কেবল নষ্টস্বপ্নের উন্মত্ত অক্ষুট আরাববৎ, শান্তিশূন্য, ক্লেদমথিত, নৈরাশ্যাতপ্ত, ভগ্নোদ্যম, বজ্রপদ পিশাচকুলের কিলি কিলি শব্দমাত্র প্রতিবিষয়ীভূত হইতেছে। সে দিন নাই, সে ভারত নাই ; বেদমহাভারতগীত ভারতে ভারত-সন্তানেনা এমন পশ্চিম-সাগর-পার-নিবাসী বিধর্মী ধর্মযাজক বা কোশলী জুরাচোরের হস্তে ধর্মশিক্ষা গ্রহণে উদ্যত ! আর গ্রীক ? সে থার্ম্যাপিলি, সে মারাথন ক্ষেত্র, সে হোমার, সে থেলিস্, সে পেরিক্লিস্, সে লিওনিদা, সে সক্রেটিস্, সে প্লেটো, সে আরিষ্টটল, তাহারা কোথায় ? কাল !

কাল!—সর্বনাশক, সর্বসংহারক, কুটিলকালিমাময় কালকন্দ্রে প্রবেশ করিয়াছে। বনপর্বতনিবাসী নরশোণিতলোলুপ যে নরপশুদিগকে বর্বর জ্ঞানে গ্রীক স্পর্শ করিত না, গ্রীক এখন তাহাদের পদলেহন করিতেছে! যে দিব্যবিভূতি ভারত বিভবে জগন্মোহিনী, আজি তাহাকে পথের ভিখারিণী হইতে হইয়াছে! হা দিবা! হা সংবৎসর! হা যুগ! সে সকল কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ? সূর্য্য, তুমিত ত্রিকাল-সাক্ষী, কালের মানদণ্ডরূপে তুমি দণ্ডায়মান, বলিতে পার কি, সর্ব-নাশীর দল সে সকল কোথায় ফেলিয়া আদিয়াছে? আর তুমি—তুমি তাহাই আছ, তোমার দেই বাসগৃহও ত তাহাই রহিয়াছে, কিন্তু সে দিন, সে সকল মহাহর বহু তুমিই বা কোথায় ফেলিয়া আসিলে! কালগর্ভে? তুমিও তথায় না যাইতেছ কেন?

এ পৃথিবীর, এ বিশ্বের, এইই গতি,—এক যায়, আর উঠে; আর পড়ে, আর হয়। এ জগতে কোন অবস্থাই স্থায়িনী নহে। বাসন্তী শোভা, প্রিয়মুখ, প্রণয়সম্ভাষণ, সুন্দর দিবা, চাঁদের আলো, সকলেই থরে থরে সজ্জিত, ঝলসে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, এমন সময় দপ্ করিয়া দীপ-নির্ব্বাণ; অমনি কে কোথায় লুকাইল, সকল ফুরাইল; সবাই রহিল, আমিই চলিলাম? অথবা আমি রহিলাম, সবাই চলিল! আজি যেখানে বিজন কানন, কালি তথায় বিলাসভবন; পরশু আবার চিতার আগুনে দগ্ধভূমি, গগন অন্ধকার করিয়া ঘন ঘোর মণ্ডলাকারে স্তর স্তরকে ধূঁয়ার ঘটা উঠিয়াছে। হায় হায়! কেবল আসে যায়, আসে। সকলেই সেই শক্তিশ্রোতে উঠিতে পড়িতে অনন্ত হইতে আসিতেছে, আবার উলটি পালাটি অনন্তমুখে অবিশ্রান্তগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে; শ্রোতোবেগে পাথর গলিয়া বালি, আবার বালি জমিয়া পাথর বাঁধিতেছে। নৈসর্গিক নিয়মের একতা এবং অগুণনীয়ত্বে, হিন্দু এবং গ্রীকও আজি সেই মহাশ্রোতে শ্রোতারমান।

গতি যথায় যাহার বেক্রপের হউক, পথ কিন্তু সকলের এক; পরি-ণামও তাহাই। এই দৃষ্ট এই অদৃষ্ট, এই এক এই আর; কিন্তু

উপসংহার ।

১। কৰ্মক্ষেত্র ।

হিন্দুও এখন আর সে হিন্দু নাই ; গ্রীকও এখন আর সে গ্রীক নাই। বে ভারত বিধাতার পুণাভূমি, জগতের গোরব, আৰ্য্যের মাতৃদেবতা, ভবরঙ্গভূমে নৈতিক মনুস্যত্বের বে একমাত্র রঙ্গগৃহ, আজি তাহা নির্বাণদীপ ; আজি তাহা কুটিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বিষাদভরায় চতুর্দিক হাহাকার-মূর্তিতে প্রতীয়মান। আর ইহার অদৃষ্টক্ষেত্রে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র আদি বিশ্বপূজনীয় প্রজাপতিগণ উজ্জ্বল তারাকাক্ষেপে আলোক দান করেন না ; জ্ঞান-গগন তমসাবৃত, সপ্ত খাষি অন্তমিত, বুদ্ধদেবও আর পাতকীর পাতকে অশ্রুজল বর্ষণ করিতে আইসেন না। সে রাম নাই, সে কৃষ্ণার্জুন নাই, লোকমাতা জ্ঞানকীর সে গগনভরা অনন্ত সুন্দর আদর্শ রমণীমূর্তি নাই। শঙ্করের বেদগান নীরব, উজ্জয়িনীর কলকণ্ঠ নিস্তব্ধ, সকলেই বিগত ; সকলেই বাইতেছে,—একে একে, ধীরে ধীরে, নষ্ট স্বপ্নবৎ, নৈশ তিমিরজালে মিশাইয়া ভূতসাগরগর্ভে বিলীন হইয়া বাইতেছে। ভারত এখন কঙ্কালদৃশ্য, প্রেতনিবাসিত চিত্তাভ্যাস-বিলিপ্ত শ্মশানভূমি, নির্বাক, নিস্তব্ধ ; কেবল নষ্টসৃষ্টির উন্মত্ত অক্ষুট আরাববৎ, শান্তিশূন্য, ক্লেদমথিত, নৈরাশ্যাতপ্ত, ভগ্নোদ্যম, বহুরূপদ পিশাচকুলের কিলি কিলি শব্দমাত্র প্রতিবিষয়ীভূত হইতেছে। সে দিন নাই, সে ভারত নাই ; বেদমহাভারতগীত ভারতে ভারত-সন্তানেনা এমন পশ্চিম-সাগর-পার-নিবাসী বিধর্ম্মী ধর্ম্মযাজক বা কৌশলী জুরাচোরের হস্তে ধর্ম্মশিক্ষা গ্রহণে উদ্যত ! আর গ্রীক ? সে থাম্মাপিলি, সে মারাথন ক্ষেত্র, সে হোমার, সে থেলিস্, সে পেরিক্লিস্, সে লিওনিদা, সে সক্রেটিস্, সে প্লেটো, সে আরিস্টটল, তাহারা কোথায় ? কাল !

কাল!—সর্বনাশক, সর্বসংহারক, কুটিলকালিমাময় কালকন্দের প্রবেশ করিয়াছে। বনপর্ষতনিবাসী নরশোণিতলোলুপ যে নরপশুদিগকে বর্ষের জ্ঞানে গ্রীক স্পর্শ করিত না, গ্রীক এখন তাহাদের পদলেহন করিতেছে! যে দিব্যবিভূতি ভারত বিভবে জগন্মোহিনী, আজি তাহাকে পথের ভিখারিণী হইতে হইয়াছে! হা দিবা! হা সংবৎসর! হা যুগ! সে সকল কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ? সূর্য্য, তুমিত ত্রিকাল-সাক্ষী, কালের মানদণ্ডরূপে তুমি দণ্ডায়মান, বলিতে পার কি, সর্ব-নাশীর দল সে সকল কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছে? আর তুমি—তুমি তাহাই আছ, তোমার দেই বাসগৃহও ত তাহাই রহিয়াছে, কিন্তু সে দিন, সে সকল মহার্ষি ব্রহ্ম তুমিই বা কোথায় ফেলিয়া আসিলে! কালগর্ভে? তুমিও তথায় না যাইতেছ কেন?

এ পৃথিবীর, এ বিশ্বের, এইই গতি,—এক যায়, আর উঠে; আর পড়ে, আর হয়। এ জগতে কোন অবস্থাই স্থায়িনী নহে। বাসন্তী শোভা, প্রিয়মুখ, প্রণয়সম্ভাষণ, সুন্দর দিবা, চাঁদের আলো, সকলেই থরে থরে সজ্জিত, ঝলসে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, এমন সময় দপ্ করিয়া দীপ-নির্ব্বাণ; অমনি কে কোথায় লুকাইল, সকল ফুরাইল; সবাই রহিল, আমিই চলিলাম? অথবা আমি রহিলাম, সবাই চলিল! আজি যেখানে বিজন কানন, কালি তথায় বিলাসভবন; পরশ্ব আবার চিতার আগুনে দগ্ধভূমি, গগন অন্ধকার করিয়া ঘন ঘোর মণ্ডলাকারে স্তর স্তরকে ধূঁয়ার ঘটা উঠিয়াছে। হায় হায়! কেবল আসে যায়, আসে। সকলেই সেই শক্তিশ্রোতে উঠিতে পড়িতে অনন্ত হইতে আসিতেছে, আবার উলটি পালটি অনন্তমুখে অবিশ্রান্তগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে; শ্রোতোবেগে পাথর গলিয়া বালি, আবার বালি জমিয়া পাথর বাঁধিতেছে। নৈসর্গিক নিয়মের একতা এবং অখণ্ডনীয়ত্বে, হিন্দু এবং গ্রীকও আজি সেই মহাশ্রোতে শ্রোতায়মান।

গতি যথায় যাহার যেক্রপের হউক, পথ কিন্তু সকলের এক; পরিণামও তাহাই। এই দৃষ্ট এই অদৃষ্ট, এই এক এই আর; কিন্তু

সৌভাগ্য এই, ধ্বংস কাহারই হইতেছে না ; অথচ তথায় আত্ম-সহায় ও আত্ম-সর্বস্ব হইয়াও কেহ চলিতে পারিতেছে না । মূলে বিধর্মী পদার্থ-পরমাণুর যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগক্রিয়া সৃষ্টিসঞ্চারের কারণ, সৃষ্টির উত্তরগতি বা উত্তরবুদ্ধিতেও আজ পর্য্যন্ত সেই একই কারণ অভিনীত হইয়া আসিতেছে ; এবং এইরূপ অভিনয় আবহমান কাল পর্য্যন্ত হইয়া যাইতেও থাকিবে । পৃষ্ঠ ক্ষীণ—পৌরুষ কমনীয়—ধর্ম্মাধর্ম্মী—স্বজাতীয় বিজাতীয় বিভেদক্রমে পদার্থনিকরের এক অপরে গুরু হইতে গুরুতর মিশ্রণ, গুরুতর হইতে গুরুতম মিশ্রণ, এবং তাহাদের পুনঃ যথোচিত সংযোজনবশে পূর্ব পদার্থ হইতে পদার্থান্তর বিরচন ; পুনশ্চ সেইরূপ প্রক্রিয়া ক্রমে পদার্থান্তর হইতে আবার গুরুতর এবং সেই গুরুতর হইতে আবার গুরুতম পদার্থান্তরের ক্রমোত্তর সম্ভাবনা, এতদ্বারা এই সৃষ্টির অগ্রসরত্ব, সৃষ্ট পদার্থের ক্রমোত্তর অভিনব ভাব, বিপুলতা এবং উৎকর্ষ সাধিত হইয়া আসিতেছে এবং এইরূপ হইয়া যাইতেও থাকিবে । কিন্তু মিশ্রণ এবং যথোচিত সংযোগে সংযোজনযোগ্য পদার্থনিচয়ের মধ্যে, পরস্পর-সংযোজন-উপযোগী গুণ-বিনিময় এবং সামঞ্জস্য-সাধন-উপযোগী অমেলক ভাগের বিকার আবশ্যিক । বাঞ্জারাম, মিশ্রণ এবং যথোচিত সংযোগে সংযোজনযোগ্য মনুষ্য-পদার্থনিচয়ের মধ্যেও, সেইরূপ পরস্পর গুণ-বিনিময় এবং সামঞ্জস্যসাধক অমেলক ভাগের পরিত্যাগ উদ্দেশে, গুণবিকার ভাবের সমুপস্থিতি হওয়ার প্রয়োজন হয় । কালশ্রোতে হিন্দু এবং গ্রীক এমন স্থানে এখন আনীত হইয়াছে, যথায় তাহাদের পূর্বমূর্তির লোপ এবং নব-সংযোগে নবমূর্তি ধারণ—এ বিশ্বরঙ্গগৃহে একান্ত অপরিহার্য্য ও আবশ্যিক । সুতরাং হিন্দু এবং গ্রীকের এখন সেই গুণবিকার-প্রাপ্ত অবস্থা ; এবং এই জনাই ইহাদের অবস্থা এখন আমাদের চক্ষে এমন অসং, অধঃপাতিত, হীন ও শোচনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়—বিকার অবস্থা কবে কোথায় নয়নতৃপ্তিকর বা চিত্তের তৃপ্তিদায়ক হইয়া থাকে ? গ্রীকদিগের অবস্থা, গুণবিকারের পূর্ণতা

প্রাপ্তির অব্যবহিত পরবর্তী; অর্থাৎ যথায় গুণবিকার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, পদার্থান্তরের নির্মাণক্রিয়া আরম্ভ হয়। আর হিন্দুদিগের অবস্থা এখনও গুণবিকারের পূর্ণতা প্রাপ্তির অভিমুখে।

যখন দেখিতেছি যে, এই সৃষ্টি, এই সৃষ্টিস্থিত বস্তুনিবন্ধ, ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে, পশ্চাৎ হিটতেছে না; সকলেই সম্মুখ গতিতে ছুটিতেছে, নিম্ন হইতে উর্দ্ধ মুখে বাইতেছে, নিম্নে কেহ পতিত হইতেছে না; তখন অবশ্যই একদিন এমন আশা করিতে পারা যায় যে, এই জাতি-দ্বয়েরও যখন গুণবিকার ও গুণবিনিময় ভাব শেষ হওনান্তে উদ্দেশ্যভূত উত্তর অবস্থান্তর নির্মাণ প্রাপ্ত হইবে, তখন সেই অবস্থান্তর পূর্বারম্বে আরও উৎকৃষ্ট, আরও উন্নত এবং নিরতিশয় লোভনীয় ও সুন্দরমূর্তিতে মোহিত করিতে থাকিবে। বাঞ্ছারাম, এ কথায় কি সন্দেহ হয়? হইবারই কথা বটে; কিন্তু কখনও কি বিগতপূর্ব ও আগামি-পরকালের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিয়াছ?—দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্বের জগৎ এবং দ্বিসহস্র বর্ষ পরের জগতে একবার মিলাইয়া দেখ না কেন, তাহা হইলেই পূর্বোক্ত উক্তির অর্থ অনুভব করিতে সমর্থ হইতে পারিবে। এ দীর্ঘকালে কত কতই না উদয় বিলয় বিপ্লব ও বিনাশ সাধন হইয়াছে, তথাপি কিন্তু পূর্ব হইতে পর জগৎ কত উন্নত এবং সে উন্নতি অপেক্ষাকৃত কি বিপুল, বিশাল এবং বিস্তারেতে ব্যাপনশীল! কিন্তু এক কথা, পদার্থমাত্রের উন্নত-গতি অবশ্যাস্তাবিনী হইলেই যে প্রতি পদার্থ উন্নত-মূর্তিতে অথচ স্বীয় পৃথকত্ব রক্ষিয়া দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া থাকে, তাহা নহে। উন্নত-গতিতে পদার্থের এই দ্বিবিধ পরিণাম। এক, বহু পদার্থ সহ সংমিলনে এবং স্বয়ং বিলুপ্তে পদার্থান্তর বিরচন; অপর, তদ্রূপ সংমিলন সত্ত্বেও স্বয়ং অবিলুপ্তে ক্ষুণ্ণিতময়ী সুসংস্কৃত নবীনমূর্তি পরিগ্রহণ। অর্থাৎ, ইহাতে পদার্থবিশেষের পূর্বরূপ, সামান্য প্রাণ হইলে, উন্নতি সত্ত্বেও বহুসংযোগে বিলুপ্ত-স্বাতন্ত্র্য হইয়া, সাধারণ দৃষ্টিপথ হইতে অদৃশ্য হইয়া থাকে; এবং তাহাতে সংযোজিত পদার্থগুলিই, আয়তন-গুরুতা হেতু, বিশেষ এবং দৃশ্যমানরূপে ভাসমান হয়। কিন্তু যথায় মূল পদার্থ বিশেষ গুরু এবং

তাহাতে সংযোজনীয় পদার্থগুলি লঘু, সেখানে বহুসংযোগেও মূল পদার্থের পূর্বরূপ, সংরক্ষিত উজ্জ্বল স্বাভাব্য সহ, উন্নত ভাবে এবং দিব্য প্রভায় পরিলক্ষিত হইতে থাকে । উত্তরকালীয় গ্রীস্ এবং উত্তরকালীয় ভারতের দৃশ্যও, এছয়ের হইতর বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে । গ্রীকভাগ্য এখন সমগ্র ইউরোপীয় শ্রোতে মিশিয়া গিয়াছে ; স্মৃতির ঐচ্ছিকবহুলতায়, তাহার ভাবি-মূর্তি শ্রেষ্ঠ মোহকরী হইলেও, আপাত দৃশ্যে নগণ্যমধ্যে নিক্ষেপিত হইবার কথা । রোম গ্রীস হইতে মানুষ হইয়াছে, এবং সমগ্র ইউরোপ রোম ও গ্রীস উভয় হইতে মানুষ হইয়াছে ; অতএব প্রকৃতপক্ষে উত্তরকালীয় গ্রীস দেখিতে হইলে, সমগ্র ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয় । ভারতের ভাগ্য কিন্তু আজিও সেরূপ কোন সর্বগ্রাসি-শ্রোতে মিশে নাই এবং ভারতের ক্ষেত্রভূমিও পরিসর প্রাপ্ত হইতে পায় নাই ; পূর্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে, অথচ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে গুণবিনিময়েরও পূর্বা বাজার বসিয়াছে । যদি এই সময়ে আমরা সেই বিনিময়কার্য্য যথাযোগ্য পরিমাণে সংসাধন এবং তাহার সুব্যবহার করিতে পারি, তাহা হইলে হইতে পারে, এই জগতীতলে ভারতের যে পূর্ব স্বাভাব্য তাহা লোপ না হইয়াও, ভারতের জন্য গৌরবের এক অনাগত অপূর্ব মহাদিন সমাগত হইবে । ভারতীয়দের জাতীয় স্বাভাব্যলোপ বা স্বাভাব্য রক্ষা, এ উভয়ই ভারত-সন্তানবর্গের নিজ নিজ কার্য্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে ।

ভারতসন্তান, এই সময়ে কয়েকটি কথা আছে । বিকার বা বিপদের সময় চিরকালই শোচনীয় ; সে দিনে এমন বোধ হয় না যে এ দিন আর কখনও ফুরাইবে ; চিরকালই তাহাতে নৈরাশ্যপ্রবাহ ঢালিয়া দেয় ; কিন্তু এটাও নিশ্চয় যে, বিকার বা বিপদ চিরকাল কখনও তিষ্ঠে না এবং যত চেষ্টা ততই তাহা স্বরিতপদে তিরোহিত হইয়া থাকে । অতএব নৈরাশ্যপ্রবাহে ডুবিও না ; অথবা অন্য দিকে, যাহা হইবার তাহা কৰ্ম্মসূত্রবশে ও প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় আপনা হইতে হইতেছে এবং

হইবে, ইহা ভাবিয়াও শ্রোতে গা ঢালিয়া থাকিও না । নৈরাশ্য এবং ক্ষিপ্ত অদৃষ্টবাদিত্ব, এ উভয়ে অনেক দিন ধরিয়া তোমার, সকলের এবং ভারতের সর্বনাশ করিয়াছে; ক্রমান্বয়ে তাহাদের এই বিষময় ফল দেখিয়া আরও কেন তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাও । তুমি যদিও জড়প্রকৃতি-সম্ভূত বটে, কিন্তু তুমি নিজে জড় নহ । জ্ঞানশক্তি, স্বেচ্ছা-শক্তি, ক্রিয়াশক্তি, এই ত্রিবিধ শক্তিতে তুমি শক্তিমান; সুতরাং তুমিও স্বয়ং প্রাকৃতিক কৰ্ম্মসূত্রের উপর আর এক কৰ্ম্মসূত্র এবং নৈরাশ্যের উপর আর এক আশানিৰ্ম্ময়ক কৃতী বলিয়া আপনাকে জানিও । প্রাকৃতিক কৰ্ম্মসূত্র এবং তুমিরূপ কৰ্ম্মসূত্র, উভয়েরই কৰ্ম্মগতি যদিও একই মুখে, তথাপি তাহারা স্ব স্ব কৰ্ম্মক্ষেত্রমধ্যে স্বীয় স্বীয় কার্য-স্বাধীনতাশূন্য নহে । ভারতসন্তান, এ কথা আমি তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব ?

কেমন করিয়া বুঝাইব ? তুমি যদি সামঞ্জস্য-সমুৎপন্ন মধ্যম গতি কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে, তাহা হইলেও কতকটা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারিতাম । কিন্তু তুমি হয় হুজুকে হাটের লেড়া, নতুবা অনড় অসাড় চেষ্টাশূন্য জড়পিণ্ডবৎ । তোমার কৰ্ম্মবুদ্ধির আবির্ভাব হইল যদি, কৰ্ম্ম যত হউক না হউক, চীৎকারে দেশ তোলপাড়; আবার কৰ্ম্মবুদ্ধির ক্ষীণতা হইল যদি, তবে একেবারে অস্তিত্বশূন্য, জীবনীর চিহ্নমাত্রের চিহ্নও পাইবার সম্ভাবনা নাই । তোমার ধৰ্ম্মবুদ্ধি হইল যদি, তবে তুমি হয় ত একেবারে সৰ্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, বিরাগীর চূড়ামণি—পুত্রপরিবারাদি অনাথ পথের ভিখারীতে পরিণত; নয় ত অন্য দিকে ঘেঁটু মনসা পর্য্যন্ত পূজিয়াও তোমার ক্ষান্তি নাই ! আর ধৰ্ম্মবুদ্ধি না হইল যদি, তবে একেবারে কাঠ-নাস্তিক, ওরফে ঘোর বৈজ্ঞানিক বা ‘ফিলোজফার ।’ কোন দিকেরই তোমার ভাব ও অন্ত পাওয়া বড় কঠিন । তাহার পর আর যেমন হউক, সকল অবস্থাতেই কিন্তু অদৃষ্টবাদিত্বের উপরে নির্ভরতা কিছু বেশী বেশী; অদৃষ্টবাদিত্ব—‘কপালে যা আছে তাই হবে !’ বাঞ্ছারাম, তুমি কি জন্য এমন বদ্ধমূল অদৃষ্টবাদী,—তোমার

এ অদৃষ্টবাদিত্ব কোথা হইতে উঠিয়াছে বলিতে পার? আমি যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে তোমার এ অপূৰ্ণ অদৃষ্টবাদিত্বের এই দ্বিবিধ কারণ লক্ষিত হয়, এক তোমার শাস্ত্রীয় শিক্ষার শাস্ত্রের বিকৃত অর্থগ্রহণ,—তাহার কথা পূর্বে বলিয়াছি; অপর, প্রাকৃতিক শক্তি ও স্বেচ্ছাশক্তি, এতহুভয় শক্তির সন্ধিস্থল দেখিয়া তাহাদের পৃথকত্ব অনুভব করিতে না পারা এবং প্রাকৃতিক শক্তির প্রাবল্য হেতু তাহার মোহে অভিভূত হওয়া। সন্ধিস্থলমাত্রে সংমিলিত বস্তুদ্বয়কে সাধারণতঃ পৃথক করিয়া বাছিয়া লওয়া যে দুষ্কর তাহা মানি; কিন্তু বাপু, তোমার চক্ষু কেবল সন্ধিস্থল দেখিবার জন্য নহে; যদি তাহাকে অতিক্রম করিয়া, বস্তুদ্বয়ের দিগন্তভাগাভিমুখ পর্য্যন্ত দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে পার, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, প্রাকৃতিক শক্তি পৃথক এবং স্বেচ্ছাশক্তি পৃথক। যে অংশে একমাত্র প্রকৃতির ক্রিয়া, তাহাতে অবশ্য তুমি স্বেচ্ছাশূন্য এবং তাহাকে তুমি ‘অদৃষ্ট’ বা যে নামে ডাকিতে ইচ্ছা ডাকিতে পার; সেরূপ স্থলে যে কিছু পরিণাম বা ফলাফলের উৎপত্তি, তাহাতেও অবশ্য তুমি নির্দোষ। কিন্তু তোমার জবাবদিহী সেইখানে, যথায় ক্রিয়া তোমার জ্ঞান ও স্বেচ্ছাশক্তিসম্মত। মানবীয় জ্ঞান ও স্বেচ্ছাশক্তি হইতে সম্মত যে সকল কার্য্য, তাহা যখন যথাস্থাব প্রকৃতির অনুগামী এবং প্রকৃতির সাহায্যবর্দ্ধক হয়; তখনই সেই কার্য্যের সার্থকতা, তখনই তাহা সতের অভিপ্রেত, সূতরাং তাহাতে মঙ্গলের উৎপাদন হয়। তদ্বিপরীতে তদ্বিপরীত ফল;—নিয়ন্তার কর্ম্মহানি, নিজেদের কর্ম্মহানি, উভয় হানি তখন একত্র সমবেত হইয়া, কর্ম্ম-কারককে ব্যাকুলিত এবং ধ্বংসপথে অগ্রসর করাইয়া থাকে। জ্ঞান ও স্বেচ্ছাশক্তি-সম্মত অথচ প্রকৃতির অনুকূলে যে কার্য্য এবং তদর্থে যে অনুষ্ঠান, তাহাই এ জগতে মানবের আত্মসম্বন্ধে সৎ, তদ্বিপরীতে অসৎ। জ্ঞান ও স্বেচ্ছার অপ্রতিহত গতি অথচ সে গতিতে প্রাকৃতিক শ্রেয়ঃ যাহা তাহার অনুসরণকল্পে বাধ্যবাধকতা, এতহুভয়ের

দ্বারা মানুষে যুগপৎ স্বাধীন ও পরাধীন ভাবের বিদ্যমানতা সুস্পষ্টভাবে বিজ্ঞাপিত হয়। অতএব দেখ, তুমি যে আপনাকে অদৃষ্টের অধীন এবং পরাধীন বলিয়া জানিতে, তাহাও অলীক নহে,—তুমি পরাধীন, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও দেখিলে যে, তুমি পরাধীন হইয়াও স্বাধীন।

তুমি বা তোমার কামনা, অদৃষ্ট বা মহান্ কামনার নিকট পরাধীন হইয়াও স্বাধীন,—এ কথা কোন পাষণ্ড মূর্খ শুনিতে হয়ত অপনায় জ্ঞানে হাসিয়া উড়াইতে প্রস্তুত হইবে। কিন্তু হইলে হাত কি?—তথাপি উহা তাহাই। পুনশ্চ, কৰ্ম্মের প্রোক্ত প্রাকৃতিক উপযোগিতাকল্পেই যে কেবল মানুষের অধীনতা তাহা নহে; কৰ্ম্মাভাস ও কৰ্ম্ম-উপকরণ সকলের প্রাপ্তিকল্পেও মানুষের অধীনতা সম্পূর্ণ। ভাল, ইহার একটু আলোচনা করিয়াই দেখ না কেন। বাপু বাহুরাম, কি আশ্চর্য্য! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, তিলে তিলে, প্রতিক্রমে মানব কৰ্ম্ম সকল নিষ্পাদন করিয়া যাইতেছে; অথচ দেখিতে গেলে একটাও তাহাদের নূতন নহে। অথবা নূতনত্ব সঙ্গেও পুরাতন; নূতন-পুরাতনের যুগপৎ একত্র সমাবেশ;—নূতন হইয়াও অনুকরণমাত্র। আমরা যাহা কিছু করিয়া থাকি, অগ্রে তাহার আভাস বাহাজগৎ হইতে সংগ্রহ করিয়া লই, সেই বাহাজগৎ-প্রদত্ত উপকরণসাপেক্ষ হই, নতুবা কোন কৰ্ম্মই সুসম্পাদন করিতে পারিতাম না। তুমি এখন বলিতে পার যে, আমি যে এই সুন্দর বাড়ীটি নিৰ্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছি, ইহা কি নূতন নহে?—তোমার জাগতিক মূর্ত্তির কোন মূর্ত্তিবিশেষ এরূপ আছে যে আমার এই বাড়ী যাহার প্রতিক্রম স্বরূপ হইতে পারে এবং যাহা দেখিয়া আমি এই বাড়ী নিৰ্ম্মাণের আভাস প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হই? মিথ্যা নহে, তুমি যে কথাগুলি বলিতেছ তাহা সত্য বটে; বিশেষতঃ যেরূপ মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া, যত বাটপাড়ি করিয়া এই বাড়ী নিৰ্ম্মাণ করিয়াছ, তাহাতে তাহার নূতনত্ব-হানিকর কোন বিরূপ কথা বলিতে যাওয়াও নিষ্ঠুরতার কার্য্য। কিন্তু আবার না বলিলেই বা চলে কই? তুমি যে কথাগুলি বলিতেছ এক অর্থে তাহা সত্য বটে,

কিন্তু আর এক অর্থে তাহা সত্যও নহে ; একটু ভাবিয়া দেখ। ভাবিয়া দেখ দেখি মূলে তোমার পাকাবাড়ীর বুদ্ধি কি দেখিয়া উঠিয়াছিল,— কাঁচাবাড়ী ! কাঁচাবাড়ী দৃষ্টে যে বাড়ী বিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহার উপর বুদ্ধিযোগে আরও অপরাপর বহু বিষয়ক সম্ভাব্য আরাপিত হওয়াতে, তোমার পাকাবাড়ীর কল্পনা সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব পাকাবাড়ীর মুখ্য আভাস যাহা তাহা কাঁচাবাড়ী হইতে প্রাপ্ত ! আবার কাঁচাবাড়ী ?—টাটীর ঘর দেখিয়া। টাটীর ঘর ?—লতাপাতার ঘর দেখিয়া। লতাপাতার ঘর ?—সংগৃহীত তালপাতার নিষ্প্রিত আবরণ বা তথাবিধ কিছু দেখিয়া। সেই তালপাতার আবরণ আবার কি দেখিয়া হইয়াছে ? বিশ্বাস করিবে কি, গাছতলা বা বৃক্ষকোটর দেখিয়া ! গাছতলা বা বৃক্ষকোটর কি দেখিয়া বা কাহার ?—উহা কিছু দেখিয়াও নহে এবং উহা তোমারও নহে, আমারও নহে। আদিতো সম্ভাব আপনা হইতে টানিয়া মানুষকে উহার সংলগ্নতায় আনিয়াছিল ; অথবা তত্ত্বকথায় বলিতে গেলে, সেই সংলগ্নতায় আগমন, ‘তুমি’ ‘আমি’ বহির্ভূত পরিচালিকা মহাশক্তির কার্য্যবশে উৎপন্ন। মূলে গাছতলার আভাস হইতে যেমন তাহার উত্তরোত্তর বিবর্তন ও পরিণাম ফলে পাকাবাড়ীর উৎপত্তি ; সেইরূপ জগতের তাবৎ বিষয় সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে।—মানবীয় কৌশলকৃত সকল পদার্থই, প্রকৃতির অনুকরণে, বিবর্তনবশে ও পরিণামিতায়, সহজ হইতে কুটতায়, লঘু হইতে গুরুতায়, একক হইতে মিশ্রাশিমুখে এবং আভাস হইতে রূপ, রূপ হইতে আভাস, একরূপ কার্য্যাকারণপ্রণালীক্রমে, উত্তরোত্তর নানাবিধ ও নিত্য নব আকৃতি গ্রহণ করিয়া ছুটিতেছে।

সে যাহা হউক, এখন দেখিলে, তোমার পাকাবাড়ীর মূল কোথায় ? তুমি যে বিকল্প উপকরণরাশিকে সংগৃহীত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিয়াছ এবং বহুতর আভাসের সম্বাহারে তুমি তোমার বাড়ীর যে একরূপ আকার প্রকার দিতে সক্ষম হইয়াছ, তাহাই তোমার নূতন ; কিন্তু উপকরণরাশি যাহা তাহা জগদগর্ভে এবং

আভাস সকল যাহা তাহা জাগতিক রূপ-পদার্থে এবং তাহার মধ্যে পুনঃ মুখ্য আভাস যাহা তাহা মূলে গাছতলা বা বৃক্ষকোটর হইতে সংগৃহীত ; সুতরাং এখানে আবার তোমার কার্য্য নূতন হইয়াও নূতন নহে, বস্তুতঃ উহা পুরাতন এবং কার্য্যতঃ উহা মহাপ্রকৃতির অনুকরণ ও অনুসরণ। একটি তোমার স্বাধীনতার এবং অপরটি তোমার অধীনতার পরিচয়। একটি তোমার স্বেচ্ছাশক্তি ও জ্ঞান-শক্তির সম্পত্তি, অপরটি খাস মহাপ্রকৃতির সম্পত্তি। এইরূপ আমাদের সকল কার্য্য, সকল বিষয় ও সকল বস্তু সম্বন্ধে, এবং এইরূপেই ঐশ্বরিক মহান্ কামনার নিকট, মানবীয় কামনা স্বাধীন হইয়াও পরাধীন। আরও দেখ, বাড়ীটি যেখানে ও যে যে পদার্থে নির্মিত, তাহা সমস্তই পৃথিবীতে বর্তমান ছিল ; এরূপ পদার্থ এই সঙ্গে এরূপ যোগ করিলে এরূপ পদার্থান্তরের উৎপত্তি হয়, তাহারও নিয়ম এই পৃথিবীতে বর্তমান ছিল ; তাহাদের আভাস যাহা, তাহাও এই পৃথিবীতে বর্তমান ছিল ; এখন, সেই সকল যে ছিল এবং তাহাদের না হইলে যে তোমার অবস্থায় চলে না এবং তুমি তাহাদিগকে অবহেলা করিলে যে অমুখ বা অনর্থের বিষয়ীভূত হও এই পর্যায়ে তোমার অধীনতা ; কিন্তু তুমি যে সেই গুলির যোগাযোগ সাধন করিয়া এরূপ আকৃতি সংবর্তন করিয়াছ, এবং তদ্বারা অনর্থের পরিবর্তে যে অর্থকে উপার্জন ও অগ্রদারিত করিতে পারিয়াছ, ইহাই তোমার স্বাধীনতার পরিচয়। পুনঃ, এ পৃথিবীতে অনন্ত কর্ম্ম, কিন্তু তাহার মধ্যে কর্ম্মবিশেষের যে নির্বাচন, তাহাতেই তোমার স্বাধীনতা, কিন্তু সেই কর্ম্ম যে প্রকৃতির অনুকূলে সম্পাদিত না হইলে অনর্থোৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাই তোমার অধীনতার পরিচায়ক হয়। আমাদের কৃত সকল কর্ম্মেই এইরূপ ব্যবস্থা এবং কি আশ্রয় কি ভৌতিক যাবতীয় বিষয়েই আমরা এইরূপ স্বাধীন ও পরাধীনভাবে কার্য্য করিয়া থাকি। এখন তুমি হয়ত বলিবে, প্রকৃতির নিকট উপকরণ ও আভাসের নিমিত্ত বশ্যতায় যে রূপ সংকার্য্য করিতে হয়, অসং কার্য্যেও ত অবিকল সেইরূপ বশ্যতা এবং আরও দেখা

বাইতেছে যে, সে অসং কার্য্যও ত প্রকৃতিবক্ষে বৃণা যায় না ;—
 ফলতঃ প্রকৃতিপোষক হইলেই যদি কার্য্য সং হয়, তবে সেরূপ কার্য্যকেও
 সং না বলিয়া অসং বলি কেন ? অসং বলি এই জন্য যে তাহাতে
 পরিণামে অনর্থের উৎপত্তি হয়। পুনশ্চ, এই প্রশ্ন ও তর্কসূত্রে আরও এ
 দুইটি বিষয় এখানে সুন্দররূপে উপপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ এক তোমার
 ক্ষীণ ও বিকৃত শক্তিমত্তা, অপর প্রকৃতির সর্বশক্তিমত্তা। তোমার
 ক্ষীণ ও বিকৃত শক্তিমত্তাতে তুমি অসতের উৎপত্তি করিয়া বাইতেছ ;
 কিন্তু প্রকৃতি তাঁহার সর্বশক্তিমত্তাতে সে অসংকেও কাজে লাগাইয়া
 হরণপূরণ করিয়া লইতেছেন ;—কিন্তু সেই সঙ্গে, এটাও এখানে প্রকৃতির
 জমাখরচ বহিতে নিশ্চয়রূপে তোমার বিপক্ষে লিখিত হইয়া রহিতেছে
 যে, তোমার দ্বারা প্রকৃতির যতদূর সহায়তা হওয়া উচিত ছিল, তাহা
 হইল না। সুতরাং তুমিও সেই পরিমাণে অপরাধী ও প্রত্যাবারের ভাগী
 হইয়া রহিতেছ। ফলতঃ বাঞ্ছারাম, সং অসতের বিভাগ কিছু কঠিন
 নহে ; সতের সমক্ষে অসং স্বতঃই বিভাজিত রহিয়া থাকে। কঠিন,
 সতের সমাদরে অসংকে পরিহার করা। যে কার্য্য আশু সরস হইয়াও
 পরিণামে বিরস, তাহা অসং ; আর বাহা আশু বিরস হইয়াও
 পরিণামে সরস, তাহা সং। তাহার পর, অসতের একটা বিশেষ লক্ষণ
 এই যে, অন্তে হরণপূরণ সহ প্রকৃতিতে সংমিলিত হইয়া গেলেও, আগে
 একটা ব্যাপক অনিষ্ট উৎপাদন না করিয়া তদ্রূপ সংমিলিত হয় না,
 কিন্তু সতের লক্ষণে সেরূপ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।
 অতঃপর বাঞ্ছারাম, তোমার এরূপ জ্ঞান স্বেচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি এবং
 স্বাধীনতা সত্ত্বেও, আরও কি বলিয়া দিতে হইবে যে, যে অদৃষ্টভয়ে
 তুমি নিরস্তর ভীত হইয়া থাক, তুমি নিজেই অনেক সময়ে সেই অদৃষ্টের
 সৃষ্টিকর্তা। যে কর্ম্ম জন্য প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে এবং তোমার
 কার্য্যসহায়তা যে কর্ম্ম জন্য প্রকৃতি গ্রহণ করিতেছে, সেই কর্ম্ম যাহার
 উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য প্রধাবিত হইয়াছে ; তুমি নিশ্চয় জানিও
 তোমার এ কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োগও তাঁহারই। তাঁহারই অভিপ্রায় সুসিদ্ধ

করিবার জন্য তোমাকে জ্ঞান স্বেচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি এবং স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে। তুমি কেবল যন্ত্র নহ, যন্ত্রপরিচালকও তুমি, অতএব এই কর্মক্ষেত্রে তুমিও কর্মকারক ; তাই বলি, শ্রোতে গা ঢালিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য, অথবা বদৃচ্ছা স্বেচ্ছাক্রিপ্ত হইয়া বিচরণ করিবার জন্য, সংসারক্ষেত্রে আইন নাই।

বাপু বাঞ্ছারাম, তুমি তর্কে ন্যায়পঞ্চানন, এবং বুদ্ধিতে দেবগুরু বৃহস্পতিও তোমার কাছে হারি মানিয়া থাকেন। তুমি বলিবে কর্মই বা কি, কর্মক্ষেত্রই বা কি, তাহার জন্য এত আড়ম্বর, এত মাথাব্যথা কেন ? আগে তাই সাব্যস্ত কর, তাহার পর ত জ্ঞান, ক্রিয়া ও স্বেচ্ছাশক্তি লইয়া টানাটানি। স্পষ্ট কথা বলিতে কি, আমিও বতদূর দেখিতেছি, তাহাতে কর্মক্ষেত্র বাহা তাহা চাকুরীক্ষেত্র, কর্ম বাহা তাহা উদর-পূর্ত্তি, এবং পরম পুরুষার্থ বাহা তাহা স্মৃৎ-শয়ন। ইহা ভিন্ন আবার কি কর্ম আছে ? যদি আর কিছু থাকে, এই কর্ম সাধন করিতে করিতে তাহার আশ্রয় হইতে আসিয়া পড়ে পড়ুক, তজ্জনা পৃথক্ চেষ্টার আবশ্যক নাই। বাপু, আমার তর্কশক্তি নাই ; কিন্তু তুমি বারেক মানস-নেত্র প্রসারিত করিয়া দেখিয়াছ কি ?

এই পরিদৃশ্যমান, অথচ ধারণার অতীত, অনন্ত গগনসমুদ্রে যে অসংখ্য জ্যোতিষ্কপিণ্ড নিরন্তর ভাসমান হইয়া ফিরিতেছে ; এবং আনন্দ এই কণিকাং যে ক্ষুদ্র পৃথিবীর উপর অবস্থান করিয়া মোহপ্রমাদে বিশ্বের ঈশ্বরত্বে পর্যাস্ত হস্ত প্রসারণ করিতে উদাত হইয়াছি ; সেই পৃথিবীতে আবার কীট হইতে কীটাপু, অণু হইতে পরমাণু, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম, যে সকল জীবন বা জড় পরমাণু লক্ষিত বা লক্ষ্যাতীত ভাবে অবস্থান করিতেছে ; সেই সমগ্র দৃশ্য, সে দৃশ্য যদি কাহারও একধা দেখিবার, ধারণা করিবার, বা অনুভব করিবার শক্তি থাকে, সে দেখিতে পাইবে যে তাহা কি মহান্, কি অপার, কি অচিস্তনীয় ! উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতম ; বৃহৎ হইতে বৃহত্তম, অথবা নিম্ন হইতে নিম্নতম, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম ; যে দিকে দেখিতে চাও, সকল দিকেই তাহা অনন্তপ্রসারিত

আয়তনে ব্যাপিত হইয়া রহিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টি প্রসারিত কর, কোন দিকেই কোন বস্তুর অন্ত পাইবার সাধ্য নাই। মনুষ্য-জীবনেও যাহা কিছু কৃত, কথিত, কল্পিত; আমাদেরই দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে, অথচ আমরা তাহার অন্ত পাইয়া উঠি না। আমরা আপনাদের অন্তই আপনারা পাই না। আশ্চর্য্য ! অতঃপর এই নিবিড় অনন্ত পরিবেষ্টিত ও তাহাতেই পরিবর্দ্ধিত ও জীবিত হইয়াও, যাহারা আপনাকে অন্তানুবর্তী রূপে কল্পনা করিয়া, আত্ম-অতিবাহিত করিয়া থাকে ; এবং বিশ্ব-আত্মা সহ আত্মিক নৈকট্য বা ঘনিষ্ঠতা দেখিতে না পায়, তাহারা কি ভ্রান্ত !

এখন বিশ্বাস করিবে কি, এই অনন্ত দেশ লইয়া তোমার কর্মক্ষেত্র ব্যাপ্ত ; এবং তোমার কৃত কর্মসমূহ সেই বিশাল আয়তক্ষেত্রে অনন্ত-প্রসৃত কর্মরাশি সহ সম্বন্ধবান্ ? এই নিবিড় অনন্ত সাগরদেশে বৃহৎ এবং দূরতম জ্যোতিষ্ক হইতে ক্ষুদ্রতম পরমাণু পর্য্যন্ত, জীবিত অজীবিত যে যাবতীয় পদার্থনিকর, আমূলতঃ কালবক্ষ বাহিয়া, কখন ডুবিয়া কখন ভাসিয়া, ভাসমান হইয়া চলিয়াছে ; তাহাদের আভ্যন্তরীণ পরিচালিকা-মহাশক্তি-রূপী যে ঐশ্বরিক নিয়ম, তাহা সর্বত্র এক। ঐশ্বরিক নিয়ম এবং ঐশ্বরিক সত্তা, ইহারা নিত্য পদার্থ ; সূত্রাৎ সর্বদেশে ও ও সর্বকালে একইরূপে অবস্থান করিতেছে। তবে যে আমরা তাহাতে নানারূপে বিভিন্নতা অবলোকন করি, বা বিভিন্ন জনে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ তাহাদের ব্যাখ্যা করে, তাহা তৎ তৎ পদার্থের দোষ নহে ; দোষ যদি কোথাও থাকে তাহা আমাদের। মানব তাহাকে সহসা ধারণা করিতে বা বুঝিয়া উঠিতে পারে না ; তাই নানা জনে স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি অনুরূপ নানাবিধ জল্পনা করিয়া থাকে।

“উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মগীনাং

তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেষু।

যথা চন্দ্রিকাণাং জলে চঞ্চলত্বং

তথা চঞ্চলত্বং তবাপিহ বিম্বেশা !”

দেখ, এক চাঁদের কলঙ্ক বৃষ্টিতে মানব, ‘বুড়ির কদমতলায় কাটনা কাটা’ হইতে ‘অন্ধতম গভীর গুহা’ পর্য্যন্ত, কত কথাই বলিয়া আসিতেছে এবং এখনই কি সে বলার শেষ হইয়াছে ?

এখানেও সেইরূপ। ঐশ্বরিক নিয়ম ও ঐশ্বরিক সত্তা সেইরূপ এক ভাবে চিরকালই সমান থাকিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে ; কেবল মানব তাহা বৃষ্টিতে না পারিয়া এবং বৃষ্টিবার চেষ্টা করিতে গিয়া, নানা-দেশজ নানা প্রকৃতি এবং স্বীয় স্বীয় জ্ঞানোন্নতির বিভিন্ন পর্য্যায় অনুসারে, নানা স্থানে, নানা সময়ে, নানারূপে ব্যাখ্যা প্রকটন করিয়া ফিরিতেছে। এই ব্যাখ্যাই, সেই নানাদেশজ নানা প্রকৃতি ও জ্ঞানোন্নতির ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় অনুসারে ; নানা স্থানে, নানা সময়ে ; অবনত বা উন্নত ; ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশাস্ত্র, ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বশাস্ত্র, নানা মত, নানা গ্রন্থ, নানা কথা, ইত্যাদি আকারে এ জগতে ক্ষণে উদয় ক্ষণে বিলয় হইয়া যাইতেছে। সেই সেই ধর্ম এবং তত্ত্ব শাস্ত্রাদি, কোথায় ও কিরূপে এবং কোন্ সময়ে ও কি পরিমাণে মানব সেই সেই নিত্য পদার্থগুলি বৃষ্টিতে চেষ্টা পাইয়াছিল এবং তাহাতে কতদূর বা সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহারই নিদর্শক স্বরূপ। পুনশ্চ, সেই সকল শাস্ত্র যে দেশে যে প্রকৃতির লোক ও যে জ্ঞানপর্য্যায় হইতে সম্ভূত, সেই দেশে সে প্রকৃতির লোক অথচ যাহারা সে জ্ঞানপর্য্যয়ে এখনও উঠে নাই, তাহাদের পক্ষে অবশ্য তাহারা পরিচালকস্বরূপ হয়। এ হিসাবে সকল দেশেরই ধর্মশাস্ত্রাদি, যে পর্য্যন্ত তাহারা অধিকতর উন্নত জ্ঞানের উদয়ে অর্থশূন্য না হয়, তাৎকাল তত্ত্ব দেশের লোকের পক্ষে উপযোগী ও তন্নিহিত বিধানাদিও তাহাদের পক্ষে অবশ্য পালনীয় বলিতে হইবে। অনেক ধর্মশাস্ত্রাবলম্বী অথবা প্রায় সকল ধর্মশাস্ত্রাবলম্বীই ভাবিয়া থাকে যে, ‘তাহাদের হইতে বিধর্মী যাহারা, হার ! তাহাদের আর উপায় নাই, সুপস্থা অভাবে নরকে ডুবিয়া তাহারা নষ্ট হইবে বা যে কোন রূপে অধঃপাতে যাইবে।’ অবিকল এইরূপ, যাহারা রোগে সদা ডাক্তারের সাহায্য পায়, তাহারা ভাবে

যে ডাক্তার যেখানে নাই, সেখানকার লোক বাঁচে কি করিয়া। অথচ ঈশ্বরের কৃপায় যেখানে ডাক্তার আছে সেখানেও যেমন, যেখানে নাই সেখানেও তেমনি জীবনশ্রোত প্রবাহিত হইয়া বাইতেছে। তোমার অবস্থায় ডাক্তার না হইলে চলে না, তাহার অবস্থায় গোবেদে হইলে চলে এবং তাহাতেই তাহার রোগের প্রতিকার হয়;—এ হিসাবে মোটের উপর সকল স্থানেই সমান হরণপূরণ সাধন হইয়া থাকে। বাজারাম, ধর্মপদার্থও, তাবৎ গূঢ় পদার্থের ন্যায়, বাহির হইতে আইসে না, ভিতর হইতে উদয় হয়। হৃদয়ের যে পূর্ণ বিশ্বাস এবং পূর্ণ ভক্তি, এই দুইকে তাবৎ ধর্মপদার্থের উপাদান বলিয়া জানিবে। এই দুইই মানুষের ধর্মপথে মুক্ত্যুপায়। নতুবা, দেবতার রূপ অরূপ, পুতুল অপুতুল বা এ দেবতা সে দেবতার কিছুমাত্র যায় আসে না; এ সকল ধর্মশাস্ত্রের বিষয় এবং সে ধর্মশাস্ত্র যে ভিন্ন ভিন্ন দেশজ প্রকৃতি ও জ্ঞানোন্নতির পর্য্যায় অনুসারে কিরূপ ক্ষণে উদয়, ক্ষণে পরিবর্তিত বা ক্ষণে বিলয় হইয়া থাকে, তাহা উপরে বলিয়া আদিলাম। যাহারা এখন চাঁদের কলঙ্ক দেখিয়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে বলে উহা লুপ্তসমুদ্রের তলদেশ, তাহারা চাঁদের যে চন্দ্রিকা উপভোগ করে; তাহাপেক্ষা, যাহারা বলিত উহা বুড়ির কদমতলায় কাট্‌নাকাটা, তাহারা যে কিছু কম উপভোগ করিয়াছিল তাহা নহে। যে যে ভাবে ও যেক্রমে ডাকিতে পারে, তাহার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট; নতুবা সে ছুজের পুরুষের স্বরূপজ্ঞানে কে সমর্থ, বলিতে পার? শ্রুতি বলেন,—

“যস্যাবেদং তস্য বেদং বেদং যস্য ন বেদ স।”

সকল ধর্মশাস্ত্রই স্বীয় স্বভাবে অসম্পূর্ণ; নিত্য পদার্থগুলির যখন অন্ত নাই, মহিমা যখন তাহাদের অপার, এবং জ্ঞানও যখন ক্রমোন্নতিশালী, তখন ধর্মশাস্ত্রাদিরও এ জগতে পূর্ণতা এবং তাহাদের উদয় বিলয়ের অন্ত হইবে কি প্রকারে? অতএব একবিধ ধর্মশাস্ত্রাবলম্বীর অপরিবিধ ধর্মশাস্ত্রাবলম্বীর প্রতি যে বিদ্রোহ ও নরকভয় প্রদর্শন প্রভৃতি, সে কেবল গোঁড়ামী ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

আরও দেখ, ঐশ্বরিক নিয়ম যাহা, যাহা সম্বন্ধেই-ত্রিগুণবিশিষ্ট ও যাহা বিশ্ব পরিচালনা হেতু সাধারণতঃ বিশ্ব-নিয়ম নামে খ্যাত ; তাহা, দেশ কাল এবং পরিচালনীয় উপকরণ পদার্থাদি ভেদে তদ্বৎ বাহুমূর্তি পরিগ্রহ হেতু, লোকনয়নে আপাততঃ বিভিন্ন বিভিন্নরূপে যেন ততগুলি বিভিন্ন নিয়ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অক্লান্তিন্যায়বৎ মানুষ যে যে ভাবে তাহাকে অনুভব করে, সে তাহাকে সেইরূপ বিভিন্ন প্রকারের ভাবিয়াও দেখিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ বিভিন্ন নহে। শুক্লকৃষ্ণ নৈমিষশিষ্ট ঋত্বত সেই নিয়মচক্র, 'আঙ্গিক' এবং 'বার্ষিক' গতিতে আবর্তমান হইয়া ; জগৎ সংসার সমস্তকেই, নিত্য শুভাশুভ, নৈমিত্তিক শুভাশুভ, উভয় শুভাশুভের সমান অবীনে ফেলিয়া ; তাহাদের নিত্য রূপান্তর এবং নৈমিত্তিক রূপান্তরের উৎপাদন করিতে করিতে, অগ্রসর হইয়া ধাবিত হইতেছে। প্রাণ পদার্থেরই শুক্ল কৃষ্ণ দ্বিবিধ গতি ; শুক্লগতিবশে সত্ত্ব বা একদমুখে এবং কৃষ্ণগতিবশে বিকার বা বহুদমুখে গত্যাত করে। যে নিয়মে কেন্দ্রবাহী বায়ুর উপশমিত ও অপশমিত হইতেছে, বিশ্বস্ত তাবৎ পদার্থ সেই একই নিয়মে উপশমিত ও অপশমিত হয়। আরও দেখ, যে শক্তিস্রোতের স্বাভাবিক গতিবশে নদীস্রোত আঁকা-বাঁকা হইয়া চলিতেছে, রেখাকৃতি সাপও তাহার বশে হিলিবিলা করিয়া যাইতেছে ; আবার মানবও পর পর দক্ষিণ ও বাম পদদ্বয় বিক্ষেপে সেই আঁকা বাঁকা গতিরই অনুকরণ করিতেছে। অথবা যে নিয়মে অসীম আকাশে মহীয়ান্ সূর্য্যদেব ঘুরিয়া ফিরিয়া আপন কক্ষে আবর্তন করিতেছেন, তোমার হস্ত-নিষ্ক্ষেপিত চিলটিও অবিকল সেইরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া আবর্তন করিতে করিতে ছুটিতেছে ; অথবা যে নিয়মে নর ও নারী সংযোজিত হইয়া সন্তান উৎপাদন করিতেছে, সেই একই নিয়মে উদ্ভিজ্জসংসারে কলোৎপত্তি এবং বায়বীয় সংসারে পুষ্ট তাড়িত ও ক্ষীণ তাড়িত একত্র হইয়া বজ্রাগ্নির উপস্থিতি করিতেছে। পুনশ্চ, যে তাপ ও শৈত্য জড়জগতে যৌগিকাকর্ষণের নূনাতিরেক ব্যবস্থিত করিয়া, জড়কে শিথীলবন্ধন বা জমাটযুক্ত করিয়া থাকে ; তাহারাই

পুনঃ চৈতন্যসংসারে রাগ বা বিরাগ, আসক্তি বা অনাসক্তি, তরলতা বা গভীরতা, ইত্যাদির উৎপাদনপূর্বক জীবকে অসার বা সসার, দুঃস্থ বা সুস্থ করিয়া দেয়। অর্থাৎ জড় পরিচালনে যে নিয়ম, জীবজগৎ নির্বিশেষ পরিচালনে তদপেক্ষা নানাতিরেক কিছুই নাই।

তাহার পর তোমার আঁকাবাঁকা, দক্ষিণ বাম, পৃষ্ঠ ও ক্ষীণ বা তদুভয় ভেদে পুরুষ ও নারী, শৈত্য ও তাপ, ইহারা আবার কি পদার্থ? এখানে এ পৃথক্‌ভাব ও পৃথক্‌ মূর্ত্তিধারী গুণগুলি কাহার? ইহারাও পৃথক্‌ নহে। আলোক এবং অন্ধকার, ভাব এবং অভাব, অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব, সত্ত্ব এবং বাতিক্রম, সং এবং অসং, পাপ এবং পুণ্য, শুভ এবং অশুভ, ইত্যাদির গুণভেদ হেতু সত্তার বিভাগবোধ যাহা, ইহারাও তাহাই। এ বিভাগবোধ আবার কি ও কেন? পূর্ণত্ব এবং নূনতা, স্বভাব এবং বিকার;—শক্তিশ্রোতের বেগতি, গুরুকৃষ্ণভেদে তাহার দুই বিভিন্ন দিকের দুইটি সংজ্ঞামাত্র, একই বস্তুর উভয় দিক; কেবল দেশকাল ও অবস্থা অনুসারে, সংজ্ঞাদ্বয় প্রোক্ত নানাবিধ বিভিন্ন নামে বিজ্ঞাপিত হয়। শক্তিশ্রোতের অপ্রতিহত বেগ, স্রুতরাং গুরুকৃষ্ণ গতিদ্বয়ও পর পর অবশস্তাবিক্রমে আসে যার, তাহাতে বিরাম নাই, ব্যত্যয় নাই, বিঘটন নাই; একের পর আর, আরের পরে এক। এই গুরুকৃষ্ণ গতিবশেই বৈচিত্র-প্রকট এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ। কিন্তু শ্রুতি কি সূক্ষ্মদর্শী, সর্বদর্শী!—

“অজ্ঞামেকাং লোহিতগুরুবর্ণাং

বহ্নীপ্রজাসৃজমানাং স্বরূপাং ॥”

এই গুরুকৃষ্ণ গতি এ বিশ্বের সর্বাবস্থা, সর্বপদার্থ, সর্ববিষয়ে গুহ্যতম অন্তরভাগ পর্যন্তে সন্নিবিষ্ট; অথবা উহারই পরিণাম বখন সৃষ্টি, তখন এ কথা বলাই অধিক। মানুষ তাস খেলে, পড়তা পড়ে, বিপক্ষেবা পড়তা ভাঙ্গিতে কত কাণ্ডই করে; অথচ পড়তাও ভাঙ্গে না, বদ্‌ পড়তাও ঘুচে না। ঐরূপ মানুষের ভাগ্যচক্রে বখন বদ্‌পড়তা উপস্থিত হয়, তখন কত সাবধান, কত চেষ্টা, তবু পোড়া শইল মাছ

জলে যায় ; আর পড়তার সময় ডুবো আংটাও ভাসিয়া উঠে ! কিন্তু মানুষ চিনির বলদ, বুঝিতে পারে না উহা কেন হয়। ঐরূপ যেটার বড় আশা তাহা নিষ্ফল, এবং যাহাতে আশা আইসে না তাহা যেন কোথা হইতে আসিয়া সফল হয়। একের পূর্ণতায় অপরের আগতি, গতাগতির ইহাই কাজ।

শক্তিশ্রোত, ঈশ্বরের কামনাপ্রবাহ। কামনাপ্রবাহ এক এবং অখণ্ডিত, এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডক্রিয়া সেই কামনাপ্রবাহের আশু উদ্দেশ্য এবং ফল। প্রোক্ত বিভাগবোধ বা সংজ্ঞাদ্বয়ই, ব্রহ্মাণ্ডক্রিয়াকে প্রকটমান করিয়া থাকে ; নতুবা তাহাদের অভাবে সমস্তই অব্যক্তে বিলীন হইয়া থাকিত। ভাবে উৎপত্তি, অভাবে নিবৃত্তি এবং সত্তা বাহা তাহাই স্থিতিক্রমে কল্পিত হয় ; নতুবা অবিরত গতিশীল বা চলায়মান জগৎসংসারে, লৌকিক অর্থে যে স্থিতি তাহা কোথাও কখন সম্ভবপর হইতে পারে না। হিন্দুশাস্ত্রে এই উৎপত্তিকে রজোগুণ, নিবৃত্তিকে তমোগুণ এবং স্থিতিকে সত্ত্বগুণের আখ্যা প্রদান করা হয়। সত্তার সনা রূপান্তর হেতু, কি রজঃ কি তমঃ, একতর ইহাদের কখনই সত্ত্ব-গুণের সংস্রবশূন্য হয় না ; এবং সেই জন্যই এ সংসারে নিরবচ্ছিন্ন অপকৃষ্ট বা উত্তম কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই গুণত্রয়ই, শাস্ত্রশ্রোতের অস্তিত্ব বোধে একমাত্র পরিচয় ; তন্নিম্ন অপর পরিচয় নাই। গুণত্রয় পরিচয়ে মহাশক্তির অবিরতক্রিয়াশীলতাও উপলব্ধি হয় এবং মহাশক্তির অবিরতক্রিয়াশীলতা হেতুই, ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডস্থ কাহার পলক প্রমাণে বসিয়া থাকিবার সাধ্য নাই ; সকলেই অবিশ্রান্ত আবর্তন ও পরিবর্তনে ভাসমান হইয়া চলিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে, ব্রহ্মাণ্ড-ক্রিয়ার কর্তা পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য-স্বরূপতাকে এই গুণত্রয়েরই অভিমানভেদে পৃথক্ করিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইত্যাত্ম্যাত ত্রিমূর্তি কল্পিত হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রের ন্যায় গূঢ় তত্ত্ব ও গূঢ় ধর্ম্ম আর কি কোথাও সম্ভব হইতে পারে ?

অতঃপর বলা বাহুল্য যে, একই নিয়ম সর্বত্র সর্ব পদার্থকে

পরিচালনা করিয়া, একই উদ্দেশ্যমুখে, যথাগতিতে নিয়ন্তার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে চলিয়াছে। একই নিয়মে যথায় যতগুলিকে আবদ্ধ করা যায়, তথায় উদ্দেশ্যসিদ্ধিও ততগুলি সম্বন্ধে কখনও এক ভিন্ন দ্বিতীয় প্রকারের হইতে পারে না। সেই একই উদ্দেশ্যসিদ্ধি সাধন করিতে যাহারা নিযুক্ত, তাহারা সুতরাং সকলে এক সম্বন্ধমূর্ত্তে সুগ্রথিত; তবে দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে অর্পিতভারের পৃথকত্ব হেতু, তাহাদের মধ্যে যে কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। একই নিয়মাবলী অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সুতরাং সকলেই অনন্তায়ত এক সম্বন্ধমূর্ত্তে সুগ্রথিত। ঐ যে আকাশস্থিত দূর দৃষ্টমান এবং দৃষ্টাতীত যাবতীয় ঘূর্ণায়মান জ্যোতিষ্কপিণ্ড এবং তাহাদের অভ্যন্তরে আবার বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম যে সকল কার্য্য হইয়া যাইতেছে, তৎসমস্ত যে নিয়মবশে এবং বিশ্বনিয়ন্তার যে অভিপ্রায় সিদ্ধার্থে; আমি যে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতলে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যে সনত্ত কার্য্যরাশির সমুৎপাদন করিতেছি, বা আমার দ্বারা যাহা কিছু সম্পাদিত হইতেছে, তাহাও সেই একই নিয়মবশে এবং নিয়ন্তার সেই একই অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিবার জন্য, ইহা জানিও। পার্শ্বত ভাঙিতেছে, সাগর উথলিতেছে, মেদিনী কাঁপিতেছে, পিপীলিকা হাঁটতেছে, কীটগু খেলা করিতেছে, তটিনীর মৃহল তরঙ্গে তর তরে বালুকাকণাটি কাঁপিতেছে এবং তুমিও যে ঐ মাথামুণ্ড কি লিখিতে বসিয়াছ (কৃতকার্য্য তাহাতে কতটা হইতেছে বা না হইতেছে, সে পরের কথা), তাহাও সেই একই অভিপ্রায়ের সুসিদ্ধির জন্য। সকলেই আত্ম-উপযোগিতা ও শক্তি অনুসারে, সেই মহান্ উদ্দেশ্যভূত কার্য্যের অংশ কলা প্রভৃতি যাহার পক্ষে যেমন নিয়োজন, সে তাহার অনুষ্ঠান ও সম্পাদন করিয়া যাইতেছে। কিন্তু সেই সকল এখন পরস্পর সম্বন্ধে কি দূরস্থানে, কি দূর-অন্তবাহী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত ও নির্বাহিত! যেন কেহ কাহার সহিত কোন সংস্ববৃত্ত নহে, সকলেই সম্বন্ধশূন্য পৃথক্ পৃথক্ দূরতম দেশ ও কাল

ব্যাপিয়া অবস্থিত ;—কে বলিবে যে ইহারা এক সংসারের, কে বলিবে যে ইহাদের একতামুখে গতি এবং কখনও ইহারা একতায় আসিয়া সংমিলিত হইবে কি না। ইহা বুদ্ধির অতীত, দর্শনের অতীত, এবং ধারণারও অতীত। কিন্তু ইহারা আসিবে। অদৃষ্টচক্র সকল সময়েতেই এইরূপ দূর-অন্তবাহী হইয়া আবর্তিত হইয়া থাকে ; সময় পূর্ণ হইলে, আয়োজন পূর্ণ হইলে, ঘনীভূত হইয়া এবং একতায় আসিয়া, যথাকালে যথাকার্য্যের সমুৎপাদনে দৃষ্টিপথে সমাগত হয়। আয়োজনমাত্রের আদি মূল আদি-নিহিত, তথা হইতে অদৃষ্টভাবে দৃষ্ট মুখে, কার্য্যাকারণযোগে, ধীরে ধীরে, তিলতিল করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া, কাল বুঝিয়া রাক্ষস বা দেব মূর্তিতে একতাকেন্দ্রে সংগৃহীত হইয়া যথানিয়তি ফলের সংঘটন করিয়া দেয়। আজিকে বাহা হইতেছে, যুগযুগান্ত হইতে তাহার আয়োজন এবং পূর্ণতা প্রাপ্তি হইয়া আসিয়াছে ; এবং যুগযুগান্ত বাদে বাহা হইবে, আজিকে তাহার আয়োজন হইতেছে। এখন বাহার সহিত বাহার কোন সম্বন্ধ দেখিতেছি না, বা এখন বাহা তোমার আমার অথবা তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধেও একেবারে লক্ষ্যাতীত রহিয়াছে, কালে তাহারাই ক্রমে উভয়ে উভয় মুখে আনত হইয়া একতায় আসিবে, উভয় উভয়ে সংমিলিত হইয়া সংমিলনের পরিণামস্বরূপ লক্ষিতব্য ঘটনাবিশেষে পরিণত হইবে, এবং পরক্ষণে সেই ঘটনাবিশেষ আবার আপন পালার আগাতে, কর্ম্মপথে নব সংমিলনে নব কার্য্য সম্পাদনার্থে কারণরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে পুনঃ প্রবেশ করিবে। ঐ যে ব্যক্তি বজ্রপতনে হত হইল, মনে করিও না যে হঠাৎ বা দৈবাৎ ঐ ঘটনার উপস্থিতি হইয়াছে। বহুকাল বা অনাদিকাল হইতে চৈতন্য এবং জড় উভয় জগতে যুগযুগান্ত বাহিয়া উহার জন্য, হস্তা এবং হত উভয় দিকে আয়োজন হইয়া আসিতেছিল ; আজিকে সে আয়োজনের পূর্ণতা প্রাপ্তি হওয়াতে, তাহাদের ঐ সংমিলন এবং সংমিলনের পরিণামস্বরূপ ঐ ঘটনার উপস্থিতি হইয়াছে। হঠাৎ বা দৈবাতের নামগন্ধও উহাতে নাই।

অতএব বাঞ্ছারাম, ঐ যে আকাশক্ষেত্রের গভীরগর্ভনিহিত গণনা-
 ভীত দূর নীহারিকাপুঞ্জ, অথবা সংসারক্ষেত্রে সেই যে অনক্ষিত বা
 পরিত্যক্ত পদার্থনিকর, যাহা দেখিয়া ভাবিতেছ যে তোমাদের সঙ্গে
 পরস্পরের কোন সম্বন্ধ নাই ; তোমাদের সঙ্গে কোন কালে সংস্রবে
 আসিবার সম্ভাবনা নাই ; অথবা কোন কালে ছিলও না ; তাহা
 তোমার ভ্রম। উহাদের সঙ্গে তোমাদের সকল সম্বন্ধই আছে, এবং
 এক সময়ে অবশ্যই সকলে একতায় এবং ঘনিষ্ঠতায় আসিবে। সকলেই
 তোমরা এক ক্রিয়াবাটীর কর্মকারক, প্রত্যেকে এখন বিভিন্ন সহরে
 বিভিন্ন বাজারে বাজার করিয়া ফিরিতেছ মাত্র। যখন বাজার পূর্ণ
 হইবে, বহির্ভ্রমণের আবশ্যক শেষ হইবে, তখন ক্রিয়াবাড়ী না যাইয়া,
 আর কোথায়,—আর কোন বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইবে? এখন
 তোমার বাজার সে জানিতেছে না, বা তাহার বাজার তুমি জানিতেছ
 না ; কিন্তু সকল বাজার যখন কর্মকর্তার বাড়ী আসিয়া একত্র
 মিলিবে, তখন যদি দেখিবার উপযুক্ত হও, দেখিতে পাইবে কাহার
 বাজার কি জন্য, কাহার বাজার কি জিনিস লইয়া, এবং সেই বাজার
 সমষ্টি কি পূর্ণ, কি অপূর্ণ! এই বিশ্বদেশে তোমরা জড় ও অজড় সকলে
 সেই একই কর্মকর্তার এক শ্রেণিবৃত্ত কর্মকারক, এবং একই কর্মের
 অংশ ও পর্যায়াদি সুসম্পাদনের নিমিত্ত এই বৈচিত্রময়ী সৃষ্টিতে
 তোমাদের উৎপত্তি ; তোমরা সকলে একপরিবারস্থ, কার্যাবশে এখন
 বিভিন্ন দেশে বাস করিতেছ এই মাত্র বিভিন্নতা।

এখন দেখ, মানবীয় কর্মক্ষেত্র কি অনন্ত-প্রবাহী, কিরূপ দিগন্ত-
 প্রসারিত, এবং বৃহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতমের মধ্যেও কি সম্বন্ধনৈকট্য।
 আরও দেখ, আমরা যে বৃহত্তমের নিকট ক্ষুদ্রতমকে বসাইতে বা সংস্রবে
 আনিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকি, তাহাই বা কি ভ্রমপ্রমাদের
 কার্য। যে আবর্তন ও বিবর্তনে সামান্য একটা কীটাপু এই মুহূর্তে
 এই পৃথিবীতলে শক্তি সঞ্চালন করিয়া গমন করিতেছে, জানিও,
 বৈজ্ঞানিক বিবিধ প্রকরণেও জানিতে পারিবে, সেই আবর্তন ও বিবর্তন-

বেগ কেবল সেই কীটাপুপার্শেই পর্য্যবসিত নহে, তাহা সমস্ত পৃথিবী, সৌরমণ্ডল ও সৌরজগৎ, তদতীতে দূর আকাশস্থ নীহারিকা, এবং তাহার পরেও বাহা কিছু আছে, তাহাকে পর্য্যন্ত যথা পরিমাণে শক্তি-বিকম্পিত করিয়া তুলিতেছে।, তারে তারে আকাশপিণ্ডগণ, পিণ্ডস্থ-গণ, অথবা এক কথায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, কি সূদৃঢ় গ্রন্থনেই গ্রথিত। এই অপার অপরিসীম অথচ একস্থ্রে গ্রথিত বিরাট বিশ্বক্ষেত্র, যাহা বিরাট পুরুষ কর্তৃক নিয়োজিত কর্মক্ষেত্র, ইহা কি আশ্চর্য্য, কি অচিন্ত-নীয়! সমগ্রতঃ মহাশক্তি এবং তদংশাবতার স্বরূপ তাবৎ খণ্ড শক্তি, মহাকর্ম্ম এবং তাহার কর্ম্মাংশ সম্পাদনে নিয়োজিত; যে যেরূপ কালে ও যেরূপ ক্ষেত্রদেশে পতিত, সে সেইরূপে স্বীয় স্বীয় আত্মসার্থকতা সাধন করিতেছে। তুমিও সেই শক্তিখণ্ডসমূহের মধ্যে একটি খণ্ড অবতার স্বরূপ, সূত্রাৎ তোমারও এই কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মাংশ সম্পাদন হেতু উদ্ভব। অনন্ত কালের এই খণ্ড তোমার আবশ্যক, এই জন্য তুমি এখন উদিত; এখানে কর্ম্মপ্রবাহ মধ্যে গত আয়োজনবিশেষে আছতি প্রদান ভিন্ন, তোমার উদয়ের আর কি উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিব? বস্তুতঃ তাহাই। যেমন অনন্ত আয়োজনফলে তোমার উৎপত্তি, তেমনি আবার অনাগত অনন্ত উৎপত্তি তোমার আয়োজনফলের উপর নির্ভর করিতেছে। তুমি তাবৎ বিগত কালের সত্ত্বি স্বরূপ, এবং তাবৎ অনাগত কালের জনক স্বরূপ; অতীত ও অনাগত এই যুগ-দ্বয়ের সন্ধিস্থলে তোমার অবস্থিতি। সমস্ত বিগতকাল,—তাহার সেই আদি সৃষ্টি, জগৎসৃষ্টি, সমস্ত উদয় বিলয় আবর্তন বিবর্তন ও পরিবর্তন, সমস্ত লোক ও লোকাচার, সমস্ত আবিষ্কার, শিল্পসাহিত্য কলকৌশল ক্রিয়া কর্ম্ম বিদ্যা বুদ্ধি ও কল্পনা, একা তোমাতে মূর্ত্তিমান; সেইরূপ সমস্ত অনাগত কালের তত্ত্ব তাবৎ বিষয়ের সূক্ষ্ম বীজ সকল একা তোমাতে বর্ত্তমান। সমস্ত বিগত কালের তুমি অবতার স্বরূপ, সমস্ত অনাগত কালের তুমি অবাক্ত হিরণ্যগর্ভ সদৃশ;—এবস্থত বুদ্ধিতে ক্ষণেক আপনাকে আপনি আত্মপরিজ্ঞাত হও, তখন বুঝিতে পারিবে যে, এই

গুরুভার বাহার উপর নাস্ত, তাহার আত্ম-জীবনের উপর কতটা অনুধ্যান করিয়া, কতটা ইতিকর্ষবাতা স্থির করিয়া, চলা উচিত। এরূপ অপরিমিত নির্ভর বাহার উপরে, সে যদি এখন মিথ্যাকে অবলম্বন ও কর্মহানি দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লয়, তাহা হইলে তাহার পুরস্কার বা তিরস্কারের জন্য ঈশ্বর যে কি তুলিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। মিথ্যার অর্থ, শূন্য—অসৎ বা পাপ। প্রাকৃতিক অসৎ বাহা, তাহা হইতে এ অসৎ স্বতন্ত্র, যেহেতু ইহা স্বেচ্ছাশক্তি-সম্বৃত, সুতরাং স্বেচ্ছাবান্ অবশ্য ইহার নিমিত্ত দায়ী। প্রাকৃতিক অসৎ বাহা তাহা কার্য্য-অগ্রসারক, আর স্বেচ্ছাসম্বৃত অসৎ বাহা তাহা কার্য্যের হানিকারক। এই মিথ্যা, শূন্যতা বা অসৎকে আশ্রয় করিলে, কর্মপথে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই। যে পরিমাণে আশ্রয় করা যায়, সেই পরিমাণে কর্ম পণ্ড হয়,—“না বস্তুনা বস্তুনিদ্ধিঃ”; এবং সেই পরিমাণে জীবনের উদ্দেশ্য, সুতরাং জীবনও পণ্ড হইয়া থাকে। প্রোক্ত অনন্ত পরিণামিতা হেতু, পাপ ও পুণ্য এবং তাহাদের যে ফলাফল, কেমন করিয়া বলিব যে তাহারাও অনন্ত নহে? কিন্তু মহাপ্রকৃতিকৃত তজ্জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত এবং হরণপূরণ তাহাও ত অনন্তপ্রসারী!—তবে কি এরূপ কৌশলক্রমেই বিশ্ববিধাতার সেই মহান্ আদালতে বিচার এবং দয়া, কাঠিষ্ঠ এবং করুণা, শাস্তি এবং শান্তি, উভয়ের যুগপৎ সমাবেশ সাধন হয়? কে বলিবে? কি বলিব? জানি না,—“বস্তাবেদং তস্ত বেদং বেদং যস্ত ন বেদ স।”

কিন্তু বাজারাম, তাই বলিয়া মনে ভাবিও না এবং কীট, কীটাপু, চিল, পাটকেল দর্শাইয়াও বলিও না যে, আমি মিথ্যার আশ্রয় লইলেও, নিঃসন্দেহ তাহাদের অপেক্ষা, আমার দ্বারা জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ অনেক অধিক পরিমাণে কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে; সুতরাং আমার জীবনও যে একেবারে বৃথা তাহা কেমন করিয়া বলিব; অতএব কেন আমাকে স্বচ্ছন্দ আহার বিহার হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা পাইতেছ? রাম, রাম, বাজারাম! সে চেষ্টা যেন কেহ না পায়।

তুমি স্বচ্ছন্দে আহার বিহার কর, কিছুমাত্র তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার পরিমাণ করিও; এবং সুভাবে ও স্বচ্ছন্দে আহার বিহার সঞ্চয় ও সম্ভোগ করিতে পারিলে, তাহাও মহাকর্ষ্ম মধ্যে গণনীয় বলিয়া জানিবে; অধিকন্তু, অবসরকাল অপব্যয় করিও না। এ কৰ্ম্মক্ষেত্রে কে কত কৰ্ম্মরাশি সমুৎপাদন করিল, তাহা লইয়া কৰ্ম্মের পরিমাণ নহে; কে কৰ্ম্মার্থে কতখানি নিজ নিজ প্রাপ্ত শক্তির সদ্ব্যয় করিল, তাহা লইয়াই পরিমাণ। কট্টাষ্টের বন্দোবস্ত এখানে নাই; মুনিবে যতটা দেয় তাহারই হিসাব লইয়া থাকে, এবং চাকরও সেই হিসাব দিতে বাধ্য, নহিলে শাস্তি আছে।

তোমার আরও এক অতি প্রিয়তম এবং চিরপোষিত কুতর্ক আছে।—তুমি বলিয়া থাক, এরূপ না করিয়া, আনাদিগকে এরূপ ছাঁদেবঁধে না ফেলিয়া, এরূপ দীর্ঘকাল-ন্যাপেক্ষতার অপেক্ষা না রাখিয়া, এরূপ এরূপ করিলেই, ঈশ্বর ত তাঁহার কার্য্য অনায়াসে সুসিদ্ধ করিতে পারিতেন; এবং তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান, তখন তাঁহার তাহা করিবারও ত কোন বাধা ছিল না; বাড়ার ভাগ আনাদিগের, এই ক্রেশময় সংসারে, এতটা উঠা পড়া হইতে অব্যাহতি হইতে পারিত। বাঞ্ছারাম, ইংরেজীতে একটি প্রবাদবাক্য আছে যে, মন্দ কারিগর বাহারী, তাহারাই আপন আপন অস্ত্রের সঙ্গে কোন্দল করিয়া থাকে। বাহারী আগ্নেয়া-পরায়ণ এবং অকৰ্ম্মী, তাহারী পার্শ্বস্থ সকল পদার্থকেই অসুবিধাপূর্ণ বলিয়া দেখিয়া থাকে, ইহ জন্মে তাহাদের সুবিধা এবং সুখের দিন একদিনও আইসে না। বেকুবের আশ্রয়স্থান অদৃষ্ট; কাপুরুষের আশ্রয়স্থান দৈব; অকৰ্ম্মীর আশ্রয়স্থান আশু পাছু বিবেচনা; আলস্যপরায়ণের আশ্রয়স্থান দিনক্ষণ; এবং এই চতুর্বিধ পুরুষত্বের পুনঃ যেখানে একাধারে সমাবেশ, তথাকার আশ্রয়স্থান অসম্ভবতা এবং অভাব,—সুসাব্যবোধ ও সাধনের দেখা কখনই ইহারী পায় না। প্রকৃত মনুষ্যনামের উপযুক্ত যে, তাহার স্বভাব ওরূপ নহে। কৰ্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থই অনিয়ম স্থলে নিয়ম

প্রকটন, অসুবিধায় সুবিধাস্থাপন, অপূর্ণতার পূর্ণতাসাধন। সূত্ররাং প্রকৃত কর্মক্ষম বে, সে অনিয়ম, অসুবিধা, অপূর্ণতা দেখিয়া, কন্দোল করিবে কি জন্য? বরং অনিয়ম, অসুবিধা, অপূর্ণতা যে পরিমাণে অধিক হয়, সে সেই পরিমাণে স্রষ্টার নিকট এতদর্থে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে যে, তাহাকেও এতদ্রূপ সুমহৎ কর্ম সম্পাদনার্থে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত এবং নিয়োজিত করা হইয়াছে। ইহা তাহার দুঃখ ও প্রলাপের স্থল না হইয়া আত্মগরিমার স্থল হয়,—যদি কখন এরূপ লোকের আত্মগরিমায় প্রবৃত্তি জন্মে। সাধারণতঃ প্রকৃতি যেখানে যত উচ্চ, আত্মগরিমার সেখানে তত অভাব। কিন্তু এক কথা, সংসারক্ষেত্রে ধর্মের ষাঁড় স্বরূপ এবং পরভাগ্যোপজীবী ভাস্কর যোগী পুরুষ যেরূপ আত্মগরিমান্য হইতে বলেন, তাহা অতি নৈরাশ্যকর ও আত্মধ্বংসকর পদার্থ। হয়ত সেরূপ আত্মগরিমা ও অহংবুদ্ধি পরিত্যাগে সাধু এবং যোগী হইতে পারা যায়, হয়ত সেরূপ যোগী হইলে মোক্ষও লাভ হয়, কিন্তু এটা নিশ্চয় যে, সেরূপ যোগী পুরুষের দ্বারা পৃথিবী এ পর্যন্ত কখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ও গণনীয়রূপে উপকৃত হয় নাই, হইতেছে না, এবং হইবে যে এমন আশাও দেখা যায় না। গর্বিত আত্মগরিমা অবশ্য নহে,—কিন্তু আত্মদম্ভানবোধ ও স্বায় প্রকৃতির অটুট সংরক্ষণই, এ সংসারে উন্নতিপথের পরম নিদান। তুমি যাইতেছ, অহংত্যাগে নাহং বা সোহং ধরিয়া যোগী হইতে; আর তোমার স্বজাতি যাইতেছে নানা ব্যতিক্রমে ধ্বংস ও লোপ পাইতে;—এরূপ যোগ যোগী ও তাহার নীতি, এ তিনেরই পোড়া কপাল!

সে বাহা হউক, এক্ষণে তোমাদিগকে হিজ্জাসা করি, সৃষ্টি যদি এরূপ না হইত এবং তোমার সম্পাদ্য কর্ম তাহাতে যদি কিছু না থাকিত, তাহা হইলে তোমার পক্ষে সেটা আয়েসের বিষয় অনেকটা হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে তোমার উৎপত্তিপক্ষে প্রয়োজন রহিত কোথায়, সূত্ররাং তুমিই বা থাকিতে কোথায়?—অকারণে কিছু তোমার সৃষ্টি প্রত্যাশা করিতে পার না। তাহার পর, কে বলিল যে

এ সংসারে কেবল উঠা পড়া করিতে সৃষ্টি? যদি উঠা পড়া কর, তবে সে আপন দোষে। কোথায় দেখিয়াছ, নিকরী আলস্য-পরায়ণের নিমিত্ত সুবিধা এবং সুখরাশি সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে? সত্য বটে, ঈশ্বর অনার্য্যসে সেইরূপ, তোমার মতলব মত, সৃষ্টি করিতে পারিতেন, এবং পারেনও তিনি সকলই;—তথাপি করেন নাই কি জন্য? করিতেছেন না কি জন্য?—এখানে একই উত্তর, তাঁহার ইচ্ছা। ইহাও বোধ করি, স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবে না যে, তুমি সৃষ্ট, আর ঈশ্বর যিনি তিনি স্রষ্টা; সুতরাং তোমার ইচ্ছা অপেক্ষা, তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি তাঁহার ইচ্ছা অবশ্য অনন্ত পারমাণে উন্নত এবং পরিণামদর্শী হইবার কথা। ভাল, তাহাও না হউক। এখন একরূপ করিলে ভাল হইত, ইহা তোমার যুক্তি এবং ইচ্ছা; সেরূপ করিলে যাহা হয়, হইতেছে এবং হইবে ইহা তাঁহার ইচ্ছা; অতএব এখন প্রভেদ দেখা বাইতেছে কেবল ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যে। ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যত এ সংসারে জনে জনে পৃথক, তবে তাহার জন্য কেন এত গণ্ডগোল? বাহ্যারাম, তোমার আরও একটা প্রধান ভুল, সৃষ্টির সমগ্র ঈশ্বরকে পরামর্শ দিবার জন্য তুমি উপস্থিত ছিলে না। যাহা হউক, যখন পরামর্শ অভাবে তিনি একটা করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন আর হাত পথ কি? বিশেষতঃ তুমি যখন সৃষ্ট এবং তিনি যখন স্রষ্টা, তখন তোমাকে কাজেই এখন তাঁহার ইচ্ছামত চলিতে হইবে; ইহা ভিন্ন আর উপায় কি আছে? অথবা বলিতে পার, এমন কোন কালে কখন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার কিছু লেখাপড়া ছিল কি না যে বাহাতে তোমার যুক্তি এবং ইচ্ছা অনুসারে ঐশ্বরিক যুক্তি ও ইচ্ছাকে শাসিত ও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইতে হইবে? মূর্খ! যদি না থাকে, তবে ক্ষান্ত হও, তোমার তর্কদর্শন দূরে ফেলিয়া দেও। লক্ষ্যযোগে উর্দ্ধগমনশক্তি আছে বলিয়াই, চন্দ্র লোকে বাইতে সমর্থ নহি! আত্মকর্ম্ম বৃদ্ধিতে যে যুক্তিশক্তি পাইয়াছি, তদ্বারা ঐশ্বরিক কর্ম্মও যে বৃদ্ধিতে সমর্থ হইব, তাহা সম্ভব হইতে পারে কিরূপে? অতএব ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য লইয়া বাগ্বিতণ্ডায়

রত হইও না। আত্মশক্তির পরিমাণ কি এবং তাহার সামর্থ্য ও সাধকতা কতদূরে ও কোথায়, তাহারই অবধারণে রত হও। তুমি কর্মক্ষেত্রে কর্মকারক মজুর, মজুরের সঙ্গে কর্ম-উদ্দেশ্যের সম্বন্ধ থাকিয়া থাকে কবে? অতএব শেষ কথা এই,—যদি অনাহারে ধ্বংস পাইতে না চাহ, যদি বেতন বা খোরাকীর প্রত্যাশা রাখ, তবে কার্যারত হও; তোমারও উদরপূর্তি হইবে, কার্যস্বামীরও কার্য সম্পন্ন হইবে, এবং প্রতিবেশিবর্গও তোমার জ্বালাতন হইতে রক্ষা পাইবে। পরন্তু খুব ভাল কার্য করিতে পার, কার্য-স্বামীর প্রিয় হইতে পার, তাহা হইলে একদিন এমনও আশা করিতে পার যে, কার্য-স্বামী হয়ত তাহার কার্যতত্ত্বমধ্যে কিছু কিছু প্রবেশাধিকার তোমাকে প্রদান করিলেও করিতে পারেন।

আর এক কথা। সংস্কৃত কবি বথার্থই বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যত প্রকারের কর্মভোগ আছে, তাহার মধ্যে অব্যবহৃত বৃথাহিতে যাওয়ার তুল্য ক্লেশকর কর্মভোগ আর নাই। অব্যবহৃত জ্ঞান এবং দর্শন সমস্তই বচনগত বা লাক্ষণিক, অন্তর বা মূলের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই; এবং কৃতর্কের অজ্ঞশব্দ যাহা কিছু তাহাও হাতের উপর, অন্তঃস্থলে অনুসন্ধান করিতে বড় একটা হয় না। তুমি আজীবন শ্রম এবং জীবনব্যয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া একটা কথা বল; সে মুহূর্ত্তমাত্রের খেয়ালী তর্কে তাহা উড়াইতে অগ্রসর হইবে, মুহূর্ত্তমাত্রও তাহার ভিতরে অনুধাবন ও অনুধ্যান করিয়া দেখিবে না। চুরি করিও না;—অব্যবহৃত বলিল ‘উহা’ পাপ নহে, যেহেতু অভাব হইতে চুরি;—সমাজ কেন তাহার সে অভাব দূর করে নাই? উচ্চ নিসর্গতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া, সাধারণতত্ত্বে তুমি উত্তর দেও—“যে লোকধর্ম আপত্তিহীন ভাবে সর্বসাধারণতঃ গৃহীত হইতে না পারে, যাহা ব্যক্তিবিশেষের উপকারক হইলেও সাধারণতঃ অপকারক, তাহা পাপ।” অব্যবহৃত ইঁসিয়া উড়াইল—“উহা কেবল কথার রাশি মাত্র।” যে নিরক্ষর ব্যক্তি অক্ষরকে কেবল কালী বা কয়লার আঁচড় বলিয়া দেখিয়া থাকে, তাহাকে বেদ-বচনের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করাইতে যাওয়া

ধড় সহজ ব্যাপার নহে। বাপু বুদ্ধিমান, এ বিশ্বসংসার ক্রীড়ার বস্তু নহে, মূর্তিমান অচিন্তনীয় ঈশ্বরপ্রতিরূপ। তর্ক করিও না; সেই গুহ্য দর্শনীয় বিষয় দেখিতে তাহারই উপযুক্ত মানসিক ভাবে দর্শন ও অনুধ্যান করিতে চেষ্টা কর, তাহাতেই কেবল জ্ঞানপথে সফলতার সম্ভাবনা, নতুবা নহে। আধ্যাত্মিক আদি ত্রিবিধ জগতের কোথাও, কি ধনে কি জ্ঞানে, ভাগ্যলক্ষ্মী আপনা হইতে স্বয়ম্বরা কাহাকে হয়েন না; তাহা হইলে ভাবনা ছিল কি? এ সংসারে বিনা মূল্যে বা বিনা প্রায়শ্চিত্তে কোন বস্তুই লাভের সম্ভাবনা নাই।

বাপু বাঞ্ছারাম, এক্ষণে তোমার সঙ্গে বন্ধেঘরী ক্ষণেকের জন্য কাস্ত হউক, আমি মূল প্রস্তাবের অনুসরণ করি।

আমরা ভারতসন্তান, গ্রীকভাগ্য পর্যবেক্ষণে আমাদিগের আর তত আবশ্যকতা দেখিতেছি না। ভারতভাগ্য সমালোচন এবং পর্যবেক্ষণই আপাততঃ আমাদিগের উদ্দেশ্য, এবং লোকতঃ ধর্মতঃ উহা কর্তব্যও বটে। সুতরাং তাহারই যথাকথঞ্চিৎ অনুসরণ করা যাউক। তাহাতে ফল আছে।

আমরা যথাযথ সমালোচনা করিয়া আসিয়াছি যে, ইহ সংসারে গ্রীক এবং হিন্দু, স্ব স্ব সৌমাস্তমধ্যে, বিভিন্নজাতীয় বিবিধ কারণমূহের সমবায়ে, কিরূপ বিভিন্ন স্বভাবে গঠিত, বর্দ্ধিত এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দুজাতি পারলৌকিক-গুণ-প্রধান হইয়া নৈতিক মনুষ্যত্বে, সুতরাং প্রকৃতির কোমলতাতেও, শ্রেষ্ঠতা এবং পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; সেইরূপ গ্রীকেরা, ঐতিক তাহার বিপরীত দিকে লৌকিক-গুণ-প্রধান হইয়া, বীর-মনুষ্যত্বে, সুতরাং প্রকৃতির কাঠিন্যেও, শ্রেষ্ঠতা এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দু স্বভাব পারলৌকিক-গুণ-প্রধান, গ্রীক স্বভাব লৌকিক-গুণ-প্রধান। হিন্দু ব্রাহ্মণ, গ্রীক ক্ষত্রিয়। কালবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব, অর্থস্বাধিপ্লবও, তাহাদিগের এই স্ব স্ব স্বভাবের অপলোপ হয় নাই; এবং নিপুঞ্জও একেবারে হইয়া যাইতে পায় নাই। ইহারা তত্ত্ব

বিষয়ে এতদূর শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল যে, এখনও, পতিত হইয়াও, জগৎকে স্বভাসে প্রতিভাসিত ও জগতের নিকট হইতে গৌরব আকর্ষণ করিতে ক্ষান্ত হইতেছে না। গ্রীক অধঃপাতিত হইয়াও, সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিক খণ্ডকে জ্ঞানবিজ্ঞানাদির সূত্র ধরাইয়া দিয়াছে এবং দিতেছে; এবং সাময়িক প্রভুরা গ্রীককে পদদলিত করিলেও, গ্রীকের শিক্ষা-পদার্থকে মস্তকে স্থাপিয়া বেড়াইয়াছে। আর ভারত? স্বাণিত, নিন্দিত, উৎপীড়িত, দীর্ঘকাল পরপদে দলিত; তথাপি ভারত আজি পর্য্যন্ত জগতের এক তৃতীয়াংশ মানববর্গকে ধর্ম্মশিক্ষায় দীক্ষিত করিতেছে। যেরূপে আজিকালি ভারতে ছুচোর কীর্ত্তন চলিতেছে বটে, কিন্তু বাহিরে স্বার্থত্যাগী পরহিতকারী ভারতের বহিঃশিষ্যাগণ আজি পর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় ধর্ম্মাপেক্ষা, সুখসাধ্য ধর্ম্মালোচনায় জীবনাতিবাহিত করিতে সক্ষম হইতেছে। সেই গ্রীক এবং হিন্দু, যাহারা এত দিন স্বতন্ত্রভাবে সংস্রবশূন্য হইয়া, পরিবর্দ্ধিত বা পতিত হইয়া আসিতেছিল; বিশ্বনিরস্তা এবং স্রষ্টার অপরিজ্ঞেয় অভিপ্রায় সিদ্ধার্থে আজিকে পাশ্চাত্য দ্বার দিয়া পরস্পর গুণ-বিনিময় ইত্যাদি হেতু, উভয় উভয়তঃ সংমিলিত হইতে আসিয়াছে। গ্রীক একা আইসে নাই, সমগ্র ইউরোপ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্ব সমুদ্র আজি দূরত্ববিহীন হইয়াছে; সেখানকার সেখান এবং এখানকার এখান আজি এক হইয়া গিয়াছে। কালে এইরূপই হইয়া থাকে !

কিন্তু পরস্পরের মধ্যে এই অভূত, অভূতপূর্ব গুণ-বিনিময়ে, গুণগ্রহণে এবং গুণত্যাগে, তাহাদের মধ্যে স্বভাবেরও কি না পরিবর্তন ঘটিতে পারে? অথবা আর সকলের কথায় এখন কাজ কি, ভারতের কথাই হউক।—তবে কি এখন, এই বিনিময় প্রভৃতিতে, ভারতের স্বভাবেরও পরিবর্তন হইবে? তাহা কিরূপে সম্ভবে? উপরে দেখিয়া আসিয়াছি যে, ভারত পতিত, পদদলিত, বলত্যাগিত হইয়াও এ পর্য্যন্ত আত্মস্বভাব পরিত্যাগ করে নাই। যদি এতদিন না করিয়া থাকে,

তবে এখন যে করিবে এটা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। সংসারে যাঁহা কিছু লোভনীয় ও প্রার্থনীয়, তাঁহা যখন সকলেই প্রায় একে একে বাইতেছে, দুর্দশার ঘোর তরঙ্গ যখন চতুর্দিকে আফালন করিয়া ফিরিতেছে ; তখনও যে ভারত, সে সকলে দৃকপাতশূন্য হইয়া, মৃত্যুতেও জীবিতবৎ কেবল স্বেপার্জিত ধর্ম ও নৈতিক আলোচনা লইয়া ফিরিতে পারে এবং তাহার মধ্য হইতেও জীবনকে পুষ্টিনান করিতে সমর্থ হয়, সে ভারতের যে কখনও আত্মলোপ ও স্বভাবলোপ ঘটয়া উঠিবে, এমনটা সহজে বিশ্বাস হয় না। নানা বিপ্লবের মধ্যেও যেখানে চৈতন্য, কবীর, নানক প্রভৃতি অসংখ্য ধর্ম-শিক্ষকের উদ্ভব ; যেখানে বর্তমান সময়েতেও সমাজমধ্যে নানাবিধ ধর্ম ও নৈতিক বিপ্লবের তরঙ্গ তুফান চলিয়াছে ; যে জাতির গৃহনীতি, সমাজনীতি, জীবননীতি, ধর্মনীতি এবং আরও যে কিছু নীতি, সমস্তই তামসিক লোকনয়নকে তুচ্ছ করিয়া, যথাস্থাব দেশকালপাত্রানুরূপ সংবর্দ্ধিত হইয়াছে ; তুমি কি মনে কর, আজিকে এই পাশ্চাত্যসংশ্রব হেতু তাহাদের সেই স্বভাবের পরিবর্তন ঘটনা হইবে, না কখনও হইতে পারে ! রক্ত পরিবর্তন করিতে পার যদি, তবে পরিবর্তন কথঞ্চিৎ সম্ভবিত্তে পারে, নতুবা নহে।

স্বভাব অপারবর্তনীয়, অথচ এই মিশামিশি হইতে চলিয়াছে। এমন স্থলে এখন আমাদিগের কর্তব্য কি,—আমরা কি ইংলণ্ডগামী নবীন যুবকদিগের ন্যায় এখন হিন্দু ঘুচিয়া রংদার মেটে ফিরিঙ্গী হইব এবং গৃহলক্ষ্মাদিগকে রংদারিণী ও ফিরিঙ্গিয়াণী সাজাইব ; অথবা আমরা যেমন নবীন সভাতা বা কুকুরবৃত্তির খাতিরে খানসামার সাজে ভূষিত হই, তেমনি গৃহলক্ষ্মাদিগকেও আয়া করিয়া তুলিব ; অথবা গতিশীল কালের বিরুদ্ধে বঁধাস্থিত তথাভাবে অবস্থান জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, অব্যবহিত পূর্বগত হিন্দুভাবে হিন্দু থাকিতে চেষ্টা করিব ? কিন্তু এ কয়েকটীর একটীও যুক্তিসিদ্ধ এবং প্রকৃতিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমতঃ, হিন্দুসন্তান ফিরিঙ্গী এবং গৃহলক্ষ্মা ফিরিঙ্গিয়াণী উভয়ই

প্রকৃতির গর্ভশ্রাব; ভবরঙ্গভূমে অন্তঃসারশূন্য সং-বিশেষ, সংসারকল্ম-ক্ষেত্রে অকার্য্যকর ও রং-মাখান মাখাল ফল। দ্বিতীয়তঃ, অব্যবহিত পূর্বগত হিন্দুভাবে থাকিতে যাওয়া, সেও কালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মাত্র; এবং এরূপ অসম সংগ্রামে কেহ কখনও জয়লাভ করিতে পারে নাই, বরং তদ্বিপরীতে ধ্বংস হইতেই দেখা যায়। বিশেষতঃ এই প্রাকৃতিক কৰ্ম্মকটাহে, নিত্য এবং অভাবনীয় পাচনক্রিয়ার বিষয়ীভূত যে, তাহার পূর্বভাবে বসিয়া থাকা অসম্ভব। যে নিয়মে, যে প্রণালীতে, প্রাচীন ভারতে জীবনযাত্রা ও সামাজিক কার্য্য সকল নির্বাহ হইত; যাহা কিছু সাবেক ধরণের; তাহারা সকলেই একে একে বিগত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে; সকলেই একে একে পক্ষীর জীর্ণ পালকবৎ অঙ্গচ্যুত হইয়া আপনাপনি খসিয়া পড়িতেছে; সকলেই ধ্বংসোন্মুখ। যে দিকে তাকাইবে, সে দিকেই প্রাচীন রীতি নীতি প্রভৃতি তাবৎ, কালপ্রবাহে বিলীনোন্মুখ ভাসমান হইয়া চলিয়াছে; আরও দৃষ্টি প্রসারিত করিলে আরও দেখিতে পাইবে, ঠিক সে বিলয়ের কোলে কোলে আর এক সমজাতীয় কিন্তু অভূতপূর্ব ও নূতন পদার্থরূপের নব উৎপত্তির সূত্রপাত হইয়া আসিতেছে। এতদ্বারা ইহাই স্পষ্টতঃ লক্ষিত হইতেছে যে, ভারতের প্রাচীন জীর্ণ বেশের ধ্বংস ও তৎপরিবর্তে নূতন বেশের আবির্ভাব অনিবার্য্য এবং তাহা আগতপ্রায়। সর্ব্বত্রই, প্রাচীন বেশের ধ্বংস এবং নূতন বেশের আবির্ভাব-চিহ্ন পরি-লক্ষিত হইতেছে। এ সময়ে যে প্রাচীন রীত্যাদি ধরিয়া বসিয়া থাকিতে চাহিবে এবং অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে চাহিবে না, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহ এবং পূর্ণমাত্রায় বাতুল! আমাদের এ বর্ত্তমান অসার হিন্দুয়ানী ভাব নিপাত হইবে; তাহাতে আটক করিতে যাওয়া বৃথা উদ্যম ও বৃথা চেষ্টা, ফলে তাহা সময়ের অসহ্যবহার মাত্র!

বাঞ্ছারাম, তোমার চিরশ্রুত নৈয়ায়িকের উপন্যাস শ্রবণ আছে কি? নৈয়ায়িকের প্রত্যহ লেবু চুরি যাইত, নৈয়ায়িক আজি চোর ধরিবেন। অতএব ন্যায়যুক্তিতে সিদ্ধান্ত হইল যে, চোর পালাইবার

পথ মাত্র তিন দিকে, তাহার এক দিকে তিনি দাঁড়াইবেন, স্মৃতরাং সে দিক বন্ধ; অপর দিকে ভ্রাতৃবধু—একে পরদার তার ভ্রাতৃবধু, স্মৃতরাং অস্পর্শনীয়া, কাজেই সে দিকও বন্ধ; তৃতীয় দিকে আঁস্তাকুড়, অশুচির আকর, স্মৃতরাং সে দিকের ত কথাই নাই; এইরূপে তিন দিকই আবদ্ধ; এখন চোর যাইবে কোথায়!—চোর এমন সময় আঁস্তাকুড় ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল। চোর পলাইয়া যাউক, কিন্তু নৈয়ায়িকের ন্যায়ের দোষ কি? তাহার জ্ঞানদর্শনে ন্যায় ঠিকই হইয়াছিল, এবং চোরও অমুরূপ নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইলে ধরা পড়িলেও পড়িতে পারিত। কিন্তু চোর ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিল না; এ সংসারে কেবল ব্রাহ্মণপণ্ডিত বাস করে না। এখানে দোষ ন্যায়ের নহে, দোষ নৈয়ায়িকের বহুদর্শিতায় যে ক্রটি, তাহার। নৈয়ায়িকের জানা উচিত ছিল যে, চোর অধ্যাপক ব্রাহ্মণপণ্ডিত নহে, এবং পরজী ভ্রাতৃবধু অথবা আঁস্তাকুড়ও মানে না; ইহা জানিয়া তাহার উপরে যদি গ্রায় খাটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে অতীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। আর এক উপায়ে চোরধৃতির সম্ভাবনা ছিল,—আঁস্তাকুড় ভাঙ্গিয়া চোরের সঙ্গে দৌড়, কিন্তু তাহাতে ফল যত হউক না হউক, চোরের সঙ্গে সম অপবিত্রতা এবং অনভ্যস্ত দৌড়ে শারীরিক ক্লেশাদির প্রাপ্তি, অপরিমিত ঘটত সন্দেহ নাই। ভারতসন্তান, তুমিও তোমার বর্তমান অবস্থায় আপনাকে এই নৈয়ায়িকের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া জানিও। তোমাকে বলি, অপবিত্রতা এবং অনভ্যস্ত দৌড় জন্য ক্লেশাদি প্রাপ্তি, তুমিও পারতপক্ষে পরিহার করিবে; তুমি যে পবিত্র আৰ্য্য হিন্দু সেই হিন্দুই থাকিবে, অথচ করিবে কি?—তোমার হিন্দুয়ানীকে সঙ্কীর্ণ দর্শন এবং সঙ্কীর্ণ কর্মভূমি হইতে উঠাইয়া বহুদর্শনভিত্তির উপরে এবং বিশ্বকর্মভূমিতে স্থাপন করিবে। আপন রক্তগৃহের চৌকায় আবদ্ধ না হইয়া, বিশ্বগৃহচৌকায় বিচরণ করিতে শিখিবে। তাহা হইলে লেবু চুরীর চোরও পলাইতে পারিবে না, ফিরঙ্গীও সাজিতে হইবে না, অথচ তোমার হিন্দুজাতিত্ব রক্ষা এবং কার্য্যসিদ্ধি উভয়ই হইবে।

এই বিজাতীয় মিশামিশি হইতে তদুদ্দেশ্যে উপরকণ সংগ্রহ এবং তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করাই, এই জাতীয় কার্য্যে আপাততঃ তোমার কর্তব্য ; এবং তদর্থই বিশ্বনিয়ন্তার নির্দেশ অনুসারে সেই বিজাতীয় সংমিলন তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত।

এ কর্ম্ম অতি দুর্লভ, অথচ এ কর্ম্ম অতি সহজ। বাপু, এ কর্ম্ম তোমার মিল বেছাম আদি ন্যায়দর্শনের কথা কাটাকাটি করিলে, স্বপ্নেও মনে করিও না যে, তাহা সম্পন্ন হইবে। ন্যায়দর্শন ইহার সংশ্রবেও আসিতে পারে না। ইহার নিমিত্ত, পূর্ব্বনির্ম্মিত তোমার আপন জাতীয় ভিত্তির উপর, ভক্তিবিবিষ্ট চিন্তিত্ত প্রস্তুত চিন্তার সহিত জ্ঞান ও দর্শনের সংস্থাপন একমাত্র আবশ্যিক। ইহাতে সমগ্র আত্মস্বভাবের পরি-ক্ষুতি ও সঞ্চালনের প্রয়োজন। বাহার আত্মস্বভাব প্রকৃতিস্থ, তাহার পক্ষে, চেষ্টা-সম্ভব তাবৎ কার্য্যের ন্যায়, এ কার্য্যও নিতান্ত সহজ। কিন্তু বাহার আত্মস্বভাব বিকৃত, তাহার পক্ষে আবার এ কার্য্য তেমনই দুর্লভ। এ কার্য্য, বা যে কোন যথার্থ কার্য্য, সভা করিয়া, সমাজ করিয়া, বক্তৃতা দিয়া, বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, কেহ কখনও সাধন করিতে পারে না। জাতীয় কর্ম্মক্ষেত্র ও জাতীয় স্বভাব ও স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান না হইলে, কেবল প্রতিজ্ঞার কখনও কোন যথার্থ কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। স্বধর্ম্মচ্যুতি এবং অনুকরণে কেবল অদঃপাতের পথ প্রশস্ত হয়। কোন যথার্থ কর্ম্মই এ পর্য্যন্ত রাজসিক বা তামসিক চেষ্টায় সুসম্পন্ন হয় নাই। তজ্জন্য সাত্ত্বিক চেষ্টার আবশ্যিক। সাত্ত্বিক চেষ্টা বাচাল নহে, সাত্ত্বিক চেষ্টা নির্ব্বাক। রাজসিক এবং তামসিক চেষ্টার ইচ্ছা রাতারাতি বড় মানুষ হওয়া ; সাত্ত্বিক চেষ্টার ইচ্ছা, ফলের কামনা পরিত্যাগ করিয়া যথাবুদ্ধি এবং যথাশক্তি প্রকৃতিতে অনুসরণ করা। ছরাকাজ্জ্বল ফল দূরে গত, তন্নিপাতে তাহা সত্ত্বর এবং সতঃই হাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। সাত্ত্বিক চেষ্টার নিমিত্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির আবশ্যিক।

২। বিকার।

এক্ষণে উপযুক্ত কার্যোপযোগী আমাদিগের সামাজিক জীবনী কতদূর ; কি পরিমাণে আমরা কার্যনিরত হইতেছি ; এবং তদর্থো আমাদিগের আত্মপ্রকৃতি কতদূর অনুকূল করিয়া তুলিতে পারিয়াছি ; তাহার একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সেরূপ আলোচনা সর্বদা এবং সর্বত্রই সুফলপ্রদ হইয়া থাকে। অতএব বাঞ্ছারাম, ইহাতে দিক্‌দারি বিবেচনা করিও না।

অথবা আত্মঘোষণা করিতে এবং শুনিতে যে নিতান্ত চিত্ত এবং ঐতি-সুখকর তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; সেইরূপ আবার অন্য দিকে ইহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, সেই আত্মঘোষণা সর্বদাই পরিণামে নিপাতনের কারণ হইয়া থাকে। যে দেখিবে আত্মকৃত কার্যের প্রতি সাহস্কার-দৃষ্টিপ্রক্ষেপে গরিমার স্ফীত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই নিশ্চয় জানিবে, তাহার অধঃপাতে যাইবার দশা, অন্ততঃ সেই সেই কার্য সম্বন্ধে অধঃপাতে যাইবার দশা অদূরে এবং দিনও তাহার সন্নিকট। সপদার্থের আত্মগরিমা যখন এরূপ দৃশ্যগৌরব, তখন অপদার্থের আত্মগরিমা ও তাহার পরিণামের ত কথাই নাই,— তাহার পরিণাম যে কি দারুণ ও কত ভয়ঙ্কর তাহা আর বলিবার আবশ্যক রাখে না। তাই বলিয়া রাখি, বাঞ্ছারাম, যদি এই প্রস্তাবমধ্যে আত্মগরিমার পরিবর্তে, আত্মধিকারের কোন উল্লেখ দেখিতে পাও, তাহাতে তোমার রুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। বিশেষরূপে প্রবুদ্ধ এবং প্রকৃত যে আত্মধিকার, তাহা শুভ লক্ষণ। যেখানেই তাহার উৎপত্তি, সেইখান হইতেই সুপথ-গমনের সূচনা। যে মুহূর্ত্তে ‘কু’কে ‘কু’ বলিয়া পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, নিশ্চয় জানিবে, মানবের সে বিষয়ে চিত্তপরিবর্তনের কাল সে মুহূর্ত্ত হইতে অতি নিকট। ভারতবাস্তব, এ পর্য্যন্ত তুমি অথবা আত্মগরিমায় অনেক দূর আত্মধ্বংস করিয়া আসিয়াছ, আর কেন ? যদি তোমার গুণভাগ প্রকৃতই কিঞ্চিৎ উপার্জিত হইয়া থাকে,

তাহা হইলেও শূন্য হাঁড়িতে কেবল দুইটি ঘুঁটা ফেলিয়া কড় কড় শব্দে কাণ ঝালা-পালা ও লোক হাসাইবার আবশ্যক কি? প্রকৃত গুণ যাহা, তাহা নির্মাক; প্রকৃত পূর্ণতা যাহা, তাহা নিস্তরু।

পূর্বে বলিয়াছি, সাত্ত্বিক প্রকৃতি সাত্ত্বিক চেষ্টার পূর্বগত। উৎসস্থল বেরূপ, প্রসূত ফলও সেই প্রকৃতির হইয়া থাকে, বহু চেষ্টাতেও সে প্রকৃতি হইতে চ্যুত করিবার সম্ভাবনা নাই। যদি তাহা করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম; সূত্রাং শ্রমবিধ্বস্ত ও বহু বিভীষিকাবিঘূর্ণিত হওয়া, ইহাই লাভ হইয়া থাকে; কার্য্যফলে সুফল কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণের শাস্তি ভিন্ন, লক্ষণের শাস্তিতে রোগ নিরসন হয় না। অতএব যে কোন সমল পদার্থের মলসংস্কার, বা যে কোন নির্মল পদার্থের উৎপাদন, সাধন করিতে হইলে; সর্ব্বাঙ্গে উৎসস্থানের নির্মলতা সাধন অপরিহার্য্য ও তাহাই প্রধান কর্তব্য বলিয়া জানিও। উৎসস্থানকে একবার নির্মল করিতে পারিলে, তাহার পরবর্ত্তী আর যে কিছু উত্তর কার্য্য তাহা নিতান্ত সহজ হইয়া আইসে; এবং লক্ষণ চিকিৎসার শতাংশের একাংশ শ্রমেই সমস্ত ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া যায়।

সাত্ত্বিক চেষ্টায় সাত্ত্বিক প্রকৃতি নির্মাণ করিতে পারে না; সাত্ত্বিক প্রকৃতিই সাত্ত্বিক চেষ্টাকে নির্মাণ করিয়া থাকে। প্রকৃতি সাত্ত্বিক হইতে আরম্ভ করিলে, সাত্ত্বিক চেষ্টাও অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তাহাতে আসিয়া সংমিলিত হয়; এবং সেই স্থান হইতেই প্রাকৃতিক নিয়মানুকূলে কার্য্য ও কার্য্যফলের আশা করিতে পারা যায়। যথায় প্রকৃতি এখনও অসাত্ত্বিক সেখানে যে কোন সাত্ত্বিকরূপধারিণী চেষ্টা, জ্ঞানতঃ হউক বা অজ্ঞানতঃ হউক, পরসমক্ষে হউক বা আত্মসমক্ষে হউক, ফলতঃ উহা কপটতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পুনশ্চ “আমি যাহা বলি তাহা করিও” আমি যাহা করি তাহা করিও না”—ইহা ধূর্তের কথা; এবং যে যাহা করে না, সে যদি তাহা করিবার উপদেশ দেয়, তবে তাহাকে তরুর

বলিয়া জানিবে ; এরূপ প্রকৃতিমাত্রেরই পরিণাম বিশ্বাসবিপর্যায়-সাধক । এরূপ প্রকৃতির এবং এরূপ প্রকৃতিশিষ্যের যে চেষ্টা, তাহা সর্বদাই অন্ধ এবং জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ স্বার্থপূর্ণ, সুতরাং তাহার কার্য-ফলও বিকৃত হইয়া থাকে ; চেষ্টাকারকও আত্মকর্মে বিপাকজালে জড়িত হইয়া ক্ষতবিক্ষত হয়, এবং আত্মজীবনকে পরিণামে কর্মহীন ও আত্ম-দাহক অশান্তির আধারস্থল করিয়া তুলে । অতএব আবার বলিতেছি, এমন স্থলে একমাত্র সহপদেশ এই যে, যে কোন বিষয়ের জন্য হস্ত প্রসারণ করিবার পূর্বে, হস্তকে তরুণযোগী সফল-সাধকতায় অভ্যস্ত করা কর্তব্য । কিন্তু তাহা কি আমাদের হইয়াছে, না সঞ্চিতই আছে ? দেখা যাউক ।

যে কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে, বাহ্য দৃশ্য ধরিয়া তাহার কারণের অনুভবকরণ অতি প্রশস্ত এবং স্বদোষক, সুতরাং আকাঙ্ক্ষাপূরক । এখানে বাহ্য দৃশ্য ধরিয়াই কারণের অনুভব করিতে হইবে,—সামাজিকতা দেখিয়া সমাজের অন্তর্নিহিত পরিচালক তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইবে । এখন দেখ, তোমার সামাজিকবর্ণের প্রতিকারের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখ । কি অদ্ভুত দৃশ্য ! দ্বারদেশেই সর্দ-গুণবিধ্বংসী বিকটদৃশ্য কপটাচার উন্মাদবৎ কি অঘোর নৃত্য করিতেছে ! বলিতে কি ?—তোমার ভারতভরসাগণ একমুখে দংশন করেন, আর মুখে ঝাড়াইয়া থাকেন ; এক মুখে তোষামোদ, আর মুখে তৈজ ; এক মুখে ভীকতা, আর মুখে বীরত্ব ; এক গালে চড়, আর গালে কথা ; কাপটা ও দ্বৈমুখ ভাবের আধারস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন । কাপটো ইহার অস্তিত্ব, কাপটো ইহার বসত-বাস, কাপটো ইহার ভক্তি, কাপটো ইহার প্রণয়, এবং কাপটোই ইহার সর্ব কর্ম । ধর্ম এবং লোকাচারে ইনি ঘরে হিন্দু, বাহিরে ব্রাহ্ম, হোটেলে কিরিস্টীয় এবং আবশ্যকের অনুবোধে কখন কখন মুসলমানও হইয়া থাকেন । ইহাদের জীবনের ধর্ম এবং কর্মের সার সংগ্রহ করিলে, মোটের উপর এই কয়টি বিষয়মাত্র পরিলক্ষিত হয় ;—ইহাদের দেবতা, উদর ; বেদ,

পেনালকোড; নীতি, সম্মুখে 'ভাই ভাই' ও পশ্চাতে বৃদ্ধান্তপ্রদর্শন ;
কর্ষ, উদরপূর্তিতে। অভ্যন্তরে অকথ্য অশ্রাব্য বাহ্য কিছু থাকুক
এং শয়তান যতই পূর্ণভাবে বিরাজ করুক, বাহির সাক ও বাহির
চটক যদি থাকে, তাহা হইলেই গণ্য মান্য মনুষ্য—সভ্য মনুষ্যমণ্ডে
গণনিত হইতে পারা যায়। সভ্যতার বলিহারি মহিমায় চরিত্রও
এখন বিবিধ, বাহির চরিত্র ও ভিতর চরিত্র ; তাহার পর সকল ক্লেদে
বার্ণিস্ দিতে আছেন আদালত, সে বার্ণিসে সকলই ঝক্ঝকে হইয়া
যায়। হায় হায়, বাহ্যারাম! নিজেও ঠকিলে, লোককেও যেন মুখ
চাপিয়া ঠকাইলে ; বলি, জৈশ্বরকেও কি সেইরূপ ড্যামেজের ডর
দেখাইয়া ঠকাইবার আশা রাখিয়া থাক?—জানি না তোমাদের
সভ্যতার অনন্ত মহিমায় তাহাও সম্ভবপর কি না। তোমরাই আবার
মানুষ! কেবল মানুষ নহ, দেশের আলোক—জ্ঞানাকী জ্যোতিতে
ফটিকচাঁদ! আর সমস্ত?—আর সমস্ত অন্ধকারের গুব্বেরপোকা! অন্ধে
তাবৎ অন্ধকার দেখে বলিয়া, সত্যই কি সমস্ত জগৎ অন্ধকারবিশিষ্ট
হয়?

যে কেহ এই অপূর্ণ ধর্মাবলম্বী ও সভ্য ভব্য হইবে, তাহারই
সহিত কেবল ইহাদের স্তম্ভমিলনের সম্ভাবনা, নতুবা অন্য কোন
রূপে সে সম্ভাবনা নাই। সময় হ্রস্ব! স্বভাব এমনই হ্রস্ব হইয়া
আসিয়াছে যে, যে কোন ব্যক্তি সামাজিক প্রকৃতিতে প্রকৃতিবান্, তাহার
পক্ষে অধুনাতন ভব্য সমাজ হইতে দূরে অবস্থান ভিন্ন আর উপায়ান্তর
নাই। তাহাদের মধ্যে সেরূপ ব্যক্তি পড়িলে, হাস্যাস্পদ, পশুবৎ
ব্যবস্তুত এবং ষোর বাতুলের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে ; সর্ব প্রকারেই
সে দারুণ ঘৃণার পাত্র! তাহাদের কি আত্মিক জীবনের উন্নতি, কি
সামাজিক জীবনের উন্নতি, ব্যবস্তুীয় উন্নতি কেবল কচনচাতুরী ও
পোষাকাদি বাহ্য দৃশ্যে পরিসমাপ্ত। সভ্যতা বিকাশে বাবু চীনা কোট
ব্যবহার করিতেছেন ; দেখা দেখি ফরাস ডাক্সার সূতারেরাও ব্যবহার
করিতে আরম্ভ করিল। মহা বিপদ! মান যায়, সম্ভ্রম যায়, ভদ্রতা

পর্যাপ্ত লোপ পায় ; ছোট লোক সমকক্ষ হইতে চলিল, উপায় ?—
কোটের আকার একটু পরিবর্তন করিয়া লইলেন ! দেশের ছোট
লোকেরাই বা কি চুট ! আবার সে পরিবর্তনেরও অনুকরণ করিল।
এইরূপে পরিবর্তন অনুকরণ, অনুকরণ পরিবর্তন, হইতে হইতে
তাহাদের আলায় একটু একটু করিয়া চীনা কোট শেষে বিলাতি
কোটের কাছাকাছি আসিয়া লাগিয়াছে ! কোথাও বা বেশভূষা
স্পষ্টতঃ ফিরিঙ্গিমানায় পরিণত হইয়াছে ; সূতরাং প্রাচীন ও পবিত্র
আর্য্যবংশজ-খ্যাতির পরিবর্তে চুনোগলীর কৃষ্ণবর্ণ ফিরঙ্গীবংশজ-খ্যাতি
এখন আদৃত হইতে চলিয়াছে ! ফলতঃ তাবৎ ভদ্র এবং ভদ্রসন্তানগিরি
অজি কালি বতদূর দেখিতে পাই, দাড়ি চসমা এবং কোট-পোষাকে
আসিয়া সমাহিত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ স্বেশকর পদার্থ, বেশ-
কারকের ত্রিবিধ গুণের পরিচায়ক যথা—কোট পোষাকে, উন্নত ভদ্র
বা মিষ্টরখ্যাতি ও সৌখিনভাব ; দাড়িতে, তথা বীরপুরুষত্ব ; চসমায়, তথা
জ্ঞানিপ্রবরত্ব। এই ত্রিবিধ গুণের গুণবিস্তার ক্ষেত্রও ত্রিবিধ—কোট-
ভদ্রতা, গুণ-জ্ঞানশূন্য মূর্থতা আবরিতে ; দাড়ি-বীরত্ব, ভাতের হাঁড়ি
ভাঙিতে ; চসমা-জ্ঞানিত্ব, মকারাদির গুণ বিচারিতে !

ভাল, কোট প্রভৃতির ব্যাপার যে সে একরূপে নির্বাহ হইল
যেন, হউক ; কিন্তু ঐ যে সূতার, অথবা আরও নিম্নতম ঐ যে চর্ম-
কারপুত্র, তোমার সঙ্গে সমকক্ষভাবে যে বিদ্যামন্দিরে পরীক্ষোত্তীর্ণ
হইতেছে, চাকুরীক্ষেত্রেও যে দুদিন পরে হয় ত কেরানীগিরিতে
তোমার শীর্ষদেশে বসিবে,—তাহাকে ছাড়াইয়া যাইবার কি কিছু
বন্দোবস্ত করিয়াছ ? বাজারাম, আমি অনেক দিন হইতেই জানি,
তুমি সাধারণ শিক্ষার উপর দারুণ চটা ; লেখা পড়া শিখিয়া ধোপায়
কাপড় কাচিবে না, ক্ষোরকার ক্ষোর করিবে না, তাহার সমকক্ষ
হইবে, এই তোমার প্রধান আশঙ্কা এবং আপত্তিরও ইহা প্রধান
কারণ। নির্বোধ, মানবজীবনপ্রবাহ অনন্ত, সূতরাং তাহার গতি
অনন্ত এবং জ্ঞান ও উন্নতিও অনন্তপ্রসারিণী। পথ শু কাহার

কোন দিকে বন্ধ নাই ; বন্ধ করিবার সাধ্যও কাহার নাই । অতএব, তাহারা যখন আত্মিক উন্নতিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তখন তুমি কেন নিস্পন্দভাবে বসিয়া তাহাদের অগ্রসারিত্ব অবলোকন-পূর্ব্বক, একরূপ বালকের ন্যায় বিলাপরত ও মুহ্যমান হইতেছে ? প্রথমতঃ, ছোট লোক সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিতেছে সে ত ভাল কথা,—যথায় একঘর মানুষের মত ছিল তথায় দশঘর মানুষের মত হইয়া উঠিতেছে, ইহাপেক্ষা আহ্লাদের কথা আর কি আছে ? দ্বিতীয়তঃ, সত্য সত্যই তাহাদের উত্থানে তোমার যদি এত ভয়, তবে ক্রন্দনপর নিস্পন্দভাবে বসিয়া কেন ? বেগ যাহা তাহা গমনপর, চালনা করিয়া লইয়া যাইতে পারিলে সুখদ পথে গমন করে; নতুবা তাহাকে রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়াস পাইলে, ভয়বান্দ শ্রোতকল্লোলস্বরূপ উৎপতিতমুখে চালককে অতিক্রমপূর্ব্বক তাহাকে বিপর্যাস্ত করিয়া থাকে । ছোট লোক এবং তোমার মধো, চিরন্তন পরিচালিত ও পরিচালক ভাষ বজায় রাখিয়া ; এবং আপনার পূর্ব্বতন ব্যবধানে সমান থাকিয়া ; তুমিও কেন না অগ্রসর হইতে থাক ? তাহা হইলে ছোট লোক লেখা পড়া শিখিয়াও, যদি সে গুণে বা পৌরুষে তোমার সমতায় আসিতে না পারে ; তবে কাজেই সে ধোপা সেই কাপড় আবার যদি না কাচে, সে ক্ষৌরকার যদি সেই ক্ষৌর না করে, তবে থাইবে কি ? অবশ্য কাপড় কাটিবে, অবশ্য ক্ষৌর করিবে,—বরং লেখা পড়া শিখার ফলে পূর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠতর ভাবে এবং তুমি যে উন্নত হইতেছ, তোমার উন্নত আকাঙ্ক্ষা ও উন্নত অভাবের পরিপোষক ও পূরকরূপে । কিন্তু কই, সেরূপ অগ্রসর হওয়ার কি কোন চেষ্টা হইতেছে ? কিছু-মাত্র নহে ; সে চেষ্টা কেবল নিস্পন্দ, পুরুষার্থশূন্য বিলাপে পরিণত ! যে সমাজে ইতর লোক অন্ধ এবং অমুন্নত, সে সমাজের ভবিষ্যৎ পক্ষে আশা করিবার বিষয় অতি অল্পই ; এবং যথায় ইতর লোক সচল, আর ভদ্রলোক নিষ্চল কাপুরুষ, তথায় ভদ্রগণ শিক্ষিতা রমণীর মূৰ্খ-স্বামীবৎ লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা গ্রস্ত হইয়া থাকে ।

কেবল এ দেশে নহে, সকল দেশে ও সকল কালেই, আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি—সকল বিষয়েতেই, ইতরগণ ভদ্রগণের অনুকরণ করিয়া থাকে ; এবং ভদ্রগণও, এই ইতরগণকে পৃষ্ঠপোষক করিয়া, যে কোন জাতীয় কার্য ও জাতীয় মহত্ব পারক হয়। কিন্তু এ দেশের দৃষ্ট-অদৃষ্টে, এখানেও তাহার বিপরীত ;—ইতরগণের অনুকরণীয় মাত্র দাড়ি-কোট এবং ইতর ও ভদ্রের পরস্পর ব্যবহার যাহা, তাহাতে দা-কুমড়া সম্বন্ধ ! যাহা হউক, তথ্যাপি একটা স্মৃতির বিষয় এই দেখিতে পাই যে, ভারতীয় ইতরগণ এখনও ততটা অধঃপাতগত হয় নাই, ততটা ভদ্রশ্রেণীর ভাগ্যে ঘটয়াছে। নিম্নশ্রেণী এখনও বল বীৰ্য্য সাহস সরলতা ধর্ম-ভীরুতা উদ্যোগিতা ও কর্মক্ষেপে হইতে সমাক্ষিপ্ত হয় নাই। এখনও ব্যবহারগুণে, তাহাদিগকে আপন করিয়া এবং নিয়মে আনিয়া ও সমষ্টি বাঁধিয়া, পৃষ্ঠবলে পরিণত করিতে পারিলে, এমন জাতীয় কার্য কমই আছে যাহা সংসাধন করিতে না পারা যায়। কিন্তু দেখে কে, করে কে ?—করিবে যাহারা, তাহারা ত আশাবিলুপ্ত অধঃপাতগত !—করিবার ক্ষমতা হইতে দিন দিন দূরে পতিত হইতেছে : তাহারা ব্যবহারে অন-ভিজ্ঞ, নীতি ধর্ম ও কর্মবুদ্ধিতে চণ্ড পাষণ্ড, আত্মগরিমায় ক্ষীত, আত্মস্বার্থে পয়িপুন্ডিত এবং আত্মস্তুরিতার মূর্তিমান বিগ্রহ ; ব্যবহারগুণে তাহাদের নিকট হইতে ইতরশ্রেণী ক্রমেই অন্তর হইতে অন্তরতর হইয়া বাইতেছে। এমন কি, ইতরগণ অনেক সময়ে, স্বজাতীয় ভদ্রের ক্ষমতা ও হস্তের অপেক্ষা, বিজাতীয়গণের ক্ষমতা ও হস্তের প্রতি অনুকূলতা ও অনুরাগিতা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হয় না। কি শোচনীয় দৃশ্য ! কি শোচনীয় অবস্থা ! ভদ্রগণের সভা হয়, সমিতি হয়, কংগ্রেস হয়, আরও বা কত কি হয়, অথচ কিন্তু সাধারণলোক দূর হইতে দূরতরে স্থিত ; সভা প্রভৃতিতে আলোচ্য বিষয় যাহা, সাধারণের সঙ্গে তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই ; অথচ এই মহাপুরুষগণ স্বীয়বোষণায় সেই সর্বসাধারণের প্রতিনিধি ! ভদ্রগণ এখন কর্মদোষে নিজে ধ্বংসতরঙ্গে ভাসমান, কিন্তু হায় ! সংস্রবদোষে নিম্নশ্রেণীও তাহাতে না

ভুবিয়া বাঁচে কই! ভদ্রগণ নিজে মজিতেছে, দেশকেও সেই সঙ্গে মজাইতেছে। এখনও বাঁচিতে আশা থাকিলে, তাহাদিগের পক্ষে অতি সুমহৎ প্রথম প্রয়োজন,—নিজেতে নিজে প্রকৃতিস্থ হওয়া এবং ইতর-গণের প্রতি ব্যবহার শিক্ষা করা, যদ্বারা ইতরগণকে স্বপ্রয়োজনানুরূপ সমষ্টি বাঁধিতে পারা যায়। যতদিন ইতরগণকে পৃষ্ঠবল করিতে না পারিবে, ততদিন উত্তর পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম সমস্ত ভারতীয় ভদ্র একত্র হইলেও, কিছুমাত্র ফলের সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ বাঞ্ছারাম, নিম্ন-শ্রেণীর উন্নয়ন ও পৃষ্ঠবলে পরিণতি ভিন্ন, কোন কালে কোন দেশেই কখনও কেহ গণনীয় কিছু সাধন করিতে পারে নাই ও পারে না।

অপরাপর দেশে সৌভাগ্য ও সজীবতা অর্থে, সাধারণতঃ অত্যধিক কর্মক্ষমতা এবং চিন্তের নিশ্চিত উৎসাহ। আমাদের দেশে তদ্বিপরীতে, সৌভাগ্য অর্থে ধারণার অতীত কর্মপণ্ডতা এবং সজীবতা অর্থে চিন্তের নিশ্চল ভোগবিলাসী অলসতা। অপরাপর দেশে সুখ, অর্থের সদ্যবহার করিয়া; কিন্তু এখানকার সুখ, অর্থের অসদ্যবহারে। প্রতি ব্যক্তিই নিশ্চেষ্ট বা আড়ম্বরচেষ্টে, আত্মঘাতি জীবন অতিবাহিত করিতেছে; আড়ম্বরমুগ্ধ অস্ত্র তাহাতে করতালিঘোষে বাহবা দিতেছে। ধনী ছঁকা ছাড়িয়া সভা, সভা ছাড়িয়া ছঁকা—সভায় বসিয়া, হাই তুলিয়া, ইংরাজতোষস্থলে চাঁদা দিয়া, রাজদ্বারে ও মুখমণ্ডলে বাহবা লইতেছে; হইল বা রায়বাহাদুরী বা রাজাগিরীটা কিনিয়া আপনাকে পরম চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছে; নির্ধন নির্ঝাঁক, ধনীর তদর্থে ধন যোগাইতে হস্তপদবদ্ধভাবে তাহাতে রক্তারক্তি হইতেছে; আবার সাম্যসাধক মধ্যবিত্ত, আপন কার্য্য ভুলিয়া গিয়া, তাহাতে হাততালি দিয়া ছন্দ ও বিকট নৃত্য করিতেছে। বৃদ্ধ বায়ান্তুরে প্রাপ্ত, প্রাচীন বিদ্যার গ্রহণের পন্থা দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতেও মুকুন্দিবৎ তাঁহার শেষ উত্তম শিক্ষা, “ইহ সংসারে স্বচ্ছন্দতালান্তের বাঞ্ছা থাকিলে, যে কোন উপায়ে হউক, সাহেব সুবোকে বা ক্ষমতা যথায় তথায় সন্তুষ্ট বিধান করিও। অতি কি? যথায় জল তথায় ছাতি ধরিয়া নিজের কার্য্য

ধৰ্মি হাশিল হয়, তবে এ সংসারে বাকী রহিল কি? সমাজ এবং দেশ?—উহাত বাতুলের স্বপ্ন! পেটে খাওয়ার আশা থাকিলে পিঠে খাইতে কিছুমাত্র দোষ নাই।” অর্দ্ধবয়স্ক নিস্পন্দ, উদরপূর্তি এবং বিহারাদিকেই জীবনের মোক্ষধর্ম জ্ঞান করিয়া তাহার আয়োজন-শ্রেয় জীবন উৎসর্গিত করিতেছে,—কে জানে লাঞ্ছনা খাইয়া, কে জানে সং কি অসং কোন্ বিশেষ উপায়ে? এই শ্রেণী বিশেষতঃ, এ সংসার বাগিচায় কুম্ভাণ্ড ফল! ইহাদের বিশ্বাস, উদরপূর্তির যে চেষ্টা তাহা হইতে আর যে কিছু উন্নতি তাহা আপনা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়; তাহার পর আরও উন্নতি চাও?—সভা করিতেছি, বক্তৃতা দিতেছি, নবেল লিখিতেছি, নাটক লিখিতেছি, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতেছি; আরও চাই কি!—বিশেষতঃ নবেলের নায় গুণতত্ত্বভেদী সংস্কারক যন্ত্র আর কি আছে? অবশ্য, তায় আবার বাঙ্গালা নবেলেলেখকের নবেল! এই শ্রেণীর লোকের বিশ্বাস, জাতির মধ্যে ইহারাই শ্রেষ্ঠ নমুনা; এবং ভারতভাগ্যের যে কিছু ভাবী ফলাফল তাহা সম্পূর্ণতঃ ইহাদের নবেল লিখনের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ইহাদের পর, নবাবদল; লক্ষ্যশূন্য, অভিপ্রায়-শূন্য বাতুলবৎ চেষ্টা-বৃণনে বিঘূর্ণিত। এই সমস্তের পুনঃ রাজনীতিপ্রাণতা ত্রিবিধ;—রাজাবাহাদুরাদির ক্রেতা যে সে ভাবে ‘ওহো! ইংরেজচক্রে যে কিছু পদার্থ তাহাই স্বর্গীয়!’ ক্রয়োপায়শূন্য অক্রেতা যে সে ভাবে, ‘দূর দূর! ইংরেজ মুহুর্তে বিতাড়িত হইলেই পরম মঙ্গল!’ নির্ঝাক নির্ধন যে সে ভাবে ‘যে রাজা হয় হউক, আমি যে এত রাতদিন খেটে মরি, তবু এই পোড়া পেটের ভাতে কেন এত অনাটন? তবে বুঝি বাবুবেটারাই লুটপাট করে খায়!!’ এই ত তোমার সমাজের ব্যক্তিগত চরিত্রচিত্রণ।

এক্ষণে ব্যক্তিত্যাগে সমাজের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, কি অপূর্ণ দৃশ্য! এ সমাজে সকলেই জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ কেহ নাই; সকলেই তর্ক করিতে উদ্যত, তর্ক শুনিতে কেহ নাই; সকলেই উপদেষ্টা, উপদেশপালক কেহ নাই; সবাই গুরু, শিষ্যত্ব করিতে কেহ

নাই ; অথচ পরস্পর সকলেরই সমাজকে রাজী রাখিতে কি আগ্রহ ! সকলেই নেতৃত্ব-অবলম্বী ; সকলেই নেতৃত্ববোধক আড়ম্বরের দ্বারা অপরকে বিমোহিতকরণে উদ্যত ; সকলেই প্রশংসা আকর্ষণে লালায়িত ; অথচ কাজে কিন্তু প্রকৃত নিঃস্বার্থ সমাজহিতৈষী একজনকেও দেখিতে পাওয়া যায় না । বহু দ্বন্দ্বী পদার্থের একত্র সমাবেশ হইলে যে ফল ফলিয়া থাকে, এখানেও তাহাই ফলিতেছে । আশ্চর্য্য ! বাঞ্ছারাম, এ সমাজে প্রতি ব্যক্তিতেই জ্যেষ্ঠত্ব ও প্রতিভাস্বাতন্ত্র্য এত বেশি যে, কখনও, এমন কি, পাঁচ জনকে একজাতীয় বসন ভূষণ পরিতে দেখিলাম না ; কখনও পাঁচ জনকে একজাতীয় আহারীয় আহার করিতে দেখিলাম না ! পাঁচজনেই পঞ্চ বিধর্ম্মী, কেহ কিছুতে ও কাহারও সঙ্গে মিশে না ; এ দিকে কিন্তু আবার পাঁচ জনেই পঞ্চ 'ক্রেণ্ড'—মদের বোতলে ও খানার ডিশে, নতুবা আপদ বিপদ বা প্রয়োজনে পঞ্চ-দিগন্তগামী পঞ্চপক্ষী—কে কার !

আমাদের এই জ্যেষ্ঠত্ব, প্রত্যেকের এই স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যভাব, ইহা কি মানবীয় প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যের অনুসরণে উৎপন্ন ? তাহা নহে । প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ অনুসরণ-ক্রিয়ার ধর্ম্ম ওরূপ নহে । লোক জগতে কতকগুলি বিষয়সাধারণ কোন বিশেষ সীমাগুণে সর্বত্র এবং সর্বজনীন ভাবে পরিচালিত হইলে, সেই সীমান্তগত লোকসমূহ হইয়া জাতীয়ত্ব বিশেষ সংঘটিত হয় । তাহাতে পুনঃ বিশেষত্ব হেতু, বিভিন্ন পর্য্যায় এবং সমাজ এবং আরও বিশেষত্ব হেতু বিভিন্ন সামাজিক ব্যক্তি নিরূপিত হয় । এ বিশ্বকর্মান্বয়ে জাতিবিশেষে নান্দ কার্য্য বাহা তাহাই সাধারণ কার্য্য ; তাহার পুনঃ অংশ কলা প্রভৃতি সংসাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন সমাজ ও ব্যক্তিবিশেষের আবশ্যকতা । সুতরাং কর্ম্মপথে যথায় যেমন বিশেষত্ব, তদনুসারে সমাজ এবং ব্যক্তি প্রভৃতিতেও অনুরূপ প্রকৃতিস্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে । করণীয় কার্য্যমাত্রের আবার আয়োজন এবং সম্পাদন, এই দুই দিক আছে । যাহারা আয়োজন করে, তাহারা সমাজে কনিষ্ঠপদবীস্থ ; আর যাহারা সম্পাদন ও কনিষ্ঠকে

পরিচালন করিয়া থাকে, তাহারা জ্যেষ্ঠ। আয়োজন ও সম্পাদন স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য ; সুতরাং কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সেইরূপ এ সংসারে স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য। এ বিশ্বকৰ্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ কার্য্যবিভাগে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তম, সকল কার্য্যই কার্য্যকারকবর্গের দ্বারা নির্দ্ধাহিত হইয়া থাকে। একরূপ স্থানে দেখিতে পাইবে যে, বিশেষভেদে প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্য বহুত্বযুক্ত হইলেও, সাধারণ সম্বন্ধে তাহা সর্ব্বদাই একত্ব-সূত্রে আবদ্ধ ;—বহুত্বমধ্যে সর্ব্বত্রই পূর্ণভাবে একতার তার অতি গূঢ়ভাবে পরিচালিত হইয়া রহিয়াছে। যে সামঞ্জস্যগুণের প্রভাবে জগৎব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, যে সামঞ্জস্য-গুণের প্রভাবে প্রকৃতির ত্রী, সেই সামঞ্জস্য গুণ আসিয়া যখন মানবেতেও আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, তখনই মানবকে যথার্থ প্রকৃতিস্থ বলিয়া গণনা করিতে পারা যায়। তখনই একত্ব এবং বহুত্ব, জ্যেষ্ঠত্ব এবং কনিষ্ঠত্ব, নেতৃত্ব এবং নীতত্ব, উভয় আসিয়া প্রণয়সংমিলনে সংমিলিত হইয়া সামঞ্জস্যগুণের বিকাশ করিয়া থাকে ; সেখানে প্রতি মানব বিভিন্ন প্রকৃতির হইলেও, সে সামাজিকতা এবং জাতীয়ত্বে এক এবং মৌলিকভাবাপন্ন ; কনিষ্ঠের নিকটে জ্যেষ্ঠত্ব এবং জ্যেষ্ঠের নিকট কনিষ্ঠত্ব, নীতের নিকট নেতা এবং নেতার নিকট নীত, সমাজরক্ষা, সমাজতৃষ্টি, জাতীয়ত্বরক্ষা, অথচ স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যবশে স্বতন্ত্র কৰ্ম্মানুসরণ, এ সকলের কিছুতেই তখন কোন প্রকারে এক অপরের প্রতিবন্ধকতা করে না। সর্ব্বদাই সুরচির সঙ্গীতবৎ চিত্র-মোহকরভাবে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে ; কোথাও কোন বিষয়ের নিমিত্ত কাহারও নিকট লাক্ষিত বা উপহাসাম্পদ হইবার আশঙ্কায় আশঙ্কিত হইতে হয় না। জ্যেষ্ঠ সেখানে কনিষ্ঠের প্রতি মমতাবান্ এবং কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠের নিকট সর্ব্বদা ভক্তিবিনত হইয়া থাকে। এক্ষণে এক কথা, উপরে যাহা কিছু বলিয়া আসিলাম তাহা সকলই সম্ভব বটে, কিন্তু কেবল এই একমাত্র সৰ্ত্তে অর্থাৎ নিজ জীবন এবং জাতীয় জীবন উভয়েরই যথার্থ অর্থ এবং উদ্দেশ্য যথায় স্থিরীকৃত, নির্দিষ্ট এবং হৃদয়ত হইয়াছে। কিন্তু যথায় তাহা না

হইয়াছে, তথায় যাবতীয় বিষয় ছিন্নমূল বৃক্ষশাখাসমূহের দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে আমাদের সমাজে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত, উভয়তঃই জীবনের অর্থ এবং উদ্দেশ্য এক্ষণে অস্থিরীকৃত, অনির্দিষ্ট, এবং অস্পষ্ট। সুতরাং এরূপ দশা না হইবে কেন ?

তবে আমাদের এ জোষ্ঠত্ব, এ স্বাভাব্যাদি কোন্ শ্রেণীর, বলিতে পার ? আর যে কেহ উহাকে যে শ্রেণী ইচ্ছা সেই শ্রেণীর বলিয়া ধরুক, আমি উহাকে মহাপ্রলয় শ্রেণীর বলিয়া থাকি ;—যে শ্রেণী হইতে মুসলমান ও খৃষ্টীয় শয়তানের উৎপত্তি হইয়াছে। যথায় বন্ধনী অভাবে নিয়মশূন্য, সংজ্ঞাশূন্য, দর্শনশূন্য পদার্থনিকর যদৃচ্ছা আলোড়িত, বিক্ষিপ্ত, বিলোড়িত, তরঙ্গায়িত, উৎক্ষিপ্ত এবং বিলুপ্ত হইয়া থাকে, ইহা সেই শ্রেণীর। ইহার প্রভাবে পদার্থ সকল সর্বত্রই বেগবিক্ষিপ্ত, বেগবিলুপ্ত, স্বপদে সূস্তির রাখিবার জন্য কোথাও কিছুমাত্র আভ্যন্তরীণ একতা-সূত্রের অস্তিত্ব নাই। লোকচিত্র এখানে তরঙ্গনিক্ষিপ্ত মলরাশিবে যখন যে দিকে ধাক্কা পাঠিতেছে, তখন সেই দিক অভিমুখে ছুটিতেছে ; অবলম্বন-দণ্ডের সর্বত্রই অভাব। পাঁচ জনের পাঁচরূপ মূর্তি, পাঁচরূপ ভেক ধরিয়া উপস্থিত হইল, পাঁচ জনের প্রত্যেকের মূর্তি নূতন নূতন, নীতি-সূত্রের অভাবে পাঁচ জনের মধ্যে কোথাও বিষয়-সাধারণ ভাবের চিহ্নমাত্র নাই, সুতরাং পাঁচ জনই পাঁচ জনের নিকট পঞ্চবিধর্মী হওয়ায় পরস্পরের উপহাসাস্পাদ হইল ; অতএব সুসংমিলনও ঘটিল না, পঞ্চশক্তি একত্র হইয়া মহা-ছদ্দেশ্যসাধক সমষ্টি বাধিতেও পারিল না। কেবল বাহ্য দৃশ্যে এরূপ নহে, অন্তর্দৃশ্যেও অবিকল এরূপ। কার্য ও আচারের মূল এখন জ্ঞান ও বুদ্ধি নহে, অথবা নিয়ামক ও তাহাদের নীতি নহে ; মূল তাহাদের ফেসিয়ান্ এবং নিয়ামক তাহাদের প্রশংসা প্রাপ্তির অভিলাষ। আজি ভূমি বলিলে এইরূপ করিলে ভাল হয়, অমনি সেরূপ মতে না হউক, কিন্তু মত পরিবর্তিত হইল। কালি তিনি আবার তাহা দেখিয়া নিন্দা করিয়া কহিলেন, এরূপ নহে সেরূপ হইবে, আবার পরিবর্তন।

এইরূপে যে যাহা বলিতেছে, অমনি প্রযুক্তি নিবৃত্তি পর পর উপযুক্তপরি
ক্রমাগত মুহঃ পরিবর্তনে ছুটিতেছে, অথচ কাহাকে কখনও সন্তুষ্ট
করিতে পারিলাম না। অন্যের কথাও শুনিব না, নিজেরও নূতন
করিবার শক্তি নাই অথচ নূতন করিব, আবার নানা জনের নানা
কথা রটনার কারণকেও অপসারিত করিব, এরূপ ভাবে কে কবে
কাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়া থাকে? অধিকন্তু দেশীয় মহলে গালি
এবং বিদেশীয় মহলে হাততালি, লাভের মধ্যে কেবল এই টুকু। ইহা
সমাজ-ভ্রষ্টতা বা মিথ্যা সমাজের ফল। এ সকলেরই মূল কারণ,
মূলে মূলের অভাব। এরূপ সমাজ ছিন্নমূল মালিকাবৎ এবং সমাজস্থ
জনগণের কার্যসমূহ স্বচ্ছাত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, সুপীকৃত, ধূলিধূসরিত,
পদদলিত, কোনটা বা লোপ-পথে অগ্রসারিত, বিবিধ বিকার ও ছর-
বস্থাপ্রাপ্ত মালাগুটিকা পুষ্পসমূহ স্বরূপ।

কেন এরূপ হইল? সকল সৃষ্টির আদি সত্য, অথবা সৃষ্টি সত্যেরই
বহির্বিকাশমাত্র। প্রতি কার্য্য এক এক পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি স্বরূপ;
সুতরাং প্রতি কার্য্য, সত্যকে তাহার মূল না করিলে সুসম্পন্ন হইবার
কথা নহে। সকল সত্যই ঈশ্বরের প্রণিরূপ। যখন সাত্ত্বিকভাবে
সেই সত্যকে অবলম্বন করা হয়, তখনই প্রকৃত কার্য্যারম্ভ হইল
বলিয়া বলা যায়, এবং সেইরূপ কার্য্যই কেবল ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও
সেইরূপ কার্য্যই কেবল ঈশ্বরপ্রীতিকামার্থে উৎসর্গীকৃত হইবার উপযুক্ত
হইয়া থাকে। সত্যকে অবলম্বনের বাহ্য পরিচয় এই যে, যাহা আমার
কর্তব্য বলিয়া গৃহীত তাহার সেই কর্তব্যতাভাবের সত্যতায় সর্বাস্তরীণ
বিশ্বাস, এবং সেই বিশ্বাসকে অবলম্বনপূর্ব্বক ডাহিনে বামে কোন দিকে
প্রতিকূল না হইয়া যথাজ্ঞান ও যথাশক্তি করণীয় কার্য্যের অমুসরণ করা।
এরূপ সাত্ত্বিকভাবেপূর্ণ মানবজীবনে কর্ম্মসমূহ বিবিধ শোভাময় কুসুম-
সমূহ, আত্মাতীত শক্তি বা পাতৃসমক্ষে কর্তব্যবোধ তাহাদের অভ্যন্তর-
পরিচালিত প্রস্থিহৃত। এই প্রস্থিহৃত, কৃত কার্য্যসমূহকে সুতান-
লয়ে সম্বন্ধিত করিয়া যে সমষ্টি নির্মাণ করে; তদ্বারাই কেবল জীবনের

সার্থকতা সাধিত হয়। ফলতঃ কর্তব্যবুদ্ধিই কেবল এ সংসারস্থলে জীবনোদ্দেশ্যদর্শী দূরদীপালোকশিখা স্বরূপ; উহাকে লক্ষ্য করিয়া চলিলে, মানুষ সাফল্য ও স্বচ্ছন্দতা সহ জীবনপথাতিক্রমপূর্বক সুখপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ নিরাপদ স্থানে নীত হইয়া পরমানন্দভাগী হইতে পারে ; কিন্তু হায় ! নানা বিজাতীয় পদার্থসংঘর্ষে হিন্দুসন্তানের জীবনে এখন সেই কর্তব্য সূত্র ছিন্ন ! সূতরাং ইহাদিগের জীবনও মহাপ্রলয়-সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত ব্যাভা-বিঘূর্ণিত জীর্ণ তরণীবৎ। যে কোন বিষয়ে গাঢ় আগ্রহহৈর্ষ্য এবং স্থিতিশীল চেষ্টার অতিশয় অভাব। নিষ্পন্দ,—তথাপি যে কিছু স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কালপ্রবর্তিত প্রয়োজনজালের অপরিহার্য্য তাড়নে উদ্ভূত, জ্ঞান স্বেচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিজাত নহে ; সূতরাং তাহা (যেমন একরূপ অবস্থায় হওয়া উচিত) সুপ্তমনীষার নষ্ট স্বপ্নবৎ ছিন্ন ভিন্ন, বিকট বা বিভীষিকাময়। হিন্দুসন্তানের বিশ্বাস এখন আর কোন বিষয়ে নাই, সকল বিষয়েই তাহা ছিন্নমূল এবং ভগ্নপদ ; যাহার পর নাই দাম্পত্য সম্বন্ধ ও সুখ, তাহাও পূর্ণ বিশ্বাসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে কি না সন্দেহ ! তবু যে ইহারা কখন কখন অথবা নিয়ত বাতুল চেষ্টায় বাতুলবৎ কার্য্যারম্ভ ও তৎসাধনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার মূল কর্তব্যবোধ নহে ; বিশ্বাস নহে ; তাহা সাময়িক হজুক। অথবা উপরে যাহা বলিয়াছি, কালপ্রবর্তিত প্রয়োজনজালের তাড়না। সামান্য প্রয়োজনজাত কার্য্যও, জ্ঞান স্বেচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি অথবা কর্তব্যবুদ্ধির বথাপরিমাণ প্রয়োগাভাবে, ছন্ন বিকট ও বিভীষিকাময় হইয়া থাকে।

যে প্রাচীন ভারত, যাহার কীর্তি এবং গৌরব প্রভাবেই কেবল আজি পর্য্যন্ত আমরা গৌরবান্বিত,—যে কীর্তি ও গৌরব নব্যভারত কর্তৃক নিত্য তুচ্ছীকৃত, উপহসিত এবং তাহার কর্তা পিতৃপুরুষ ব্রাহ্মণ-গণ নিরন্তর নিন্দিত,—সেই প্রাচীন ভারতে এক সময়ে, যে সময়েই সেই কথিত কীর্তি ও গৌরবরাশির সমুদ্ভব হইয়াছিল, সকল কার্য্যই ধর্ম্মশাসনে বা কর্তব্যশাসনে সুসম্পাদিত হইত। ব্যক্তিগণ তখন

প্রতি কার্যে নিয়ন্তার হস্ত, নিয়ন্তার নির্দেশ দেখিতে পাইতেন ; শাস্ত্র-
কার ও বিধানকর্তারাও, যে কিছু কার্য্য কর্তব্য, তাহা ঈশ্বরের
অভিপ্রেত ও আদিষ্ট জ্ঞানে তজ্জপ শিক্ষা প্রদান করিতেন। লোকেও,
যাহা যাহা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য্য স্মরণ্য কর্তব্য বলিয়া অবধারিত,
নিরন্তর প্রাণপণে তাহার অনুসরণ করিত ;—একপ প্রাণপণে, যেন
তাহাদিগের জীবন মরণ ও তদামুষ্ণিক শুভাশুভ পর্য্যন্ত সেই কার্য্য
সুসম্পাদনের উপর নির্ভর করিতেছে। বস্তুতঃ তাহাদের পক্ষে, সেই-
রূপই নির্ভর করিত। যাহারা একপ সর্বাস্তরীণ ভক্তিসংযুত কৰ্ম্ম-
কারক, তাহাদের প্রতি কৰ্ম্ম-নিয়োজক ঈশ্বরের করুণাও যে অপরি-
সীম হইবে, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ফলেও সেইরূপ
দাঁড়াইয়াছিল। প্রাচীন জগতে প্রাচীন হিন্দুরা কি না করিয়া গিয়া-
ছেন ! প্রাচীন পৃথিবীর ইহারা সর্বোত্তম রত্ন। অধিক কি, যুগযুগান্ত
গত, তথাপি আমরা, বলিতে কি, আজি পর্য্যন্ত কেবল এক তাঁহাদিগের
দোহাই দিয়া থাকিতেছি। তাঁহারা সেই দূরতম কালেও যে সকল
অদ্বুত কার্য্য্য সম্পাদন ও যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন,
সে সকলের ভিতর এমন অনেক বিষয় আছে যে, বাহার অভ্যন্তরে
আধুনিক জগৎ আজি পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাঁহারা
ছিলেন সেই, আর আমাদের দশা এই ! তথাপি, তাঁহাদিগের উপযুক্ত
বংশধরেরা তাঁহাদেরই মাথায়—সেই ভিক্ষাভোজী ব্রাহ্মণগণের মাথায়,
নিরন্তর গালিগালাজ বর্ষণ করিয়া থাকে। কি অপূৰ্ণ কৃতজ্ঞতা !—
তাহাই যদি না হইবে, তবে পোড়ার মুখই বা এমন করিয়া পুড়িবে
কেন ! বংশধরদের পক্ষে অবশ্যই এটা তত অনুসন্ধানের বিষয় নহে যে,
পিতৃপুরুষগণ কি উন্নতি করিয়াছিলেন বা না ছিলেন বা তাঁহাদের কৃত-
বিষয়ক পরিণামে কি উন্নতি সম্ভবপর ; যেহেতু সে পক্ষে কি উনবিংশ
কি উন-এক, কোন শতাব্দীরই উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ধার তাহারা
ধারে না,—বাহ্যতরেও ঘাসজল ছেয়াতরেও ঘাসজল ! তাহাদের প্রধান
অনুসন্ধান ও আক্ষেপ এই যে, কেন আধুনিক ভ্রষ্টানুকরণজাত

যথেষ্টাচারের পথ তাঁহারা পরিকার করিয়া রাখেন নাই, যদ্বারা আমাদের তাকিয়া ঠেস এবং আয়েস উভয়ই এককালে এবং নিরাপদে চলিতে পারিত। যিনি যুগপৎ জগদীশ্বরক্ষিপ্ত এবং নাস্তিকতাবিক্ষিপ্ত, যিনি ভারত-উদ্ধারের প্রথম পাণ্ডা এবং মস্তিষ্কের বিকার হেতু ভারত-উদ্ধারের আশাভঙ্গে কাঁদিয়াছেন ও কাঁদাইয়া গিয়াছেন, যিনি বিষম বোম্বেটে স্থলেখক এবং সর্ববিদ্যায় সম্ভাবিতবুদ্ধি কিন্তু স্থলিতশুদ্ধি, সেই—সেই আমাদের রসময় অক্ষয় দত্ত, তিনি বড়ই আক্ষেপ করেন যে, পিতৃপুরুষদের মধ্যে তাঁহাদিগকে মানুষ করিয়া আনিতে কেবল এই একটা বিষয়ের বড়ই শোচনীয় অভাব ছিল—“সেটী বেকন ! সেটী বেকন ! সেটী বেকন !” বেকন একজন দুষখোর ও দুষিত-প্রিত্ব ইংরেজ দার্শনিক। পাষণ্ড বাজারাম, আমি বলি, সেটী বেকন নহে,—সেটী তোমার ন্যায় গুণবান্ উপযুক্ত বংশধরগণের গর্ভেই বিনিপাত হওয়া ! গর্ভেই বিনিপাত হওয়া ! গর্ভেই বিনিপাত হওয়া ! ভো উন্মাদ, বেকন কালিকার লোক, তুমিও যে দিনের সেও প্রায় সেই দিনের। যে ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া বেকনের উৎপত্তি, তোমার ভিত্তি তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু বানরীয় বর্বর ভিত্তি অবলম্বনে বেকন যেমন হউক একরকম মানুষ হইল, আর তুমি ? মানবীয় ভিত্তি অবলম্বনে তুমি বানর হইলে ! ঠাঁহাতে পিতৃপুরুষের দোষ কেন দাও ? দোষ আর কাহারু দিব, দোষ ভারতের পোড়া ভাগ্যের। বাপু হে, ব্যাপক দর্শনের অভাব হইলে, কাজেই শাকের ক্ষেতে বড় বাগান, তালপুকুরে মহাসমুদ্র আসিয়া উপস্থিত হয় ; অথবা তুমি চোখ বুঁজিয়া অন্ধকার দেখিলে সত্য সত্যই সমস্ত জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় না। কান্দালকে রাজা করিলে, সে তাহাতে স্বচ্ছন্দে এক ধামা মুড়িমুড়কী খাইতে পাওয়ার অতিরিক্ত আর কোন ঐশ্বর্য্য দেখিতে পায় না ! মানবের অসারতার প্রধান লক্ষণ, যখন সে পরের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয় ; এবং সেইরূপ চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান লক্ষণ, যখন সে পিতৃপুরুষের নিন্দাবাদে

প্রবৃত্ত হয়। প্রকৃত সারবান্ নিন্দার অবসর পাইয়া উঠে না। আবার বলি, আর কোন্ দেশে কোন্ জাতির পূর্বপুরুষেরা উত্তরপুরুষদের জন্য, হিন্দু আৰ্য্যগণের অপেক্ষা, কৰ্ম্মক্ষেত্রে একরূপ সুন্দর জমি প্রস্তুত রাখিয়া গিয়াছে? কিন্তু হইলে কি হইবে, কেহ বা তৈয়ারী জমি পাইয়া শেয়ালকাঁটা লাভ করে; আবার কেহ বা অকর্ষিত জমি পাইয়াও নিজের শ্রমে কৰ্ষণপূর্বক সুফসল ষোল আনায় গৃহপূর্ণ করিয়া থাকে। আমাদের ভাব প্রথমোক্ত। বাজারাম, অন্য কাহারও নহে, দোষ আমাদের নিজের।

যাহা হউক, এ অনন্ত অথচ কালবাহী জগতে সকলই থাকিবে অথচ কেহ একস্তায়িনী স্ব-মূর্তিতে থাকিতে পাইবে না, তাহা বলিয়া চউক বা ব্যক্তিগণের স্বাত্মনির্ভরতার কারণের প্রবলতা বশতঃ হউক, অথবা উভয়েরই যুগপৎ সমাবেশ বা অপরাপর যে কোন কারণসমূহের সমুপস্থিতিতেই হউক, পূর্ব অবস্থায় ক্রমে অবস্থান্তরের উপস্থিতি হইতে চলিল। পূর্ব সমস্ত যেন ভাবী নব-নিৰ্ম্মাণের উপাদান স্বরূপে নৈসর্গিক নিয়মবশে পুনর্জন্মের জাগতিক কৰ্ম্ম-কটাহে নিক্ষেপিত হইতে লাগিল।

যে শুভ-সূর্য্য এতদিন ভারত অদৃষ্টক্ষেত্রে সমুদিত থাকিয়া কল্প-প্রসারণে সমস্ত পদার্থকে প্রদীপ্ত ও আলোকিত করিতেছিল, সেই সূর্য্য এখন নিয়তিলীলায় মধ্যাহ্ন গগন পরিত্যাগে অন্তশিখরমুখে অবতরণ করিতে লাগিল। সময় পাইয়া অন্ধকার ধীরে ধীরে পদ প্রসারিত করিয়া জগৎ আবরিত করিতে আসিল। চুর্নীতির দারুণ ঝটকায় জীবজগৎ চমকিত এবং স্বার্থের বিষম বিছাৎ ও বজ্রপাতে লোকসংসার প্রদাহিত। আচারশূন্য উদ্যমশূন্য ভারতসন্তানেরা ক্রমে পথ হইতে বিপথগত হইতে আরম্ভ করিল। নব উপার্জ্জনে বিরতি, স্তবরাং সর্বাঙ্গীনা একমাত্র পূর্ব উপার্জ্জিত বস্তুবিষয়ক ভোগসুখের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল; তাহা হইতে আলস্যাজনিত জড়তার উৎপত্তি; জড়তা হইতে মানবের আনুষ্ঠানিক জীবন ক্ষীণবল এবং তাহার পুনঃ অবশ্যস্তাবী ফলস্বরূপে

শারীরিক ও মানসিক শক্তি নিস্তেজ হইয়া আসিল। সুভাব, সং-উৎসাহ এবং কর্মশীলতার উপর, শারীরিক ও মানসিক উভয় শক্তিরই বহিঃক্ষুর্তি ও বিকাশ বহুলাংশে নির্ভর করিয়া থাকে; সুতরাং তাহাদের ইতরে ইতর, উৎকর্ষে উৎকর্ষ ভাব। জড়িমাজ্জড়িত স্পন্দহীন মানবচিত্ত এখন আত্মদোষোৎপন্ন ফল অদৃষ্টের প্রতি আরোপ করিয়া, আত্মমৃত্যুর উত্তেজনা হইতে শান্তিলাভের চেষ্টা করিতে শিখিল:—যদিও সে চেষ্টায় সফলতা কখনও আইসে না। চন্দ্র অদৃষ্টবাদ ও মায়াবাদের সৃষ্টি হইল। ধর্মের যে কিছু উত্তেজক ও উৎসাহবর্ধক বিমলজ্যোতিঃ তাহা লোপ হইয়া আসিল। পরে ধর্মকেও প্রস্থানোদ্যাত দেখিয়া, আশঙ্কায় ও আকুলতায় টাকিদার ব্রাহ্মণেরা বলয়ত্রে তাঁহার বসনাঞ্চল আকর্ষণে ধরিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিল; কিন্তু ধর্ম এমন স্থানে থাকিবেন কেন? তিনিও, মনুপ্রকরণাদিরূপ কিঞ্চিৎ ছিন্ন বসনাংশ তাহাদের হস্তে পরিত্যাগ করিয়া, অতর্কিতভাবে অন্তর্হিত হইলেন। এখন কর্মকাণ্ড পরিত্যজা, অথবা কর্মকাণ্ড এখন কিঞ্চিৎ আলোচাউল ও কাঁচকলা উৎসর্গে বা আলস্য-ঠেস হরিণামে। সংসার হইল দারুণ ছুঃখের মূল; যাহার পর নাই সহধর্মিণী পর্যন্ত রাক্ষসী এবং ধর্মপথে কণ্টকস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত, এবং সহধর্মিণীও ক্রমে যথার্থই রাক্ষসীমূর্তিতে পরিণত হইতে চলিল। এক্ষণে নিকর্যা মোক্ষই একমাত্র কি ইহজীবন, কি পরজীবন, উভয় জীবনের উদ্দেশ্য এবং অন্ত্যেষ্টেয় বলিয়া সমাদৃত হইল। ইহলোকেও তাকিয়া ঠেস, পরলোকেও তাকিয়া ঠেস! ধর্মের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা শেষে এই বলিয়া স্তির হইল যে, যে কেহ কর্ম-শূন্য ও সর্ব-উদ্যম-বিবর্জিত হইয়া ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া জড়বৎ বসিয়া থাকিতে বা অপরের গলগ্রহ হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে, সেই জীবন্মুক্ত। ভারতে পর-অন্ন-জীবী ভিক্ষুকের সংখ্যা যত, বিশেষতঃ নষ্টধর্ম-ভিক্ষুকের সংখ্যা যত অধিক, এত আর ভূভারতে কোথাও নাই। ইহা সেই অপূর্ব অভিনব ধর্মশিক্ষার ফল। ফলতঃ জীবন্মুক্তের জালায় সদাই অস্থির, সে উন্মুক্ত ভিক্ষার

ঝুলী কিছুতেই পূরে না। অকর্ম্মশীল এতগুলি লোক, ইহারা কেবল নিজের আত্মধ্বংস সাধন করিতেছে না; যাহাদের গলগ্রহ হইতেছে, তাহাদের পর্য্যন্ত আত্মধ্বংস করাইতেছে। যদি ইহারা নির্বুনিয়াদ হইয়া কিঞ্চিৎ করভারের বৃদ্ধি হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। প্রকৃত দানের পাত্র যে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। বাঞ্ছারাম, অকর্ম্মশীলতার দান লওয়াও যে দোষ, দান দেওয়াতেও সেইই দোষ; একরূপ দানে যাহার ধর্ম্ম নিহিত, গ্রহীতার সঙ্গে সেও সমান ছুট—উভয়ে সমান পতিত। মোক্ষ! মোক্ষ! আর শ্রম করিতে না হয়; কেবল এখন মছে, ভবিষ্যতেও যেন আবার কর্ম্মস্থলীতে যাইতে ও শ্রম করিতে না হয়; ইহাই তোমার মোক্ষ! তবে কি ঈশ্বর তোমার সৃষ্টিশ্রমহেতু যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা এই জড়প্রায় মাটির ঢিবি হইয়া বসিয়া থাকিবে বলিয়া? কর্ম্মশূন্য যে ঈশ্বরপ্রার্থনা বা যে কোন ধর্ম্মকল-কামনা, তাহা নষ্টমৌ এবং ফেরেবী। পাষণ্ড বাঞ্ছারাম, তুমি কে যে তাই তোমাকে মোক্ষ দিবার জন্য ঈশ্বরের ঘুম হয় না? বিধেধরকেও কি তুমি তোমার ইংরাজ মুনীব পাইয়াছ যে, কেবল ‘অনার’ ‘লর্ডশীপ’ ইত্যাদি চাটু বচনে অভীষ্ট সাধন করিয়া লইবে। যেমন তুমি সামান্য-প্রাণ, যেমন তুমি সামান্য-মন, তোমার ধ্যান, ধারণা বা কামনা, বা তোমার মোক্ষবাঞ্ছাও সেইরূপ সামান্য! তোমারই বা দোষ দিব কি, দোষ তোমার মাতৃভূমির কপালের!

অতঃপর বিকৃত মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদ উচ্চ হইতে অধমতম সমাজের সকল পর্য্যায়স্থ ব্যক্তিবর্গেরই হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিল; এমন অবস্থায়, কোন রূপে উদরপূর্তিতে দেহভার বহন ভিন্ন, আর কি কার্য্যের সম্ভাবনা থাকিতে পারে? শাস্ত্রসকলও তদনুসারী হইতে লাগিল। এই নিশ্চেষ্ট অলসভাব এবং সেই তদনুরূপ শাস্ত্রশাসন, উভয়ে একত্র মিলিয়া, লোকচরিত্রকে কিরূপ অকর্ম্মণ্য এবং হত-চেতন করিয়াছিল, তাহার উদাহরণের কি আবশ্যক হইবে? যদি হয়, তবে আদি উদাহরণ লক্ষণ সেনের সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নের

কথা মনে কর। সে পলায়ন একা লক্ষ্মণ সেনের নহে, তাহা হিন্দুসন্তান মাত্রেরই, লক্ষ্মণ সেন কেবল প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়াছিল এইমাত্র তাহার দোষ। তাহার পর আরও দেখিতে চাও, বীভৎস তত্ত্বঘটার প্রতি বারেক নিরীক্ষণ কর। আর এখন?—ভারতে ধর্ম গিয়াছে, কর্ম গিয়াছে, উৎসাহ গিয়াছে, উদ্যম গিয়াছে, সকল গিয়াছে, আছে কেবল?—আছে এক ধর্মবিপ্লবের তরঙ্গতুফান! প্রতি সময়ে, প্রতি স্থানে, নিত্য নূতন ধর্মবিপ্লব; এবং বিপ্লবও এমন যে প্রতি তরঙ্গে তরঙ্গে ভারতের এক এক ঝলক রক্ত শোষণ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ধর্মে প্রাচীন হিন্দু গোরবাসিত হইয়াছিল, ধর্মে বৌদ্ধ জগৎ ব্যাপিয়াছিল, ধর্মে মুসলমান পৃথিবী অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু সেই ধর্ম-বিপ্লবের ধর্মে হিন্দুসন্তান?—উচ্ছৃঙ্খল হইতে উচ্ছৃঙ্খলতর, অবসন্ন হইতে অবসন্নতর, সঞ্চিত বুদ্ধি ও সঞ্চিত পুরুষহৃৎকুর ও বিনাশে ধ্বংসতরঙ্গের লহরীলীলায় ভাসমান! অন্য দিকে লক্ষ্যাদিক অত্যাচারেও মাথা তুলিবে না, কিন্তু ধর্মের নামে একেবারে ক্ষিপ্ত—স্বধু ক্ষিপ্ত নয়, উন্মাদক্ষিপ্ত! নীত এবং নেতা, উভয়েই মোহাক্ক হইয়া, একই তরঙ্গে নিপাতত; ভাসিয়া চলিয়াছে। দোষ কেবল নেতার নহে; নীতের অবস্থা-প্রলোভনেই অনুরূপ নেতার সাধারণতঃ উৎপত্তি হইয়া থাকে। এখনই কি ক্ষান্ত হইয়াছে, তাহা নহে। ভ্রান্ত ধর্মপিপাসা এখন পর্য্যন্ত ভারতসন্তানের সর্বনাশ করিয়া যাইতেছে। যতদিন যে জাতিতে সজীব ধর্মের অবস্থান, ততদিন সে জাতির কখনই অধঃপতন সম্ভব হইতে পারে না। যখন দেখিবে যে জাতি অধঃপাতিত, তখন নিশ্চয় জানিবে, প্রকৃত ধর্ম সে জাতি হইতে অনেক দূরে পলায়িত। অধঃপাতগত মনুষ্যের আবার ধর্ম ও ধর্মচর্যা, শুনিবার কথা ও হাঁসির কথা বটে! খড়্গোবরপ্রবিষ্ট মৃতব্যাঘ্রচর্মে রচিত ব্যাঘ্রমূর্তি যেমন সজীব বাঘ, অধঃপতিত জাতির ধর্ম ও তেমনি সজীব ধর্ম! কথাগুলি অলঙ্কার নহে, ধ্রুপদ সত্য বলিয়া জানিবে।

অথবা এত ধর্মবিপ্লব যেখানে, সেখানে সত্য সত্যই কি তবে

ভারতসন্ধান, আর সকল জাতি ধর্মস্বজ্ঞিতায় তোমার নিকট পরাস্ত হইয়া থাকে ?—অন্ততঃ তোমার বিশ্বাস তাহাই, ধাৰ্মিকতা ও নৈতিকতায় তোমাব বড়ই আশ্চর্যগোরব ! কিন্তু ধর্মপ্রাণতার প্রধান পরিচয় কৰ্ম্ম এবং নীতি । তোমার কি তাহা আছে ? কিন্তু কই ?—কৰ্ম্ম ত তোমার উদরপূরণে, কিন্তু তাই বা কোন্ ভালরূপে পূরণ করিতে পার, তাহা পারিলেও ত সে সূত্রে অনেক কাজ হইত ! আর নীতি ? কি ব্যবসায় কি ব্যবহারে, এক পয়সা অন্তকে দিয়া বিশ্বাস করিতে পার কি ?—এমনই তোমাদের সত্যপ্রিয়তা ! ওদিকে ঘরের কথাটী পরকে না লাগাইলে বা পরের হইয়া স্বজাতিদ্রোহিতা না সাধিলে, অল্প তোমার পরিপাক হয় না ; ক্ষমা ও দান তোমার দায়ে পড়িয়া, দয়া ও দাক্ষিণ্য তোমার পদস্থের প্রতীকামে ; নরমের তুমি বাঘ এবং গরমের তুমি গোলাম ; স্বাথে মূর্তমান করি এবং শত্রুতার পিতাপুত্রেও ফোজদারী ঘটনা হয় ! তাই বলি, বল বল, কোন্ নীতিটা তোমার আছে, কোন্ নীতিটা তোমার অক্ষুণ্ণ আছে, কেবল তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তোমাকে ধাৰ্মিক ও নৈতিক বলিতে সক্ষম হই ? তোমার বাদ ধর্ম, তবে অধ্যক্ষ কাহাকে বলে ? তুমি যদি স্বর্গে যাও, তবে বল স্বর্গ নরকের নাম বদলে পরিবর্তন ঘটনা হইয়াছে ! আর জাতীয়ত্ব-বুদ্ধি ?—স্বজাতি-প্রিয়তার তুমি মনুষ্যত্বহীন হয়ে চুরপনের কলঙ্ক । জেলা হইতে জেলাস্তর তোমার বিদেশ, দক্ষিণ হইতে উত্তর ও পূর্ব বাঙ্গালা তোমার নিকট বিভিন্ন জাতি, ভারতের অপরাপর প্রদেশ তোমার দূরশ্রুতি, আর আপন বেলা ছাড়া পর তোমার সকলেই ;—পরও বিপদে পরের মুখ তাকায়, কিন্তু তুমি তাহারও অগীত, সূতরাং তুমি পরের উপরও পর, পরাংপর ! হিন্দুসন্তান স্বজাতিমধ্যে থাকিয়াও নির্জন মরুভূমিরবাসী অপেক্ষা নিকরপায় ; অরণ্যে পণ্ড হইতে যে সাহায্য প্রত্যাশা আছে, লোকালয়ে থাকিয়াও সে প্রত্যাশা তাহার নাই ; আপন দেশে থাকিয়াও বিষম বিদেশী এবং পড়িয়া খুন হইতে থাকিলেও কেহ ফিরিয়া তাকাইবার নাই, বিশেষতঃ যখন খুন বিদেশীর

হাতে! ইহার পর আরও কি তোমার মহিমাঘটা দেখিতে চাও, তবে আরও একটু পরদা অপসারিত কর।

অতি বিকৃত দৃশ্য! বিজ্ঞাতি-প্রসাদে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ চলিতেছে, সুখের সাগরে ভাসিতেছি; উর্দ্ধবাহ্ উনবিংশ শতাব্দীর,—উনবিংশ শতাব্দী যাহার হউক না কেন,—উর্দ্ধবাহ্ উনবিংশ শতাব্দীর মহিমা-গানে উন্মাদিত হইতেছি; কিন্তু এ দিকে কি হইয়াছে তাহা দেখিয়াছ? ঈশ্বরের বিশ্বাসরূপী যে এক গাছি অবশিষ্ট রজ্জু এতক্ষণ নরক-নিপতন হইতে রক্ষা করিতেছিল, তাহাও এখন ছিন্নপ্রায়! কর্তব্য কাহাকে বলে, কর্ম কাহাকে বলে, জীবনের সার্থকতা কাহাকে বলে? এ সুখ সময়ে, বাহ্য সম্পদের বহুভাষ্যে, স্বচ্ছন্দে উদরপূর্তি এবং সুখের বিলাস ভিন্ন আর কি শ্রেষ্ঠতর কর্তব্য, কর্ম এবং জীবনের সার্থকতা হইতে পারে! ঈশ্বর, উর্দ্ধদেশিক নিয়োজন, এ সকল কাহাকে বলে?—হৃর্বলচিত্তের খেয়াল ও শাস্ত্রোপায়, বাতুলের স্বপ্ন, অথবা কি তা, তাহা জানি না, আর জানিয়াই বা তাতে ফল কি; কেহ কখন তাহা জানিতে পারেন নাই, পারিবেও না, তবে বৃথা কচ্চিতে মাথা ধরাগর আবশ্যক কি? তোমার ঈশ্বর, উর্দ্ধদেশিক নিয়োজন,

১। গুন বাহ্মারাম, স্বজাতি-প্রিয়তার একটা প্রকৃত ঘটনা বলি। একদা এক বাঙ্গালী ভ্রাতৃলোক সত্ৰীক রেলের গাড়ীতে সেকেণ্ডক্লাশে যাইতেছিল। কোন এক স্টেশনে লোকটি কার্ধ্যগতিকে অবতরণ করে এবং সেই সুযোগে তিন জন গোরু তাহার গাড়ীতে উঠিয়া স্ত্রীলোকটির প্রতি নানা অনিষ্ট আচরণ করিতে থাকে। বেগতিক দেখিয়া স্বামী দৌড়িয়া স্ত্রীর সাহায্যে আসিল বটে, কিন্তু গোরু একজন গাড়ীর দুয়ার চাপিয়া তাহাকে উঠিতে দিল না। শেষে বিবম অনুপায়ে লোকটি ফাষ্টক্লাশস্থিত একটা ইংরেজ স্ত্রীলোকের স্মরণাপন্ন হওয়ায়, তাহারই সাহায্যে স্ত্রী উদ্ধার করিতে সক্ষম হইল। এদিকে যখন সেই ঘটনা হইতেছিল, ওদিকে তখন অসংখ্য বাঙ্গালী জমা হইয়া কেহবা আবাকদুষ্টিতে মজা দেখিতেছিল, কেহ বা হাসিতেছিল, কেহ বলিতেছিল,—‘খুব হইয়াছে, সেকেণ্ডক্লাশ না হইলে চলে না, যেমন তার তেমনি।’ বুঝিলাম, লোকটির প্রধান অপরাধ সে সেকেণ্ডক্লাশে যাইতেছিল। অতঃপর বল দেখি, বাহ্মারাম, বীর আতিথ্যস্রণে গৌরব না ধিকার, কোনটা আসিয়া উপস্থিত হয়?

এ সকল না হইলেও, আমরা স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে পারি। পাঠশালার পাঠ্য দর্শন ও বিজ্ঞান লেখকগণ এ যুগের ধর্ম-গুরু। মিল ও বেহাম ইত্যাদিগের পোপ। এই দর্শনপেশিত মিল, যে ধর্মতত্ত্ব তর্ক করিতে, গিয়া ত্রিসহস্রবর্ষপূর্বগত জরথুষ্ট্রের শিক্ষার অংশতঃ সমর্থন ভিন্ন, নূতন আর কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই; সে যে ত্রিসহস্রবর্ষ পরে উদ্ভূত ও অগ্রগামী কালবিক্ষোভাচ্ছী মানবকে কিরূপে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবে, তাহা কেবল মিল-শিষ্যরাই বুঝিয়া উঠিতে পারে। এখন হইতে 'ইউটিলিটি' আদর্শ। মিলবেহামাদির লেখায় মানুষ জড়বস্ত্র হইতে বড় একটা অধিক পৃথক নহে; অতএব এখন হইতে সমস্তই, আত্মিক বিষয় পর্য্যন্ত, কলে নিষ্পাদিত কেন না হইবে? সকলেই সমান সুখী, সমান ভোগী হইবে। যে কিছু অসমতা যোগের এবং রোগের। বাপু বাজারাম, যে প্রকৃতির তুমি সন্তান, তাহার অবলম্বনে তোমার স্থিতি, বাহার অবলম্বনে তোমার গতি, তাহাকে কিঞ্চিৎ ইউটিলিটি শিখাইতে পার? সে বড়ই ইউটিলিটি-জ্ঞান-পরিশূন্য। মরুক না হয়, ইউটিলিটাই যেন আদর্শস্থলীয় হইল; কিন্তু তোমার তাহাতে কি, তুমি কেন তাহাতে মাথা ঘামাইয়া দেয়ালে খেয়ালে আপনার কর্ম পণ্ড কর? সাড়ে সাতশ বৎসরের পুরাতন জুতা মাথায় বহা বাহার নিত্য ব্রত, বাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে গোলামের সংখ্যা ভিন্ন আর কিছুই বৃদ্ধি পায় না, তাহার এ ইউটিলিটি বিলাসে ফল? সম্ভব বাহা, আগে তাহার লাভে সমর্থ হও; অসম্ভব লাভের খেয়াল তাহার পরে।

দেখিতে পাওয়া যায় যে কিছু দিন পূর্ব পর্য্যন্তও, পিতা মাতা, সন্তানগণ পাঠশালা হইতে গৃহে আসিলে, সন্ধ্যাকালে তাহাদিগকে লইয়া, দেবচরিত, লোকচরিত, ংশাবলী-জ্ঞান, কি করা কর্তব্য, কি করা অকর্তব্য, এই সকল যথাবুদ্ধি ও যথাশক্তি এবং বহুপূর্বক শিক্ষা প্রদান করিত; এবং দেবতাদির প্রতি ভক্তি, সংসারের প্রতি সন্নীতি ও সদহুস্রাগ, সুবোগ পাইলেই যত্ন সহকারে বালকের মনে সমুদিত করিতে

চেষ্টা পাইত। বালকও, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সমাজে প্রবিষ্ট হইলে, কৰ্ম্ম-পথে যদিও অবশ্য বলদ বিশেষ, তথাপি কথিত সংশিক্ষায় কথঞ্চিৎ অবলম্বন প্রাপ্ত হওয়ায়, সংসারে যাবেদা মত একরূপ চলিতে পারিত ; এবং এখনকার ন্যায় সভা ভব্য না হইলেও, তাহাদের অভ্যন্তরে এমন একটি সারলা ও সহজ বুদ্ধি এবং উন্নতের প্রতি ভক্তি বা বিনত ভাব অবস্থান করিত যে, আধুনিক সভা ভবোর সমগ্র জীবন অল্পসন্ধান করিলেও তাহার লেশমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এখন তাহাও নাই। পিতা মাতা এখন সৌখিন ; সন্তানদিগকে সেরূপ শিক্ষাদানে তাহাদিগের অবসর হইয়া উঠে না ; আফিসের কাজে, ফেণ্ড আহ্বানে, দাড়ির তব্বিরে, চম্‌মা পরিকারে, গহনার চিন্তায় এবং গচ্ছিনীর ঝাঁটায়, তিল মাত্র ফুরসৎ হইয়া উঠে না। কর্পেটলক্ষী জননী যিনি, তিনি এখন ঘোষ বসু মিত্র মুখোপাধ্যায় বা বন্দোপাধ্যায় মহাশয়া, জ্ঞান-গম্ভীর-বদনা, উপন্যাসহস্তা, 'ডিসেন্ট'-পোষাক-উদ্ভাবন চিন্তায় চিন্তাব্যাকূলা ; সন্তানদিগকে সেরূপ শিক্ষাদান, কখন কখন বা স্তন্যদান পর্য্যন্ত, তাহাদিগের নিকটে হয় ; এগুলি অবশ্য মহাশয়ার মহান্ আশয়ের মধ্যে স্থান পাইতে অযোগ্য। পুনশ্চ, ঝকড়ায় যিনি ঝড়ের আকার, অথচ রন্ধনশালায় যাহার মাথা ধরে, পরিজনসমক্ষে যিনি ননীর পুতুলী, কার্পেট হস্তেই কোমলাঙ্গুলিতে যাহার শোভা বর্দ্ধন হয়, এবং স্বামী দেখিলেই নানা রোগে যাহার শরীর থসিয়া যায়, তাহাকে সে সকল কার্য্য সাজেই বা কি করিয়া ! সব ভাল, কিন্তু একটা কথা, গৃহলক্ষী কার্পেট বুনেন বৃহন্ন, কথা নাই ; কিন্তু যে স্বামীর এ শেয়াল-কুকুরের জীবনে (পদে পদে যার গলায় হাত ও মাথায় লাথি) সে কার্পেট পরিতে সাধ যায়, তাহার গলায় দড়ী ! আবার কথা আছে জীজাতি শক্তিরূপিনী ; অতএব যে কামিনী স্বামীকে শক্তিমত্তে দীক্ষিত করিয়া কৰ্ম্মরত করিতে না পারে এবং সমস্ত শক্তিমত্তা যার কেবল কার্পেট বুননে ব্যয়িত হয়, সে কামিনীরও গলায় দড়ী ! সে যাহা হউক, যেমন পিতা তেমন মাতা, দেশের

হাওয়াও ততোধিক অল্পকূল ; স্মৃতির শিক্ষকের হস্তে সন্তান নিক্ষিপ্ত করিয়া স্বচ্ছন্দে পিতৃমাতৃ দায় হইতে আপনাকে মুক্ত বিবেচনা না করিবে কেন? না হইবে কেন?—যে দেশে ধর্ম এবং পুণ্য পর্য্যন্ত কিনিতে পাওয়া যায়; সেখানে যে পিতৃমাতৃও কিনিতে পাওয়া যাইবে না, এ কখন হইতেই পারে না ! সাধারণ শিক্ষাস্থান আবার, বিজাতীয় রাজ-শাসনে এবং বিজাতীয় প্রথায়, ধর্মশিক্ষা এবং চিন্তায় চিত্তপরিচালনাদি শিক্ষা, এ সকলের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল। নীতিশিক্ষার কখন কখন চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু তাহা মূলশূন্য নীতি। নীতিই হউক বা যে কোন বিষয় হউক, যতক্ষণ তাহার উৎপত্তি কোথা হইতে, আবশ্যকতা কি, পরিণাম কোথায়, ইত্যাদি তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে না পারা যায়, ততক্ষণ তাহাতে কখনও আস্থা জন্মিবার কথা নহে। যদি জন্মায়, তাহা পরগাছা নীতি, তাহা স্কুলপাণ্ডিত্য নীতি ;—এ দিকে ভ্রষ্টাচারের চূড়ান্ত অথচ ওদিকে আনোদে ছটাকা ব্যয় করিতে দেখিলেই মনে করে, অপব্যয়ের চূড়ান্ত হইয়া গেল; আবার অন্য দিকে তদ্বিপরীতে কেহ বা একেবারে অনাস্থা সমুদ্রশায়ী, সমস্ত পুঁজিপাটা ব্যয় করিয়া, সমস্ত শরীর নষ্ট করিয়া, তবু আনোদের শেষ হয় না, অনীতি কাণ্ডের অন্ত পায় না। স্মার প্রোত, গুলির তুফান, তরঙ্গ তরঙ্গ তাক লাগিয়া যায় ; অথচ স্মরা-নিবারক, গুলি-নিবারক, ইত্যাদি ইত্যাদি,—কত সভা, কত বক্তৃতা, কত ঘটনা,—হরি, হরি ! হায়, হায় !

এখানকার শিক্ষাও অপূর্ণ শিক্ষার আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজ রাজপুরুষগণ কি ভাবিয়া ওরূপ শিক্ষা দিয়া থাকে, তাহার তত্ত্ব তাহারাই জানে। কিন্তু আমরা কি ভাবিয়া সেরূপ শিক্ষা ইচ্ছা ও আগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকি, আমরা তাহা জানি না ! শিক্ষাস্থলে মধ্যবিত্তের প্রধান উদ্দেশ্য, চাকুরীবোগে অর্থলাভ ; আর ধনিসন্তানের প্রধান উদ্দেশ্য, প্রজা-হায়রাণি পক্ষে প্রচুর মামলাবাজী বুদ্ধি আদায় করা এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা-উপাধির চটকে আত্মদৌরাত্ম্যের উপর পরদা। ঢাকা দেয়াও বটে। এ দেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রকৃত শিক্ষা অর্থাৎ গুণ

ও জ্ঞান শিক্ষা নহে ;—উদ্দেশ্য সাধারণতঃ, চাকুরীর বাজারে চটক-
লাগান উপাধিরূপ উচ্চ ট্রেডমার্ক হাত করা ।

এ হেন শিক্ষার আকরভূমি আমাদের সর্বসাধের বিশ্ববিদ্যালয়,
বিপুল মহিমা তাহার বলিব কত ? চাই উচ্চ শিক্ষা, লও উচ্চ শিক্ষা ;
—কিন্তু ফল ? বালক অকালে বৃদ্ধ, রুগ্নশরীর, ভগ্নমন ; বুদ্ধিবৃত্তি
কলিকায় কীটদষ্ট, কুটীল মন্থনে কুণ্ডিতকেশর ছিন্নপত্র, পরিণাম নষ্ট
এবং শুষ্ক সটায় ভ্রিয়মাণ । দেখিয়াছিলাম, বালকবুদ্ধির সে প্রভাতো-
দয়,—কি রমণীয়, কতই আশাপ্রদ ; কিন্তু হায়, মধ্যাহ্ন না হইতেই তাহাতে
রাহুর গ্রাস, প্রহরান্তে অকালে অন্ত ; সেই আশাপ্রদ এমন প্রভাতো-
লোকের কি না শেষে এই পরিণাম, অনেক আশায় অনেক ছাই !
বাল্যের সে প্রথরবুদ্ধি, যৌবনে এখন জুজু, বয়সেতে জড়প্রায় ;
বাল্যের সে বিপুল আশা অনাস্থাসাগরে এখন নিমজ্জিত ; বাল্যের
সে বিপুল উদ্যম, বিপুল উৎসাহ, জড়িমাকবলে এখন কবলিত ;—আও
পাছু কালের তুলনে কে বলিতে পারে যে এই সেই, বয়স মনের খেদে
ইহাই বলিতে হয় সেই আর এই ! আর তোমার পাঠ্য এবং
পরীক্ষা ?—পাঠ্য একে বিজাতীয়, তায় ভারের ভরে ধোপার গাধায়
হারি মানে ; পরীক্ষা অপেক্ষা বয়স ফাঁশির আসামারও কপাল ভাল, যে
জালা বহুগা হউক একেবারে মিটিবে ! রহিয়া রহিয়া এ ঘন দহন-
জালা কেন ? বৃদ্ধও সে ভারে পেষিত এবং এ ঘন দহনে বিলুপ্ত-
জীবনী হইয়া যায়, বালকের তো কোন্ কথা ? তথাপি যে বালক
বাঁচে, সে কেবল বাল্যমূলভ স্থিতিস্থাপকতা ও নমনীয়তা গুণে । উচ্চ-
শিক্ষাই বটে ! শিক্ষার উদ্দেশ্য, জীবনীশক্তি ও মীনযাশক্তি, উভয়
শক্তির ক্ষুর্ত্তিসাধন । কিন্তু যে শিক্ষার বিপরীত ফলে উদ্দেশ্য বাহা
তাহাই যদি সর্বাগ্রে পীড়িত পেষিত ও দলিত হয়, সে শিক্ষার প্রয়ো-
জন ? এরূপ উচ্চশিক্ষা অপেক্ষা নিচুশিক্ষা বা অশিক্ষা সহস্র গুণে ভাল ;
অন্ততঃ তাহাতে তজ্জন্ম শক্তির বিলোপাশঙ্কা নাই, অস্ততঃ তাহার
তাহাতে স্বতঃ সমুজ্জ্বল হইয়া স্বীয় অভাব হয়ত কখনও পূরণ করিয়া

লইলেও লইতে পারে। কিন্তু যেখানে পীড়ন ও পেষণে মূল বিদলিত এবং দক্ষ, সেখানে কোন্ আশা তোমার ঠাঁই পাইতে পারে, বল দেখি? তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্ৰস্ত ছাত্র?—জীবনশূন্য মনীষাশূন্য হট্টগোলপাকানে, ছন্ন জীবন্ত অভিধানাতিরিক্ত নহে;—মানসিক শক্তি বিষয়ে চোখে-চুলি ঘানির গুরু! মানুষ কোথায় মানুষ হইবে, এবং শিক্ষা যে সে মানুষ হওয়ার সহায়তা করিবে, তা না হইয়া উল্টা উৎপত্তিতে কি বিষম পরিণাম!

কেতাবী শিক্ষার সঙ্গে দৈহিক বলচর্চা সমপ্রয়োজনীয় সত্য বটে, কিন্তু একপ পরিপেষণের পরে তাহা গোদের উপর বিষফোড়া। পরিমিত পরিমিতে উভয় উভয়ের সহায়তা করিয়া থাকে, কিন্তু একের অপরিমাণে অপর ছুটলে, একের দ্বারা ক্ষীণীকৃত আয়ু আরও ক্ষীণতর হইয়া যায়! ইহার পরও ব্যায়ামচর্চা? মনে মারিতেছ সেই অনেক, আবার প্রাণেও মারিবে! একপ মানসিক শ্রমের উপর অতি অল্প ব্যায়ামই শোভা পায়। মাহারা মানসিক শ্রম অন্ত্যন্ত বেশী করে, তাহার শারীরিক চর্চা বেশী করে না; করে না, করিতেও চায় না এবং করে না যে সে ভালই করে; করে না বলিয়াই বাঁচিয়া থাকে, নতুবা বাঁচিত না।

কিন্তু একপ শিক্ষা ও পরীক্ষা আসিল কোথা হইতে? কেহ করাইতেছে মতলববাজীতে, কেহ তদনুগমন করিতেছে বোকামীতে। বোকামীর কথা বলিব কত? বাঙ্গালাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙ্গালীর দ্বারা পরিপালিত, অধিকাংশভাগে বাঙ্গালীর দ্বারা শাসিত, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিনীমান্য বাঙ্গলাভাষার দেখা নাই। প্রথম কথা, শিক্ষার উদ্দেশ্য গুণ ও জ্ঞান, ভাষা তাহার বাহক; কিন্তু এখানে বিজাতীয় ভাষার সমস্ত নিহিত, আর দেই বিজাতীয় ভাষায় প্রবেশ করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ শিক্ষাকাল পর্য্যন্ত ব্যয়িত হয়; স্মৃতরাং দে কুঅটিকাচ্ছন্ন গুণজ্ঞানে শিক্ষা হইতেই বা পারে কতদূর, মনীষাই বা তাহাতে খেলিবে কি এবং ফলের আশারই বা তাহাতে কি সম্ভাবনা হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, যে জাতির দেখাইবার উপযুক্ত ভাষা নাই,

সাহিত্য নাই, শিক্ষা নাই, তাহারা সর্ববাদিসম্মতিতে বর্বর ও বন্য। কিন্তু হায়, এ জাতি এমনই অধঃপতিত ও নিম্নগণ্য, যে সে অভিমানটুকুও ইহাদের মনে স্থান পায় না! ভাষায় যদি সত্য সত্যই কিছু না থাকে, তথাপি এই জাতিয়ত্ব অভিমান, এই আত্মাভিমানের খাতিরেও তাহার চর্চা ও প্রবর্তনা বিধেয়। কিন্তু বাঙ্গালাভাষা সত্য সত্যই সেরূপ সার-শূন্য নহে; বিশেষতঃ কথা আছে, প্রয়োজনই পুরক-উৎপত্তি হয়। কিন্তু কাহাদিগকে বলিতেছি,—যাহাদের, যে বাহ্যারামসম্প্রদায়ের কর্মদোষহেতু এই পরিচ্ছেদের অবতারণা? দুর্ভাগ্য বালক-জীবনের প্রবেশপথ বস্তুতঃ কি শোচনীয়,—একে এই বিজাতীয় ভাষা, তাহার উপর বিষম চাপ, তাহার উপর সেই কঠোরতা, কঠিনতা, অস্থিরতা এবং উদ্ভাদ! এবং সর্বোপরি ধর্মশিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব! ফলতঃ এরূপ অপকর্মতি, অপরিণামদর্শী অপকারক শিক্ষাস্থলী সমূলে নির্মূল হইয়া গেলে, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, সমাজের উপকার ভিন্ন অপকার নাই।

তাহার পর শিক্ষার অবলম্বনীয় পাঠ্য পুস্তক দেখ। যে সকল গ্রন্থ অভিনব, সারগর্ভ বা শিক্ষাদয়ক, তাহার সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ অতি অল্পই এবং সে সকলের খবরও বড় থাকে না; সুপারিশ, আত্মীয় স্বজন বা পরিচিতের বা নিজের নিজের ছাই পাঁশ ভস্ম, অপাঠ্য গ্রন্থনিচয় তৎপরিবর্তে পাঠ্যস্থলে নির্বাচিত; সুতরাং পাঠ্য বিষয়ও, কেবল শ্রমসাধ্য ও ভারভূত নহে, আবার মেকি! তাহার পর শিক্ষা;—প্রথমতঃ শিক্ষকের সহ সম্বন্ধ দেখ, যে হিন্দুবালকের নিকট একসময়ে গুরুভাজ্য মহাব্রত ছিল, শিক্ষকের গুণে এখন সেই গুরুর সঙ্গে দাকুমড়া বা সাপে-নেউলের সম্বন্ধ। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষাকার্য্য; শিক্ষকের অভিপ্রায়, যে কোনরূপে ছাত্রকে উত্তীর্ণ করিয়া দেওন; ছাত্রের অভিপ্রায়, যে কোনরূপে উত্তীর্ণ হওন; শিক্ষক নোট লিখিয়া দিতেছে, বালক নোট মুখস্ত করিতেছে, শেষে পরীক্ষাস্থলে তাহা উগরাইয়া খালাস এবং সেই খানেই শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষানবিশের মধ্যে সম্বন্ধচ্ছেদ; সুতরাং শিক্ষা বিষয় ফাঁকি! তাহার পর পরীক্ষা; নির্বাক্ তিরস্কার ইহার একমাত্র উপযুক্ত বর্ণনা;

বলিতে কি এখানে পরীক্ষা ভণ্ডামি ! তাহার পর শিক্ষিতের ভাবী কল ?—শিক্ষা-গুরুরা প্রায়ই জগতের অদ্বিতীয় নিউটন, সেই নিউটন-গণের কাছে আমার শিক্ষা ; তাহার পর আমি নিজে বিদ্যোপাধির চরম সীমার উপস্থিত ; ইহার পর আবার কি ? বিদ্যাসমুদ্রের পর পারে উপনীত, অতঃপর আরেণ আরাম ; সুতরাং ভাবিলে ষণ্ডামি ! অতএব বাহার গোড়া হইতে আগা পর্যন্ত বোকানী, মেকি, কঁাকি, ভণ্ডামি ও ষণ্ডামি এই কয়টি পর পর পর্যায়ক্রমে সরিষিষ্ট ; সে শিক্ষা যে কিরূপ অপূর্ণ পদার্থ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা বলিবার আবশ্যক রাখে না ।

আর একটি বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শিক্ষাবিভাগে এত অসংখ্য নিউটন, তথাপি কিন্তু এমন কোন একটি নিউটনকে দেখিতে পাই না যে, চোখে-চুলি ঘানির গরুর স্বভাব ভুলিয়া বাঁধা পথের বাহিরে বাইতে পারগ হয় । ইংরেজ নিউটনগণের কথা বলিবার নাই । তোমার দেশী নিউটন ? চিত্ত ও বুদ্ধিগ্রস্তুত এমন কোন গণনীয় অভিনব কার্য্য দেখি নাই, এই বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন কোন অভিনব গণনীয় গ্রন্থ দেখি নাই, বাহা শিক্ষাবিভাগের কোন নিউটনের দ্বারা রচিত বা সম্পাদিত হইয়াছে । এ পর্যন্ত বাহা কিছু গণনীয় কার্য্য কৃত হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই শিক্ষাবিভাগের বাহিরে । ইহা দ্বারা নিউটনগণের নিউটনত্বের বিষয় কিরূপ অসুস্থমান হয় ? তবে কি না ইহারা, পরস্পর পরস্পরের সহায়তার চলিত হইবার আশার, স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ অপার এবং অসংখ্য সংখ্যার লিখিয়াছে ও লিখিতেছে, ইহা সত্য ! যে দেশের বিদ্যাবুদ্ধির নীচা স্কুলপাঠ্য পুস্তকে অথবা অপাঠ্য উপন্যাসে, এবং কৰ্ম্মসীমা সেই সকলের প্রণয়নে, সে দেশের ভাগ্যে আশা করিবার বিষয় অতি অল্পই ! কোন নিউটনকে আমার এমনও বলিতে শুনিয়াছি যে, কোন গ্রন্থ প্রণয়ন অপেক্ষা, বাৎসরিক রিপোর্ট লেখা অতি কঠিন এবং মহৎকাজ ; বলা বাহুল্য যে, ইহারাও প্রাণ ভরিয়া বাৎসরিক রিপোর্ট লেখার উপর

জীবন মন উৎসর্গ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই! শিক্ষার উপরেই, কি ব্যক্তিগত কি জাতিগত, কি বর্তমান কি ভবিষ্যৎ, কি ইহলৌকিক কি পারলৌকিক, সমস্ত জীবন নির্ভর করিয়া থাকে। সেই শিক্ষাদায়ক বিভাগ যেখানে এরূপ দশায় দশাগ্রস্ত হইয়াছে, সেখানে আর কি অধিক ভাগ্য, সৌভাগ্য আশা করা যাইতে পারে; বা সেখানে আর অধিক বক্তব্যই কি থাকিতে পারে ?

এই অপূর্ণ শিক্ষাস্থলে শিক্ষা লাভ করিয়া, বালক যখন শিক্ষালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন তাহার কি আত্মিক কি সাংসারিক, উভয় জীবনই কর্ষণ অভাবে এবং নিয়ত বিষম প্রতিকূল কারণের সংঘর্ষে নিদারুণ মরুকান্তার সদৃশ হইয়া উঠে। প্রায় এমন উষরত্বে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, বহু কর্ষণেও আর তাহা হইতে ফসল লাভের সম্ভাবনা থাকে না। আমার স্মৃতি কি জন্য, কোথা হইতে, আমার কর্তব্য কি, কি করিতে এ সংসারে আসিয়াছি, কি কর্ষ করিতে আমি ক্ষমবান্, কর্ষ আচরণের প্রয়োজন প্রকরণ ও পরিণাম কি, অথবা কর্ষ কাহাকে বলে, সে সকল বিষয়ে একেবারে ক্রক্ষেপশূন্য; জ্ঞানশক্তি, স্বেচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি স্পন্দহীন এবং উদ্ভাবনী শক্তি সমূলে দগ্ধ; এ পৃথিবী, এ সংসার যে কেবল আহার বিহারের স্থল নহে, আরও কিছু আছে, সে বিষয়ে নিরতিশয় অন্ধ। এ দিকে প্রবেশদ্বারে তাহার ন্যায় অল্পরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোকের দ্বারা সংগঠিত উন্নত নব্য সামাজিকতা এবং সেই সামাজিকতার উন্নত শাসন। প্রাচীন সামাজিকতার প্রতি ইহারা কুঞ্চিতনাসিকায় বিমুখ ও শূন্যসম্মুখ, স্তূতরাং তাহার সংক্ষেপে যাহা কিছু সাম্যসাধন সম্ভাবনা ছিল তাহাও বিলুপ্ত। অন্য দিকে প্রাচীন সামাজিকগণ তাহাদিগকে ছাড়িতে না পারিয়া ও কোলে টানিতে গিয়া, সেই সূত্রে ও সঙ্গদোষে তাহারাও বহুপরিমাণে অধঃপাতগস্ত হইতেছে। উন্নত শাসনের ফলও উন্নত হইবে না ত কি হইবে? এই সকল কারণ হেতুই প্রধানতঃ পূর্ব্ববর্ণিত অদ্বুত লোক-চরিত্র এবং সমাজচিত্রের উৎপত্তি। প্রাচীন সামাজিকতার নাম ধরিয়া,

এখনও যাহারা হিন্দু নামে পরিচয় দিয়া থাকে, তাহারাও আর হিন্দু নহে; মুখে হিন্দু, মনে দিশাহারা, প্রকৃতি দৈন্যতায় পরিপূর্ণ। হিন্দুধর্মের জীবন্ত ভাব যাহা তাহা অনেক দিন বিগত; তাহার যে বহিরাবরণ টিকিদারেরা এতদিন ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহাও এখন দগ্ধ; এখন তাহার বীভৎস দৃশ্য ও চিত্তভঙ্গ মাত্র লোকের অবলম্বন হইয়াছে; সে চিত্তভঙ্গও যে ব্যবহৃত হয়, সে কেবল আত্মবিকৃত বদনকে আর একরূপ করিয়া দেখাইবার জন্য। হিন্দু হিন্দুয়ানী বহির্ভূত হইয়া করিতেছে সমস্ত, অথচ চক্ষু ঠারিয়া সকলই ঢাকা দিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে; আবার অনেকের হিন্দুয়ানী আচরণ কেবল লোকরক্ষা ও আইনরক্ষার খাতিরে! আর নব্যগণ, কি হিন্দুয়ানী কি যে কোন ধর্ম বা শ্রেণী, কিছুই তোয়াক্কা রাখে না; অথবা যদি কেহ রাখে, তবে সে সৌখীন ব্রাহ্মগিরিতে। এই ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সাধারণতঃ অন্য ধর্মে দ্বেষ, পরনিন্দা, পিতৃপুরুষনিন্দা, আত্মঘোষণা ও আত্মগোরব, সূত্রাং তামসিকতাই প্রধান বিভূতি। আপন উৎপত্তিক্ষেত্র নরকে পরিণত করিতে এমন আর দুইটি নাই। আর আত্মঘোষণা, আত্মগোরব কেমন বেন একটা আনাদের জাতীয় স্বভাব,—এমন কি মাতৃভাষা বাঙ্গালা না জানিলে বা জানি না বলিয়াও এখানে আত্মগোরব করিতে পারা যায়! মনুষ্যত্ব, বীরত্ব এবং সভ্যতা এখন দর্জীর হাতে। বাজারাম হ্যাটকোট ও চুনাগলী সাঙ্গে সাজিয়া ভাবে, আমি কি সভ্য, কি ভবা, কি মানুষ্য, কি বীরপুরুষ! বীরপুরুষই বটে! বাপুহে, বীরত্ব তোমার আইন আদালতে, বল তোমার মিমোরিয়ালে। মারিবে তুমি, নালিশ করিব; তুমি আমার গৃহে প্রবেশ করিবে, নালিশ করিব; ইংরেজ তুমি গালি দিবে, ইস্তফা করিব; জুলুম করিবে, মিমোরিয়াল লিখিব। পাহাড়িয়া কুকুর নির্কিঁবাদের মারি খায়, কিন্তু বিশ হাত অন্তরে তাহার খেউ খেউ শব্দের ধূম বড়! হায় হায়, সেই না জামি কেমন দিন, যে দিন ভারতসমস্ত বিজাতীয় বাহ্যিক অশন বসন, চাল চলনের মাথায় ঘৃণাকুণ্ডিতবদনে সগর্বে পদাঘাত

করিয়া, অগ্নিদীপ্ত, বিদ্যুৎপরিচালিতবৎ, তেজে ও সাহসে, সারল্য ও বল সংমিলিত করিয়া, কৰ্ম্মক্ষেত্রে অবतरण করিতে শিখিবে ; এবং ‘রোদনং বলং’ ভারত হইতে তিরোহিত হইবে।—বৃথা স্বপ্ন, সে দিন এখনও অনেক দূরে ! সে বাহা হউক, ইহার পর এক শত কি দুই শত টাকা বেতনভোগী বা ডিপুটীবাবু হইতে পারিলে ত আত্মগোরবের কথাই নাই। সমাজমধ্যে কি ভয়ঙ্কর আত্মগোরবের ঢেউই খেলিতেছে,—যে শত টাকার মালিক সে দশটাকার মালিকের সঙ্গে কথা কহিবে না, যে সহস্রপতি সে শতপতির সঙ্গে, যে জমিদার সে মধ্যবিত্তের সঙ্গে, যে রাজা সে জমিদারের সঙ্গে, যে চাকুরে সে অচাকুরের সঙ্গে, যে বড় চাকুরে সে ছোট চাকুরের সঙ্গে, কোনমতে সম্ভাষ করিবে না। কেহ কেহ বা পদপ্রাধান্য ও গোরব অমুসারে আব্বানার্থে, বাড়ীতে ছোট বড় মধ্যম মোড়া চৌকী প্রভৃতিও রাখিয়া থাকে। এ সকলের উপর আবার সবারই ইচ্ছা, ছোট লোকেরা ছোট থাকিয়া পশুপালের ন্যায় দাসপাল রহুক। এই ত জাতীয়ত্ব ও জাতীয় স্বেসংমিলন, অথচ ইহারা সকলেই ভারত উদ্ধারের প্রধান পাণ্ডা ! সমাজে যখন স্ব স্ব গোরব হেতু সকলেই পৃথক্ পৃথক্, এক অপরের প্রতি তাচ্ছিল্যভাবপূর্ণ, তখন কখন পরস্পরের প্রতি কার্য্যসাধক সহানুভূতি ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে পারে না। তবে কিম্ব ইহার মধ্যে একটি মাত্র মহাতীর্থ আছে, যথায় সকলের সমান সমবেত হেতু যা কিঞ্চিং স্বেসংমিলনের সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে। সে মহাতীর্থ ?—সাহেবের রাঙা পদ ! বাহ্যরাম, উহা তোমার গঙ্গা-তীর্থ এবং এ তীর্থের এমনই মহিমা যে, এখানে ছোট বড় সবাই ভাদ্রিয়া সমান গতি প্রাপ্ত হয়। চাষা, ধনী, মধ্যবিত্ত, রাজা, ফকীর, চাকুরে, অচাকুরে, যিনিই যেমন ছোট হউন বা যিনি যতই বড় স্ব জাহির করুন, এ পদপঙ্কজে কিম্ব সবারই সমান গতি, সমান মুক্তি। এই অপূৰ্ণ তীর্থই ভারতীয়ের পক্ষে এখন যাহা কিছু বর্ত্তমান একতানুত্র ! রুদ্রদেব, তুমি কোথায় ! কল্লিদেব, আর কত দিন ?—এ অপদার্থের দল আর কতকাল ধরিয়া এ পৃথিবী কলঙ্কিত করিতে থাকিবে ?

ভাল, সে যাহা হউক, আর এক বড় আশ্চর্য্য! ছন্ন এ পদদলিত জীবনসমষ্টির ভিতর এত আত্মগৌরব, এমন সাহেবানা, এমন খোঁষ মেজাজী আসে কি করিয়া! জগতে যাহার সুখের কিছুই নাই, প্রতিপদক্ষেপে যাহার নিগড়-ঝঞ্ঝনা, শিওরে যাহার বিনামা টাঙান, স্বদেশে থাকিয়াও যে অপরিচিত ঘৃণ্য বিদেশীর অধম; আগে ভাবিতাম, কেমন করিয়া সে মুখে এত হাসি, এত আমোদ, এত আত্মগৌরব আসে, কেমন করিয়াই বা সে মুখে ভাত উঠে; কিন্তু এখন দেখিতেছি, তদপেক্ষাও গুরুতর মর্মান্বনতির কথা আছে, যে কথার তুলনে সে সকল কথাত তুচ্ছানুতুচ্ছের মধ্যে পড়িয়া যায়। তবে কথটা কি, যে কোন বিষয় যতই ক্লেশদায়ক হউক, বহুদিনের অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর তাহাতে ততটা ক্লেশ বোধ থাকে না বা অন্য ধিক্কারবুদ্ধিও বাধা বড় দেয় না। বাস্তারাম, আত্মগৌরবেরও ব্যবহার আছে; কিন্তু সেই আত্মগৌরবের, যাহা সর্ব্বদাই বিনতের নিকট বিনত থাকে, কেবল উদ্ধত দেখিলেই উন্নত হয়, এবং শ্রেষ্ঠতা যাহার কেবল এক দুঃসাধ্য কার্য্যসম্পাদনে প্রকাশ পায়। সেই না জানি কেমন দিন, যে দিনে ভারতসন্তান সে আত্মগৌরববোধে প্রবুদ্ধ হইবে; পরস্পর পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবে; ধনী নির্ধনের চক্ষুজল মুছাইবে, নির্ধন ধনীর পৃষ্ঠবল হইবে, দরিদ্র এবং রাজা একাধঃসংযুক্ত হইয়া জাতীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। কিন্তু এখানেও আবার সে দিন এখনও অনেক দূরে! সে দিন একটা জমিদার আমাকে বলিল,—প্রজার প্রতি ভদ্রতা দেখাইতে যাওয়া বা তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা, কেবল অনর্থক প্রেত্ন দেওয়া মাত্র, ‘দুধ কলা দিয়া কাল সাপ পোষা।’

এক্ষণে আর এক বার ভারত-ভরসাগণের প্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখ। বৃদ্ধ, অর্দ্ধবয়স্ক এবং যুবা, বর্ত্তমান সমাজে ইহারা কে কি রকম তাহা উপরে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। তাহাদের কর্ম্মকারিত্বের বিষয় একবার আলোচনা কর। পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধ বা প্রাচীরের শিক্ষা-মুখ্যায়ী জীবন মিথ্যার আধার, মিথ্যাই ইহার ভিত্তিভূমি। ঐ শিক্ষার

স্বল্প মৰ্ম, আত্মপ্রকৃতিতে আত্মবাহী হইয়া, যখন যে দিকে যেরূপ দেখিবে, তখন সেইরূপে চলিয়া নিজের কাজ সাধিয়া লইবে। এ বড় চরিত্র শিক্ষা! কিন্তু সহজ দৃশ্যে ইহা বড় মনোহর উপদেশ, এবং ইহাতে আপাততঃ সুখও অনেক দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাও বৃষ্টিতে হইবে যে, শয়তান যদি মিথ্যাকে একরূপ লোভনীয় আবরণে আবৃত না করে, সত্য হইতে যদি তাহার বেশী বাঞ্ছনীয় মূর্তি দেখাইতে না পারে, তবে সত্য হইতে লোক ভুলাইয়া আত্মপথে লইবে কি করিয়া। দৃশ্যতঃ সত্য হইতে মিথ্যার পথ বেশী লোভনীয় হইবারই কথা। সত্য বাহা তাহা স্বয়ং নিত্য, ক্ষয়-রহিত, অপরিবর্তনীয়; যথানিয়মে যথাকালে ও যথাকালে বাবতীয় কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, কাহারও অপেক্ষা করে না; সময় অনুসারে বা লোক অনুসারে মূর্তিও পরিবর্তন করে না। সত্যই সকলের অবলম্বনীয়, সত্য কাহাকেও অবলম্বন করে না। কিন্তু নানা মায়াধারী শয়তানের ভাব অনাক্রম্য। উহা অবিকল গবর্ণমেণ্টের প্রলোভক রোডসেপের রাস্তার গায়; সহর হইতে যখন বাহির হও, তখন কেমন বাঁধান রাস্তা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দুই ধারে মিবিড় গাছের আলি। তাহার পর যত অগ্রসর হইতে থাক, তত ক্রমে বাঁধা ঘুচিয়া কাঁচা, কাঁচা ঘুচিয়া ময়দান, গাছের আলি দূরে গত, ক্রমে উচু নিচু, পরে ধূলা কাদা, পরে কাঁটাবন, শেষে খানা ডোবা; পথিক হাত পা ভাঙ্গিয়া, কাঁটায় পড়িয়া, পথ ভুলিয়া, শেষে নিরাশ্রয়ে দিগ্বিদিকশূন্য হইয়া ব্যাকুলিত। শয়তানের পথও অবিকল সেইরূপ ঠিকানায় লইয়া উপস্থিত করিয়া দেয়। অর্দ্ধবয়স্কের জীবনও মিথ্যার উপর নির্ভরিত, কিন্তু মিথ্যার এখানে চূড়ান্ত ভাব; মিথ্যা কিন্তু বৎ, আত্মশোণিত আপনি পানে রত। স্ততরাং ইহার ফলাফলের বিষয়ে কোন কথা বলিতে যাওয়া বাহুল্যমাত্র। তবে কি এ পৃথিবীতে ইহাদের অস্তিত্ব অনর্থক? তাহা নহে; এ পৃথিবীতে যে বস্তু স্বীয় দোষে বা যে কোন কারণে যতই হয় অবস্থায় নিপতিত হউক, একেবারে অনর্থক কেহ যায় না। ঈশ্বর শয়তানকে দিয়াও সতের উৎপত্তি করাইয়া

থাকেন! বাঞ্ছারাম, ইহা বোধ করি জ্ঞাত আছ যে, ক্ষেত্রের শক্তি একবার লোপ হইলে, তাহার সেই শক্তি পুনর্বার উদীপনে ভাল ফসল উৎপন্ন করাইবার জন্য ভূমিতে সার দিবার প্রয়োজন হয়। সার সাধারণতঃ অব্যবহার্য্য ময়লামাটি ও পরিত্যাগযোগ্য বস্তু পচিয়া হইয়া থাকে, এবং সেই ময়লামাটি প্রভৃতি আবার যত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য হয়, সারও তত উত্তম হইয়া থাকে। ভারতীয় জীবনক্ষেত্রে উক্ত অর্দ্ধবয়স্কেরাও সেই উত্তম সারনির্মায়ক উপকরণসমষ্টি। ভারতের ভাগ্যে যে একদিন মহান্ সৌভাগ্যের উদয় হইবে, ভারতক্ষেত্রে আবার এক দিন যে অতিশয় সফল জন্মিবে, তাহা উহাদিগকে দেখিয়া স্বচ্ছন্দে নিরূপণ ও আশা উভয়ই করিতে পারা যায়, কারণ মনুষ্য-মণ্ডলীতে উহাদিগের ন্যায় নামের অযোগ্য অপকৃষ্ট জীবন ভূভারতে আর নাই। পুনশ্চ, যে স্থান যত হীনতায় নামে, সে স্থান হইতে তত মহত্বের সূত্রপাত হয়।

নবোন্নত জীবন এই মিথ্যার প্রতি বিরক্তি ও তৎসহ সংগ্রামভাবে, অথচ এখনও সত্যের আশ্রয় প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। যে সত্য, তাবৎ বিধর্মী বস্তুকে আপন আয়ত্তে আনিয়া ও নিয়মে ফেলিয়া তাহাদের বিধর্মী গুণকেই প্রকারান্তরে বৈচিত্রময়ী শোভার আধার করিয়া, অপূর্ণ সৃষ্টি রচনা করিয়া থাকে, এখনও ইহারা সে সত্যের দেখা পায় নাই। তদভাবে, বিধর্মী পদার্থনিকর, আয়ত্তক-শাসনশূন্য, স্বন্দ্বর্গিত হইয়া ফিরিতেছে; আকর্ষণে আরও বহুবিধ পদার্থ আসিয়া তাহাতে সংযোজিত হইতেছে; অথচ সংযোজনে স্বন্দ্ব কেবল ব্যাকুল হইতে ব্যাকুলতর করিয়া তুলিতেছে মাত্র। কিন্তু সাবধান, এইরূপ সময়েতেই অনেক বচনসর্কস্ব ছুটি ওরুর উপস্থিতি হইয়া থাকে। বাহা হউক, এই নবোন্নত পূর্কগত ছই শ্রেণীর ন্যায় নিষ্পন্দ নহে; তবে গতি এখনও অস্থির, দৃষ্টি অপ্রসারিত, কোন উচ্চ আদর্শ-ভিত্তিও সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। বর্তমান-মোহপ্রাপ্ত ও আত্ম-ঘাতী অবস্থা হইতে যে আমরাগকে অবস্থান্তরে যাইতে হইবে, ইহা তাহাদের

অন্তরাঙ্গার মধ্যে স্তম্ভোখিতবৎ ক্ষণে ক্ষণে প্রবৃদ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু কোথায় যাইতে হইবে, কোন্ পথ দিয়া, কিরূপে, তাহার কোন নিদর্শনী আলোক এখনও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই । স্মৃতরাং ইহারা পূর্ব হই শ্রেণীর কৰ্ম্ম, অথবা প্রকৃত কথায়, অকৰ্ম্মসংসারকে আপন কৰ্ম্মসংসার-রূপে গ্রহণ করিয়া, তাহারই প্রকারান্তরকল্পিত আদর্শে এবং তাহারই পাঁচ দ্রব্যের পাঁচ মসলা দিয়া, আর এক নূতন দ্রব্য প্রস্তুতের চেষ্টা করিতেছে; অথচ মনোমত হইতেছে না,—হইবে কিরূপে? সৎ-ইচ্ছা অসৎ সংমিলনে কবে সফলতা বা কবে তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়? মনোমত হইতেছে না, আবার ভাবিতেছে, আবার গড়িতেছে; এইরূপে কোন দিকে কিছুই সাব্যস্ত হইতেছে না। এইই কারণ হইতে আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি, ইহারা সময়ে সময়ে নানা কার্য্য উপস্থিত করিতেছে; নানা কথা কহিতেছে; আত্মসফলতা, অহুষ্ঠানমাত্রেরই গণনা করিয়া, চীৎকারে গগন ভেদ করিতেছে; আবার পরক্ষণেই সকল নিস্তব্ধ, ছায়াবাজিপ্রায় তাহাদের আরম্ভিত সকল কার্য্য ভিত্তিশূন্য হইয়া কোথায় মিশাইয়া গেল, পশ্চাতে চিরস্বরূপ কেবল অশ্লশ্য ক্লেদরাশিমাত্র নিপতিত । আবার ক্ষণ বিলম্বে উঠিতেছে, আবার ক্ষণ বিলম্বে ডুবিতেছে,—সৃষ্টিসংবোধক ইন্দ্রধনু এইমাত্র উঠিতেছে, আবার উঠিতে না উঠিতেই ভগ্নরতি কালমেঘে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোথায় মিশাইয়া যাইতেছে। ইহারা দৃশ্যমান অভিনয়রূপে দিনত্রয়জীবী সভা-সমিতি, বিবিধ সংস্করণ, বিবিধ বক্তৃতা, বিবিধ অহুষ্ঠান-সূচনা, পরে তুহানল-ধুম, শেষে পৃষ্ঠভাসান, নিত্য নরনসমক্ষে দর্শকের শোকার্ধষণপূর্ব্বক যাতায়াত করিতেছে। বড়ই কোভের বিষয় তাহাতে সন্দেহ কি? তথাপি আনন্দের বিষয় এই যে, ইহাদের জীবন, পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর জীবনের ন্যায় নিষ্পন্দ, তরঙ্গশূন্য, স্বচ্ছ-কাচবৎ এবং অনাস্ব্যাকেন্দ্রশরনশায়ী নহে। ইহাও প্রলব্ধবাত্যা-বিতাড়িত মিয়মশূন্য তরঙ্গবিশেষ সন্দেহ নাই এবং দেখিতে যদিও বড় ভয়ঙ্কর, বড় রোমহর্ষণকর; এবং ইহাতে ভুক্তভোগী বাহারা

তাহাদের অবস্থা যদিও করুণা-উত্তেজক ; তথাপি তাহা আশাশূন্য নহে । প্রলয়মাত্রেরই সৃষ্টির পূর্ব লক্ষণ ।

এতক্ষণ সমাজস্থঃ বিভিন্ন লোকচরিত্রের বিষয় আলোচনা করা গেল, এক্ষণে আর এক বার নাধারণ সমাজচরিত্রের প্রতি তাকাইয়া দেখা যাউক । মাথামুণ্ড আর দেখিবই বা কি ! আর সে আৰ্য্য লঘু গুরু নাই ; আর সে আৰ্য্য নেতৃ নীত নাই ; আর সে আৰ্য্য গান্ধী নাই ; আর সে আৰ্য্য নীতি, ধর্ম, বীৰ্য, বল, সাহস, তেজ, অধ্যবসায় কিছুই নাই ; সকলই বিগত, সকলই ভূত-সাগরগর্ভে বিলীন হইয়া বাইতেছে । আগে লঘু, গুরুর নিকট বিনত হইত ; এখন গুরু নিজে বিনত হইয়া এবং তফাতে সরিয়া দাঁড়াইয়াও লঘুর মন ও নিজের মান রাখিয়া উঠিতে পারেন না । আগে কবিরাজ ছয়দণ্ড নাড়ী টিপিয়া, হাল শুনিয়া, নানা চিকিৎসার পর তবে রোগীর ব্যবস্থা করিত ; আর এখন ডাক্তার বাবু দরজার দ্বারে পা দিয়াই প্রেসক্রিপশন করতঃ উর্দ্ধ্বাসে দৌড় দিয়া থাকে । ডাক্তার বাবু একটি দৃষ্টান্ত মাত্র ; নতুবা সকল হিন্দুসম্প্রদায়ের সকল কার্য্যেই প্রায় এইরূপ তরলতা ও চপলতা ঘটিয়াছে ; স্থির-প্রয়োগ কোন বিষয়েই নাই । আগে বল উর্দ্ধে, দয়া নিম্নে থাকিত ; এখন দয়া চাটুকারিতা-বেশে উর্দ্ধে এবং বল নিম্নে অর্ধাস্থিতি করিতেছে । এখন পুরুষের নাম রমণী, সজনী ; স্ত্রীর নাম নগেন্দ্র, বীরেন্দ্র ; মেয়েও মেয়ে, পুরুষও মেয়ে ! অথবা পুরুষ মেয়ে, মেয়ে পুরুষ হইতে চলিয়াছে ; কি বিপরীত ঘটনা ! বাহ্যারাম, কেবল স্ত্রীশূণ্যেও ফল ফলে না, কেবল পুরুষশূণ্যেও ফল ফলে না ; স্ত্রীশূণ্য পুরুষশূণ্য সংমিলন হইলেই ফলের উৎপত্তি হয় । কিন্তু পুরুষশূণ্য ? তাহার সাহস এবং তেজ এখন তোষামোদে, মান ও চরিত্র এখন আদালতে, আর অধ্যবসায় এখন আত্মপ্রসংসনে । কর্তব্য-বুদ্ধির অভাব হইলে স্বকর্ণে আলস্য, আলস্যে অকর্ণ, অকর্ণে পাপ, পাপে মৃত্যু ; আমাদের সমাজে এখন সেই মৃত্যুর অভিনয় চলিতেছে ।

অকর্ণ এবং আলস্যে জড়তার বৃদ্ধি হয়, জড়তার ক্ষুণ্ণি লোপ

পায়, ক্ষুধ্ৰ্তিলোপে মানসিক বিকার, মানসিক বিকারে শারীরিক বিকার ও বীৰ্যাহানি, শারীরিক বিকারে রুগ্নতা, রুগ্নতায় মৃত্যু। অতএব মনে করিও না যে, তোমার নিত্যরোগ, নিত্য মৃত্যু, কেবল নৈসর্গিক কারণবশে অথবা বালাবিবাহ, অথবা বৈধব্যমোচন অথবা কনস্টেট আইনের অভাব জন্য সংঘটিত হইতেছে। এ সকল কারণ পূৰ্বেও ছিল, অথচ লোকে স্বচ্ছন্দে থাইত, স্বচ্ছন্দে থাকিত ও স্বচ্ছন্দে ক্ষুধ্ৰ্তির উপর বেড়াইত। দেখ, তোমাদের ন্যায় অবস্থা ও কারণের অভাব যে যে বিজাতীয় জাতিতে, তোমার রোগ ও মৃত্যু সৰ্ব্বজনীন হইলেও এবং তাহারা সে রোগাদির অধিকার-ভূমির মধ্যে থাকিলেও, তথাপি তাহারা কেমন সে সকলের অতীত হইয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছে! অতএব এমন স্থলে কেবল নৈসর্গিক কারণের দোষ কেমন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। নৈসর্গিক কারণ সকলকেই সমান আয়ত্তাধীনে আনিয়া থাকে। দেখিতে পাইতেছ কি, তোমার বীৰ্য ও জীবনী হানি কতদূর ঘটিয়া আসিয়াছে; দুই তিন পুরুষের মধ্যে তোমার আকার ও চেহারা অৰ্দ্ধহস্তেরও অধিক কমিয়া গিয়াছে, ভূমি তোমার দেহের আয়তন এবং পরিমাণে যাত্রাদলের বালকের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বস্তুতঃ ই নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, পরিমাণ দেহের মানুষ দেখা এখন একরূপ আশ্চর্য্য ও নিতান্ত দুৰ্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। ভাবিয়া দেখ দেখি, ইহাদের এই অপূর্ণ দেহ এবং ক্ষীণ বীৰ্য্যে আবার যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মিবে, তাহারা কতই না গুরুতর দুৰ্দশা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। যত শীঘ্র এবং যে পরিমাণে দেহের হ্রাস সাধন হইয়া আসিতেছে, সেই হ্রাস যদি সেই পরিমাণে অপ্রতিহতভাবে হইতে থাকে, তবে আর কে বলিবে যে বেগুণ গাছে আকর্ষি দেওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হওয়ার দিন অধিক দূরবর্তী? এ দিকে দেখ, সঙ্কশ ক্রমেই লোপ প্রাপ্ত হইতেছে; বাহারা যাইতেছে, তাহাদের স্থান আর পূরণ হইতেছে না। গবর্ণ-মেন্টের জনসংখ্যায় ষে রূপ ফল দাঁড়াইয়া থাকে দাঁড়াক, কিন্তু আমরা

প্রতি পল্লিতে প্রতিনিয়ত যাহা নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছি, তাহাতে আশাষিত হওয়ার কারণ অতি অল্পই। হায়! হায়! তথাপি, এক্ষণে বিপ্লববিশিষ্ট দ্রুতপদ ধ্বংসাত্মিনয় দেখিয়াও আমাদের চৈতন্য হইতেছে না। বালক স্বভাবতঃ চপলস্বভাব, কিন্তু কালমাহাত্ম্যে বালকও এখানে সে চপলতা ত্যাগে, ক্ষুণ্ণির অভাবে যেমন জুজু; বৃদ্ধও তেমনি জুজু। আগে বারোয়ারীপূজা ভূর্গোৎসব ইত্যাদি নানা উপলক্ষে, লোকে কতই ক্ষুণ্ণির আধিক্য প্রকাশ করিত; তাহা-দিগের যে কিঞ্চিৎ স্বাভাবিক ক্ষুণ্ণি তখনও ছিল, উহা তাহারই চিহ্ন-স্বরূপ। সুতরাং তাহাদের শরীরও তেমন হীন ছিল না, আহাৰও ন্যূন ছিল না, ছিল কেবল তাহারা অজ্ঞানান্ধ ও সন্ধীর্ণ কর্মক্ষেত্রে বিচরণকারী। আর এখন? হত-সুনীতি, ভাঙনীতির বশ্যতায়, আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি উদয়ের ন্যায় সে সকল আমোদ, সে সকল ক্ষুণ্ণি দূষণীয়। দৈহিক ক্রোড়া বা দৌড়ান পর্য্যন্ত দূরে থাকুক, দ্রুতপদে চলিলেও গান্ধীর্যের হানি ও লজ্জার বিষয় বলিয়া বোধ হয়। স্বাভাবিকী চপল ক্ষুণ্ণি এবং গান্ধীর্যশীল কর্মপরায়ণতা, জীবন সুভাবে অতিবাহন করিতে হইলে, উভয়েরই সমান আবশ্যক। জীবনী শক্তির সহ স্বভাবসম্মত ক্ষুণ্ণি বাহা তাহা এখন বিগত; ক্ষুণ্ণি এখন যাহা কিছু তাহা কৃত্রিম, মাদকতায় ও উন্মাদনে উৎপন্ন। স্বভাবসম্মত ক্ষুণ্ণির ন্যূনতা হেতুই, কৃত্রিম ক্ষুণ্ণির এত প্রাবল্য এবং আবশ্যকতা। কৃত্রিম ক্ষুণ্ণির ফল হীনতা ও ক্ষীণতা; হীনতায় ও ক্ষীণতায় রোগের উৎপত্তি, রোগে অপর রোগ টানিয়া আনে। কথা আছে, নগর দগ্ধ হইলে দেবালয় এড়ায় না; সুতরাং একের রোগে অপর রুগ, তাই আজি দেশের উচ্চ নীচ সকলেই এক দহনজ্বালায় সমান দগ্ধ। উপযুক্ত নিয়োগ, শ্রম, অধ্যবসায়াদির অভাবে, ওদিকে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি প্রভৃতির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। নিয়ত অন্নকষ্ট, নানাকষ্ট প্রভৃতিতে রোগ আরও ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে। এ সামাজিক উচ্ছ্রালতা যাহা পরিদর্শন করিয়া আসিলাম,

তাহা পূর্বোক্ত জাতীয় হীনতারই প্রায়শ্চিত্তমাত্র। কিন্তু এখন পরিণাম ?

এ ধ্বংসাভিনয়ের পরিণাম বাস্তবিকই বড় ভয়ঙ্কর, বাস্তবিকই বড় রোমহর্ষণকর। ধ্বংসাভিনয়ের যেরূপ প্রবল বেগ তাহাতে এ জাতি, এ লোক, একে একে সকলই সর্বসংহারক মৃত্যু দেবতার অঙ্কগত হইবে। ভারতের ভাবী ভরসা এবং ভাবী নব জীবন যাহা তাহা, ইহাদিগের অতীতে এবং ইহাদিগের চিত্তাভ্যাস হইতে যে অভিনব মানবজীবন অন্তর্ভূত হইবে, তাহাদের হস্তে অবস্থান করিতেছে। ভারত নিশ্চয়ই আবার পুনর্জীবিত হইবে বটে, ভারতে আবার নব জাতীয় জীবনও অন্তর্ভূত হইবে বটে,—যেরূপ আমেরিকায় হইয়াছে, যেরূপ অন্যান্য স্থানে হইয়াছে,—কিন্তু তাহাতে আমাদের এ জাতীয় জীবনের লাভালাভ ? এ জাতীয় জীবনের আমিত্ব তাহা হইলে কোথায় রহিবে ? সে ভাবী জাতীয় জীবনে এ জাতীয় জীবনের স্মৃতির আশা বা হর্নোল্লাস, আর হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পূর্বস্মৃতিশূন্য পুনর্জন্মে আত্মার নিত্য-দ্বিগুণী আকাজ্জক পরিপূরণ, এ উভয়ই সমান। তবে এখন উপায় কি ?—এ ধ্বংসাভিনয়ের বেগ কি তবে এখনও কিরাইতে পারা যায় না ? জাতীয় জীবনের আমিত্ব এখনও কি রক্ষা করিতে পারা যায় না ?

কিন্তু আগে একটা কথা। এ ধ্বংসাবর্তের ঘোর তরঙ্গ, এতকালের পর কেবল এই দুই তিন পুরুষ কাল ধরিয়া একরূপ খরতর বেগে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে কেন ? কথা আছে জীবন সংগ্রামে যোগ্য জনেরই জয়, অব্যোগ্য ক্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কথা মিথ্যা নহে। যথায়ই যোগ্য ও অব্যোগ্য বিদ্বৈষভাব, যথায়ই যোগ্য অপ্রতিহত প্রভূত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে, দেখা যায়, তথায়ই ক্রমশঃ অব্যোগ্যের ক্রয়প্রাপ্তি সাধন হইয়াছে। সবলসংঘর্ষে শক্তিসঞ্চালনমূঢ় ক্ষীণ-বলের ক্রয়প্রাপ্তি, প্রাকৃতিক নিয়ম। আমাদের এখানেও সেই সবলসংঘর্ষ—আমাদিগের এখানেও যোগ্যব্যোগ্যে সংগ্রাম চলিয়াছে।

একে মানব অকর্মণ্যতা ও অলসতা প্রাপ্ত, তাহার উপরে পুনঃ বাহ্য কিছু কর্মেচ্ছা ছিল সে ইচ্ছারও গতি উক্ত সংগ্রামে অবরুদ্ধ ; সুতরাং কেন না ধ্বংসাবর্তের বেগ খরতর হইয়া দাঁড়াইবে। যোগ্যাযোগ্য সংগ্রাম আরম্ভ হইলেও, যতদিন অযোগ্যের বোধশক্তি কম এবং কর্মক্ষেত্র তাহার সঙ্কীর্ণ থাকে, সুতরাং স্বীয় জীবনকার্য্যপ্রবাহের পক্ষে যতদিন সে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা অনুভব করিতে না পারে ; ততদিনও বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্ত হইতে মানবের জ্ঞান হইতে থাকে যে আমি অযোগ্য, এবং যখন তাহার বিস্তারিত দর্শনজাত জ্ঞান হইতে সম্মত যে কর্মেচ্ছা তাহাও প্রতিপদে অবরুদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়, অথচ যখন তাহার প্রতীকারে শক্তি সঞ্চালন করিবার ক্ষমতা উদ্ভূত হয় নাই, তখনই মানবচিত্ত ত্রিয়মাণ এবং অবসন্ন হইতে থাকে ; এবং নিতান্ত অযোগ্য হইলে, হয় ত শক্তিসঞ্চালনক্ষমতা উদ্ভিন্ন হইবার পূর্বেই ধ্বংস হইয়া যায়। পুনশ্চ, এই অবসন্ন ভাবের উপর আবার প্রকৃতিগত স্বীয় পূর্ব বিকৃতি যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই ;—আমাদিগের বর্তমান অবস্থা এই অবস্থা। যাহারা অভিজ্ঞ হইয়াছে, তাহাদিগের হইতে এ ধ্বংসাবর্তের উৎপত্তি ; সংস্রবে তাহারা ফলভাগী হইতেছে। যেমন অলস্ত প্রদীপের সংস্রবে অন্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে। আমরা যে অযোগ্য এবং আমাদের যে কর্মেচ্ছা প্রতিপদে অবরুদ্ধ, তাহাঁ আমরা গত দুই তিন পুরুষ হইতেই বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারিতেছি ; এবং এই কারণেই গত দুই তিন পুরুষ হইতে আমরা এরূপ অবসন্ন, এবং এরূপ নানা কষ্টে ও বিশৃঙ্খলতায় ও নানা দুঃখবহুয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি ;—কে জানে আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্যে আরও কি দারুণতর পরিণাম লিখিত রহিয়াছে। বেগ যত আকর্ষণ-কেন্দ্রাভিমুখে আসিতে থাকে, ততই তাহার গতি খরতর হয় ; আমরাও যে ধ্বংস-কেন্দ্রের অতি নিকটবর্তী, তাহা ধ্বংসাবর্তের খরতর বেগের দ্বারাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। তাই আবার স্জিজ্ঞাসা

করি, এ ধ্বংসাভিনয়ের বেগ কি তবে এখনও ফিরাইতে পারা যায় না ?

ফিরাইতে না পারা যাইবে কেন ? যখন দেখা যাইতেছে যে এ ধ্বংসাবস্তু কেবল নৈসর্গিক নিয়মের ফল নহে, মানবের আত্মদোষও ইহাতে বিস্তর ; এবং যখন দেখা যাইতেছে যে যোগ্যযোগ্য সংগ্রামে বিপৎপ্রতিকার হেতু কর্মপথে শক্তি সঞ্চালন করিতে উদ্যমশীল হইতে পারিলেই আবার নবজীবনীর সঞ্চার হয়, তখন অবশ্যই ইহা নিশ্চয় যে আত্মদোষ পরিহার এবং কথিত শক্তি সঞ্চালনে উদ্যোগী হইলে, সে বেগ ফিরাইতে সমর্থ হইতে পারা যায়। কিন্তু কে তাহার তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে, কে তাহার পথ দেখায় ? কেইবা এ প্রলয়বিক্ষিপ্ত হৃদয়বূর্ণিত পদার্থনিকরের মধ্যে নিয়মের সঞ্চার করিতে সক্ষম হয় এবং কেইবা তাহার নেতা হইবে ? সমাজ যখন যথার্থ পথ হইতে গতিচ্যুত হয়, তখন সমাজের মধ্যে যে কোন সাস্থিক ব্যক্তি থাকেন, এবং থাকেনও অনেক তাহাতে সন্দেহ নাই, তাঁহাদের কর্তব্য যে সমাজের জীবনী শক্তির তাৎকালিকী পরিমাণ বৃদ্ধি ; তাহার জ্ঞানপথে দর্শন কতদূর, আত্মিক শক্তির অবস্থা কিরূপ, এবং অন্তর্দৃষ্টি কতদূর প্রসারিত, তাহা নিরূপণ করিয়া ; সেই অবস্থায় যেরূপ পরিচালনা শুভপ্রদ হয়, সেইরূপে পরিচালন করেন। কিন্তু এ পোড়া দেশের ভাগ্যে কাঠের দেবতাও হা করেন ;—এ পোড়াদেশে কখনও ভেমন শুভ দিন সংঘটন হইবে কি ? এখানে স্বার্থের প্রতিবন্ধকতা পড়িলে, কে সাস্থিক কে অসাস্থিক, কে হিতৈষী কে অহিতৈষী, কিছুই অমুভব করিবার সাধ্য নাই। বাহাদের উপর অধিক আশা, অধিক ভরসা ; সমাজের প্রেষ্টাংশ বলিয়া বাহাদের আশ্রয় গ্রহণে সফলমনোরথ হইব বলিয়া আশা করা উচিত ; দেখা যায়, তাহারাই যেন সতত ও সবার আগে, চখে চখে চারি চক্ষু চাহিয়া, নৃশংস ও নির্ভুর ভাবে, মাতৃভূমির গলায় ছুরিকা প্রদানে অগ্রসর ! তবে কিনা আশাতেই মাথুব বাঁচে, আশাই জীবনের পরিমাণ, তাই এখনও একেবারে নিরাশ হইতে পারি না।

যদিই সেরূপ সাংখ্যিক প্রাণ পরিচালক মহাপুরুষ আপাততঃ কেহ বর্তমান না থাকে, তাহা হইলে অবতারণিত হইবারও ত সম্ভাবনা আছে ; বিশেষতঃ যখন “কালো হুয়ং নিরবধিবিপুলা চ পৃথ্বী।”

৩। সাধনা।

সাধনা মাত্রে অসাধুর নিকট যেমন জটিল এবং ছঃসাধ্য, আবার সাধুর নিকট তাহা তেমনিই সরল এবং সুসাধ্য। যে যাহার অধিকার সীমা কখন স্পর্শ করে নাই এবং করিতেও অনিচ্ছুক, সে তাহার সাধনে অপরিমিত শ্রম, ক্লেশ এবং ছঃসাধ্য ভাব নিতাই অবলোকন করিয়া থাকে। সূমনেও সাধনা ছঃসাধ্যের ন্যায় প্রতীয়মান না হইয়া থাকে এমন নহে, কিন্তু সে যতক্ষণ সাধনাকে দূর হইতে দৃষ্টি করা যায় ; নিকট হইলে বা নিকট হইতে থাকিলে, আর তাহার সে ছঃসাধ্য ভাব তিষ্ঠিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে ছঃসাধ্য ভাবকে দূর আকাশে বিলীন হইতে হয়। সাধনানিচয়ের ছঃসাধ্য ভাব সাধারণতঃ ততক্ষণ, যতক্ষণ তাহার আয়ত্ত্বীকরণে হস্ত প্রসারিত করা না যায়। বিশাল অরণ্য দূর হইতে দারুণ দুর্গের ন্যায় অবলোকিত হইতে থাকে, বোধ হইতে থাকে যেন পশু পক্ষী পর্যন্ত কাহারও তাহাতে প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই ; অথবা পর্বতগণ দূর হইতে বড়ই ভরারোহ বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু একবার নিকটে বাইতে পারিলে আর সেরূপ দেখায় না, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে সকলেরই জন্য শত শত প্রবেশপথ পুরোভাগে উদ্ঘাটিত হইয়া রহিয়াছে। মানব মিছা আতঙ্কে অনেক কার্যের ধ্বংস করিয়া থাকে। যাহারা আতঙ্কে কার্য্য নষ্ট করে, প্রকৃতি তাহাদের সাধু হইলেও, ফলে তাহারা অসাধুর সঙ্গে সমান। যথায় ফল লইয়া কথা, তথায় সেই ফলের ব্যতিক্রম ঘটিলে, দুষ্ট অসাধু এবং সাহসশূন্য ভগ্নপদ সাধু, এ উভয়ে প্রভেদ রহিল কি ? সক্ষম অসাধু আর অক্ষম সাধু, প্রভেদ অতি অল্পই।

বথার্থ সাধু আত্মকে ভগ্নপদ হয় না ; ঘটনাক্রমে তাহাদের সাধনা সিদ্ধ না হইলেও চেষ্টার ক্রটি থাকে না, অন্ততঃ সংসারের ভাবী সিদ্ধির পথ তাহারা অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়া থাকে । একপ সাধু বাহারী, তাহাদেরই সিদ্ধিমন্ত্র সেই নিতান্ত অথচ নিত্য-বিস্মৃত মহামন্ত্র—‘মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পতন।’ এ মহামন্ত্র সাধনার মূল, সাধকের স্মমনস ভাব ; স্মমনস ভাবের মূল, সত্যে রতি ; সত্যে রতির মূল, নিকাম কর্ম্মাহুসরণ অর্থাৎ স্রষ্টার সকাশে আত্মকর্তব্যবোধে কর্ম্মাহুসরণ । এই সাধনা সম্বন্ধে, যে যে কথা ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি কথিত, জাতীয় জীবনের প্রতিও অবিকল তাহা বর্তে ।

কিন্তু মা ভারতলক্ষ্মি, কথা ত সব শুনিলাম, বুঝিলামও সকলই ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি ঐ কঙ্কাল-মূর্তি, আমি এই রুগ্ন সন্তান ; তুমি ঐ রুক্ষকেশা ভিখারিণী, আমি এই অল্পসার হাড়ের মালা ; তুমি ঐ ভগ্নদণ্ড ধূমাবতী, আমি এই ক্ষুধিত ‘কা—কা’ শব্দ-সম্বল ; আমি ভগ্নপদ, ভগ্নহৃৎ, লোলচর্ম্ম, সমলদেহ, উদরান্ন বাহার আকাশে, আহা করিতে যাহার কেহ নাই, পদদলিত করিতে যাহার সবাই আছে—আমি কি করিয়া, কোন্ উৎসাহে, কোন্ সাহসে, দেবি ! কোন্ সাহসে সাহসী হইয়া, তোমার সাধনামন্ত্রে দীক্ষিত হই ? তোমার যে দিকে বাই, সেই দিকেই নিবিড় মরু-কান্তার ; যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই জীবনশূন্য বিকট-মূর্তি কঙ্কালদৃশ্য ; আকাশে কাল মেঘ ; নিম্নে স্বচ্ছন্দ অন্ধকারপুঞ্জ দৃশ্যের দূর প্রান্ত অতিক্রম করিয়া ধাবিত ; ওদিকে কাল সমুদ্রের তরঙ্গ-আচ্ছালন গভীর গর্জনে গ্রাস করিতে অদৃশ্যে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে ; আমি একাকী, সহায়শূন্য, সম্বলশূন্য ; আমি এখন আপনা রাধি, না সাধনারত হই ? পরিতাপবিলাপে দিক পরিপূরিত, হাহা-কার প্রতিধ্বনিতে প্রতিনাদিত । কিন্তু শুন, ঐ শুন, ঐ অক্ষুট শব্দ-কল্লোলের মধ্য হইতে ধীর নিনাদে কি ঐ ক্ষুট শব্দ আসিতেছে ;— নিশীথ শ্মশান, শনিবার, অমাবশ্যা, আকাশে মেঘ বিছাৎ, টিপ্ টিপ্

জলের ধারায় বায়ুতুকানের সন্ সন্ শব্দ; শবের দস্ত কড়মড়ি, কুকুরের খেউ খেউ, শেয়ালের ফেউ ফেউ, কঙ্কাল ঠক্ ঠক্ করিয়া প্রেতগণ বিকট নৃত্য করিতেছে; ডাকিনীর হুঙ্কার, যোগিনীর ঝঙ্কার, অট্ট-হাসিনী সমুণ্ডধ্বংসর চামুণ্ডামূর্তি গ্রাসব্যগ্র লোল রসনার বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে; এই স্থল, এই অকাল কাল, মহাসাধন শবসাধনের আর কোন সময়? ভয় পাইও না, শব যদি—শবাকারেই শবের উপর বলিও। “মা ভৈঃ মা ভৈঃ, কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা”। ঐ শুন, ঐ শুন, ‘ঐ গগন কম্পিত করিয়া আবার কি দেববাক্য আসিতেছে— ‘মা ভৈঃ মা ভৈঃ, কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা’, এবমন্ত। যদি হঠাৎ বিনষ্ট বিপদে আনন্দবান্ হইতে চাও, তবে আবার বলি, বারেক এই ঘোর ঘূর্ণনে শবাসনে বইস। ভয় কি, তুমি জানিতেছ না তুমি সুরক্ষিত? তোমার এক দিকে, “মা ভৈঃ মা ভৈঃ—শিরো মে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরী, হৃদয়ং পাতু চামুণ্ডা সৰ্ব্বতঃ শূলধারিণী;” অন্য দিকে “কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা” এ পথে তুমি একা নহ! লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীবনবান্ তোমার আগে, এই ভাবে, এ অবস্থায়, এ পথ বাহন করিয়া গিয়াছে;—এ পথে তুমি একা নহ! আরও কি ‘আহা,’ আরও কি ‘উৎসাহ’ খুঁজিতেছ? তোমার ‘আহা’ স্থলে ‘সৰ্ব্বতঃ শূলধারিণী’; ‘উৎসাহ’ স্থলে বিগত মহাজনগণ। তুমি সৌভাগ্যবান্ যে, এ মহাসাধনস্থলেও তুমি উপযুক্ত জ্ঞানে আমন্ত্রিত হইয়াছ। ‘কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা’, এ মহামন্ত্র-সাধকের নিকট স্বয়ং দেবতারও বিনতশির হইয়া থাকেন;—অন্য আপদের কথা কি কহিতেছ? লক্ষাপতি রাবণ কুপথচারী হইলেও, এ মহামন্ত্রসাধনবলে স্বয়ং ইন্দ্রকে মালাকর, সূর্য্যকে ছত্রধর করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

দিগ্ধিস্তৃত নিবিড় অন্ধকারে, অদৃশ্যভাবে যে অনর্থসমুদ্র তোমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, সাধনা ব্যতীত তথায় তোমার আত্ম-রক্ষার আর কি উপায় থাকিতে শুনিয়াছ? যে বিপন্ন অবস্থাকে স্বতন্ত্র জ্ঞানে আত্মরক্ষার জন্য ভীত হইতেছ, তুমি কি জান না

যে তুমি নিজেই সেই বিপন্ন অবস্থা স্বয়ং ! যে সাধনাকে বিপন্ন অবস্থার উপর গলগ্রহরূপে অবলোকন করিয়া, তাহাকে হেলনপূর্বক তফাত হইতেছ, তুমি কি জান না যে তাহাই তোমার সে অবস্থা হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় ? কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! তুমি একমাত্র সেই সর্ব-রক্ষক অর্থকে গলগ্রহরূপে উপেক্ষা করিয়া, অজ্ঞাতে ঘোর অনর্থসমুদ্রের দিকে তোমার কলিত অর্থের আশাদ্রমে ধাবমান হইতেছ ; বৃষ্টিতে পারিতেছ না যে যাহাকে পরিহার করা তোমার উদ্দেশ্য ও আবশ্যক, তুমি তাহারই করাল বদন অভিমুখে আপনা হইতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছ । পথ সহজগম্য, ইহাই তোমার এ পথের প্রলোভন ; অধঃপাতের পথ চিরকালই সহজগম্য রূপে দৃষ্ট হয় । যে যে নর আপনার স্বনিহিত শক্তির প্রতি উপেক্ষা করিয়া, পরশক্তি সমক্ষে উদ্ধার, সৌভাগ্য বা শুভলালসা করিয়া থাকে ; তাহাদিগকে বস্তুতঃ এই অনর্থসমুদ্রে ঝাঁপ দিবার জন্য লালসাবান্ বলিয়া বলা যায় । ইহাদিগের নিকট আত্ম-শক্তিচালনা নিতাই দুঃখসঙ্কলরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে । আলস্য, অনাস্থা, এবং পরশক্তিতে তোমার মুক্তি ! আলস্য এবং অনাস্থা কবে কোথায় ভাগ্যের দেখা পাইয়াছে ? পরশক্তি !—বোধশূন্য বাতুল, তুমি পরশক্তি-মোহে কেন এতটা মোহপ্রাপ্ত হইতেছ ? বারেক ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, তুমি নিজে কবে কতটা আত্মশুভ সংসাধনান্তে, পরশুভ সংসাধনে সমর্থ হইতে পারিয়াছ ? আমি দেখিতেছি, পরশুভ দূরে যাউক, তোমার আত্মশুভই কিছুমাত্র সাধন করিয়া উঠিতে পার নাই, কত রকমেই না তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়া রহিয়াছে ; এবং তাহারই পূরণ জন্য, হরি হরি ! তাহার আবার সম্পূর্ণ পূরণ জন্য তুমি অন্যের নিকট লালায়িত হইয়া ফিরিতেছ ! নির্দোষ, তুমি নিশ্চয় জ্ঞান হারা হইয়াছ, নতুবা ইহাও কি তোমার নিকট একেবারে অপরিজ্ঞাত যে, তুমি বাহার নিকট সেরূপ লালায়িত হইতেছ, সেও ত তোমার মত মানব ? যে নিজের অভাবই পূরণ করিয়া উঠিতে পারে না, সে আবার তোমার অভাব পূরণ করিয়া দিবে ? অথবা তোমার অভাব পূরণ

করিবে বলিয়া সেত পৃথক সৃষ্ট হয় নাই ! তবে যে তুমি সে লোকে তোমাপেক্ষা কিছু অধিক চটুলতা দেখিয়া থাক, সেও তোমার খরচে । তোমার সঙ্গে তাহার প্রভেদ এই, তুমি মূৰ্খ, সে চতুর ; তুমি স্বনিহিত শক্তিতে অজ্ঞ, সে স্বনিহিত শক্তিতে প্রবুদ্ধ ; তুমি আপন অর্থ সাধিতে পার না, সে তাহা পারে । কিন্তু তোমার কাণ ধরিয়াও সে যখন তাহার আপন অর্থে সঙ্কলান বোধ করিতেছে না, তখন তুমি তাহার পা ধরিয়া আপন অর্থ সঙ্কলান করাইয়া লইবে ! বুদ্ধি বটে !—এ বুদ্ধি অপেক্ষা মানবমণ্ডলীতে মূর্থতার অতিসীমা আর কি হইতে পারে ? সাধারণতঃ পরের নিকট পরের আশা আর সংস্কৃত কবির জীর্ণ তরুর নিকটে পথিকের আশ্রয় প্রত্যাশা, উভয়ই সমান ।—“পথিকহৃদয়বন্দ্যং সৌহৃদি বাঞ্ছাং করোতি ।”

মূৰ্খ বাঞ্ছারাম, এমন স্থলে তোমার জন্মের আশা কোথা ? তুমি খরচের খরচে পরিণত ! তবে যে পরের সহবাসে ভালর দিকে কিছু কিছু নিজের অবস্থার রূপান্তর দেখিতে পাইয়া থাক, তাহা ভাক্ত ; তাহা সে পরের নিঃস্বার্থ উপচিকীর্ষা গুণ হইতে তত নহে, বতটা সহবাস গুণ হইতে, এবং কিয়দংশে পরের স্বার্থসিদ্ধির খাতিরও বটে । এমন অনেক স্বার্থ আছে যে তাহা বাহার খরচে সংসাধিত হইবে, তাহাকে কিছু অবস্থান্তরযুক্ত না করিয়া লইলে চলে না ; কিন্তু যে মূৰ্খবর্গ তাহাতে প্রতারণিত হইয়া এবং ভ্রান্তি মরীচিকায় তাহাতে কেবল নিঃস্বার্থ উপচিকীর্ষা বুদ্ধি অবলোকন করিয়া, স্বার্থসাধকের হস্তে অবশিষ্ট আত্মসমর্পণ করে এবং স্বীয় দুঃখমোচন ও উন্নতির নিমিত্ত ক্ষণে-ক্ষণে প্রিয়বচন দ্বারা তাহার মুখাপেক্ষী হয়, তাহাদের তুল্য সারশূন্য হতভাগ্য অধঃপাতিত জীব আর দ্বিতীয় কেহ হইতে পারে না । ইহারও উদাহরণের জন্য অধিক দূরে গাইতে হইবে না ; বিধাতার লিপিবশে সমগ্র ভারতবাসী, সমগ্র ভারত স্বয়ং, আজি ইহার জীবন্ত উদাহরণরূপে দর্শিতব্য । আবার যে দিন দেখিবে, ভারতসন্তানগণ পরের তুড়িতে উন্মাদিত, পরের বাঁকামুখে সংশ্লিষ্ট, পরের তোষাথে প্রিয়রচিতে বা পরের

দৌলার দুলিত হইতে ক্ষান্ত হইয়াছে; সে দিন হইতে পুনর্বার ভারতের ভাগ্য ফিরিয়াছে বলিয়া নিঃসন্দেহ আশ্বাসিত হওয়ায় ক্ষতি নাই। এরূপ পরের প্রতি অনাস্থাভাব কেবল দুই অবস্থায় সম্ভব হইয়া থাকে, এক অস্ত্র অবস্থায়; অপর যখন শয়তান ও শয়তানীর বিরুদ্ধে, অভ্যন্তরে নিরুদ্ধ কালাগ্রিশিখা আগ্নেয়গিরিহৃদয়বৎ বা প্রলয়-বাত্যামখিতের ন্যায় ঘোর ঘূর্ণাবর্তে হৃদয়কে বিলোড়ন করিয়া ফিরিতে থাকে।

প্রকৃত উন্নতি, প্রকৃত উদ্ধারপন্থা যাহা, তাহা সর্বদাই ভিতর হইতে আইসে, বাহির হইতে আইসে না। যে কোন পৌরুষ আত্মশক্তি হইতে সম্পাদিত হয়, পরশক্তি দ্বারা হয় না। মোহশাস্ত্র ভারত-সন্তান, যদি নিজের উন্নতি, নিজের অভ্যুত্থান চাও, তবে নিজ অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত কর; পরমুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি হইবে? বিধাতা তোমাকে পরপঙ্ক্তির হইতে পরভাগ্যোপজীবী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, বিধাতা তোমাকে স্বয়ংক্ষম স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নিজের অভ্যন্তরে যে সুপ্ত সিংহ শায়িত রহিয়াছে, কপালগুণে যাহার অস্তিত্বে পর্য্যন্ত তুমি অনভিজ্ঞ বা বিশ্বাসবিহীন, তাহাকে বারেক জাগরিত কর, তোমার মঙ্গল হইবে। সে সুপ্ত সিংহ একবার জাগরিত হইলে, কি যে করিতে পারে বা না পারে, বাক্যের দ্বারা তাহার অবধি হইতে পারে না। সামর্থ্য যে তাহার কি দুর্দমনীয় এবং তড়িৎবেগ যে সে সামর্থ্যে কি ধরতর, তাহার গণনীয় উদাহরণ কিছু দেখিতে চাও যদি, তবে বারেক জ্ঞানিপ্রবর কার্লাইলের চক্ষে ফরাসিবিপ্লবের শক্তি-লীলার চিত্র সমাহিত কর। নিঃস্বার্থ পরহিতকর পরও এক বা বহুল না আছে এমন নহে, কিন্তু তাহাতে প্রথম মুষ্কিল,—কে তেমন নিঃস্বার্থ পরহিতব্যবসায়ী তাহা চিনিয়া উঠা দায়; দ্বিতীয়তঃ পাইলাম যেন তেমন ব্যক্তি, কিন্তু ফল? কতই প্রত্যাশা করিতে পার,—ফল অধিকাংশই ইচ্ছা বা বচনে পরিসমাপ্ত। মহারত্ন হেতু যেখানে সমুদ্রসিঞ্চনের প্রয়োজন, তথায় কেহ উপযাচক হইয়া একটা ঝিনুক দিলে, তাহাতে

কি তোমার সমুদ্রসিঞ্চনের প্রয়োজন পূর্ণ হইতে পারে? তবে কিনা তেমন লোক দেখিতে ভাল, শুনিতেও ভাল ।

পরশক্তি সর্বদাই সন্দেহসঙ্কুল, নৈরাশ্যাতঙ্কের কালিমারেখায় পরিলিখিত ; কিন্তু আত্মশক্তি তেমনি আবার সর্বদাই তদ্ব্যয়ের নিরসক । সকল সম্পৎ, সকল সৌভাগ্য, সকল উন্নতি, সকল অভ্যা-
খান, একমাত্র আত্মশক্তি চালনার উপর নির্ভর করিয়া থাকে ; পর-
শক্তি হইতে হয় না। এই আত্মশক্তি চালনার জন্যই তুমি এ
পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছ। এখন অপরে যদি কেহ তোমার খরচে
আত্মস্বার্থ সাধন করে, দোষ আমি স্বার্থসাধককে দিই না ; দোষ দিই
আমি তোমাকে যে, তুমি কেন তোমার নিজ স্বার্থে অনভিজ্ঞ—তুমিও
কেন জমা না হইয়া খরচ হইতে যাও। সে তাহার আপন কার্য্য
সাধিতেছে ; তুমি তাহা পারিতেছ না ; দোষ তোমার, তাহার দোষ
কিসে? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা,—সর্বপ্রকারেই! অধমের বলি উচ্চের
ভোগে, ইহাই সংসারের নিত্য নীতি। স্বীয় পৌরুষে যে হীনপ্রজ্ঞ,
তাহাপেক্ষা অধম আর কে আছে?—কেন তবে তাহাকে গালি দেও?
সে পৌরুষবান্, স্বার্থপথে তোমার উপর সে সহস্র কঠোরতা অবলম্বন
করিলেও, তাহাকে আমি দোষ দিই না। তুমিও বিশ্বকার্য্য সম্পা-
দনার্থ প্রেরিত, তুমিও মানব হইয়া প্রেরিত, জুজু হইয়া প্রেরিত হও
নাই ; তোমাতেও স্বার্থের কিছু অভাব নাই। আবার পাছে তুমি
বিশ্বকার্য্য হইতে বিমনাঃ হও, এজন্য ঈশ্বর বিশ্বকার্য্য সহ তোমার
স্বার্থও একরূপ সংমিলিত করিয়া দিয়াছেন, বদ্ধারা তোমার ন্যায়ানুগত
সৌভাগ্য এবং সম্পৎ, বস্তুরূপে বিশ্বকার্য্য সহ একতায় আসিয়া
সংমিলিত হওয়াতে, তাহারই অংশকলাস্বরূপে অবলোকিত হইয়া থাকে।
এই সৌভাগ্য এবং সম্পৎ, স্বীয় স্বীয় জ্ঞানযোগ ও ধারণার উৎকর্ষ-
অপকর্ষ অনুসারে, কেহবা মতিচ্ছন্ন হেতু অলুচিত অর্থে আরোপ করিয়া
থাকে ; আবার কেহবা ঈশ্বরের প্রীতিলাভস্বরূপ যে স্বার্থ তাহাতে
প্রবুদ্ধ হইয়া জগদ্ধিতে জীবন বলিদান দিয়াও, তৃপ্তির সীমায় উপনীত

হইতে পারে না। যে জগতে নর-কলঙ্ক ক্লাইব, ওয়ারেন হেস্টিংসের জন্ম; নর-দেবতা পল, শঙ্করাচার্য্যও সেই জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে বলে, মহাপুরুষেরাও স্বার্থশূন্য ছিলেন না; সে কথা সত্য বটে, আবার সত্যও নহে। তাঁহারাও স্বার্থশূন্য ছিলেন না সত্য; কিন্তু তাঁহাদের সে স্বার্থ দিবা স্বার্থ; পার্থিব স্বার্থ লইয়া যথায় কথা, তথায় অবশ্যই বলিতে হইবে যে এ মহাপুরুষদিগের যে স্বার্থ তাহা 'নিঃস্বার্থ' পদবাচ্য হয়। মানবীয় কার্য্য যতদূর দিবা স্বার্থের দিকে লীন, তাহা জগতে সেই পরিমাণে মহত্বের আকর ও কল্যাণপ্রদ হইয়া থাকে। সে বাহাহউক, কি স্বার্থশূন্য কি স্বার্থযুক্ত, সম্পদ ও সৌভাগ্য, তাহা কি দিবা, কি পার্থিব, কি শয়তানী, যেকপই হউক, ইহা কিন্তু নিশ্চয় যে তাহার যে কোনটাই যথাপরিমাণে উপার্জন করিতে হইলে, যথাসম্ভব আত্মশক্তির চালনা আবশ্যক হয়। আত্মশক্তিহীন অকর্ম্মাকে শয়তান যে সেও উপেক্ষা এবং অস্বীকার করিয়া থাকে। দেবতা এবং অমর উভয়েরই দ্বারা সে সমান পরিত্যক্ত ও বিড়ম্বিত হয়! কিন্তু হায়! আমি দেখিতেছি, ভারতসন্তান অকর্ম্মশীলতায় এখন এমনই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন দিকেই ইহার জীবনী শক্তির কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণি বা পরিচয় পাওয়া যায় না; সকল দিকেই নিষ্কর্ম্ম, নিম্পন্দ, জড়, পরমুখাপেক্ষী অসার রাশিরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। যে স্বার্থের জন্য জগৎ ক্ষিপ্ত, যে স্বার্থ সমস্ত চরাচরকে উন্মাদিত করিয়া ফিরিতেছে; ভারতসন্তান সে স্বার্থের মোহ উপলব্ধ করিয়াও কার্য্যপ্রবৃত্ত হয় না,—কর্তব্যবুদ্ধির কথাত অনেক দূরে! স্বার্থ এখন ইহাদের কুকুরবৃত্তিতে। ইহাদের কপালগুণে, স্বার্থও ইহাদের প্রতি কৃপা বিতরণে দাক্ষণ স্বার্থপর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতসন্তান এখন কেবল বিশ্বঘাতী নহে, আত্মঘাতীও!

বাহ্যারাম, ভূমি ভাবিতেছ, প্রকৃতি যখন উত্তরোত্তর উন্নতগামিনী, তখন আমাদের আর বৃথা শ্রম করিয়া ক্লেশ পাইবার প্রয়োজন কি? পরিণামে উন্নতি ত আছেই আছে। সত্য কথা, প্রকৃতি উত্তরগামিনী

এবং পদার্থ তাবৎও যাহা দেখিতেছি সকলেই উত্তর গমন করিবে ; কিন্তু উত্তরগমনও যে অনেক প্রকারে হইয়া থাকে, তাহা জান কি ? পদার্থ কখন স্বয়ং পুনর্নির্মিত অথবা পুনঃসংস্থার প্রাপ্ত হইয়া, নবজীবন প্রাপ্তে, স্বয়ং উত্তর গমন করিয়া থাকে ; কখন বা অপরের নির্মাণে উপকরণ স্বরূপে বিলীন হইয়া, উত্তর গমন করে। ফল, একে আত্মদীপ্তি, অপরে আত্মলোপ। প্রথম গমন আত্মবানের কার্য্য, দ্বিতীয় গমন অনাত্মবানের কার্য্য। তুমি অনাত্মবান্ টিল পাটিকেল নহ। তুমি আত্মবান্ হইয়া প্রকৃতির উপর দ্বিতীয় প্রকৃতি স্বরূপে এবং দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ম-শক্তিসম্বিত হইয়া যে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছ, তাহার সকলতা সাধন পক্ষে কি করিবে ? প্রকৃতি হইতে তোমার সেই আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য কি করিতেছ ? তবে তোমার আত্মলোপই কি পরম পুরুষার্থ ? আত্মলোপ যদি পরম পুরুষার্থ হয়, তাহাহইলে অবশ্য তুমি যে প্রকৃতির উপর নিশ্চেষ্ট আত্মনির্ভর করিয়া রহিতেছ, তাহা ঠিক কাজই করিতেছ। কিন্তু তাহা নহে। তুমি কার্য্যরত হও বা না হও, ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য বাহা এবং বাহা সম্পাদন করিতে তুমি প্রেরিত, নিশ্চয় জানিও, তাহা তোমার জন্য আটক হইয়া পড়িয়া থাকিবে না, কিন্তু তোমার পুরস্কার—তোমার পরিণাম—তোমার শক্তি-বাতায়ের ফল ? অদৃষ্টবাদের উপরে ইহাকে ওঁছাটে অদৃষ্টবাদ, এবং এরূপ আত্মহীনতার যে শুভাশুভ তাহাকে অক্ষম শুভাশুভ বলা যায়।

মানব যদি আত্মবান্ হয় ও তাহার আত্মস্থান যখন শূন্যের অন্ত-পাতে না নামে, তখন তাহার বাহা কিছু সক্ষম শুভাশুভ (বলা বহুলা যে সক্ষম শুভাশুভই এ জগতে একমাত্র কার্য্যকর এবং উপার্জনীয়) তাহা একমাত্র আত্মশক্তিচালনার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই আত্মশক্তিচালনা হইতে কর্মক্ষমতার উৎপত্তি হয়। কর্মক্ষমতার অস্তিত্ব যথায়, তথায়ই কেবল মানবজীবনকে মানবজীবন বলা যায় ; তদন্যতরে টিল পাটিকেল। অতএব মানবজীবন সার্থক ভাবে অতিবাহন করিতে হইলে, আমাদের প্রথম প্রয়োজন আত্মশক্তিচালনা।

আত্মশক্তিচালনা সুপথ বা বিপথ গমন, অথবা শুভ বা অশুভের উৎপাদন ; এ উভয় কার্যেই পটু। কখন কখন বা দ্রুতক্রমে তাহা সমুদ্র ছেঁচিবার জন্য নিবৃত্ত হইয়া, গোপদ ছেঁচিয়াই পর্যাপ্ত জ্ঞান করিয়া থাকে ; অথবা এই দৃশ্যই এ জগতে প্রবল। আত্মশক্তিচালনা স্বয়ং অন্ধ। এ হেতু, ইহাকে সুপথে ও ষথাযোগ্য ভাবে চালিত করিতে হইলে, কর্তব্যবুদ্ধির প্রয়োজন হয়। বলিতে গেলে, কর্তব্যবুদ্ধি উহার উত্তেজক এবং পরিচালক উভয়ই। কর্তব্যবুদ্ধির অভাব হইলে, আত্মশক্তিচালনা সম্যক উত্তেজিত হয় না ; অথবা হউক বা না হউক, উভয়তঃ বা সর্ব্বথা তাহা বিপথ গমন করিয়া থাকে ; অথবা ক্ষিপ্তবৎ সুপথ ও বিপথে বিঘূর্ণিত হয়। পুনশ্চ কর্তব্যবুদ্ধির উচ্চতরাদি ভাব হইতে, উন্নত বা সামান্য ব্যাপারে এবং সং বা অসং পথে, উহার নিয়োজনাদির পরিমাণ পরিমিত হয়। ঈশ্বরের নিকট আপনার যে কৰ্ম্মকারকত্ব বোধ, এবং তাঁহার প্রীত্যর্থ আমি কৰ্ম্ম করিতে বাধ্য এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাকে কর্তব্যবুদ্ধি বলে। কর্তব্যবুদ্ধি ধর্ম্মের বিষয়ীভূত পদার্থ। ধর্ম্মই আমাদের কর্তব্যবুদ্ধির উৎপাদক, পরিপোষক এবং অবলম্বন, সকলই। ভারতসম্প্রদায়, ধর্ম্মই ভারতের জীবন ; এ জগতের আদি হইতে ভারত পুণ্যভূমি, কেবল ধর্ম্মের প্রাবল্য হেতু। ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া ভারত উঠিয়াছে, জগৎ উজ্জ্বলিত করিয়াছে ; আবার ধর্ম্মেরই প্রকারান্তর ব্যবহারে এ জগতে তাহার বাহ্য কিছু অধঃপতন, তাহাও সংঘটিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ভারতের প্রাণবায়ু এবং নীতি তাহার চৈতন্য। সেই ধর্ম্ম ও সেই নীতিতে যদি প্রবুদ্ধ না হও, এবং তাহা হইতে ভারতকে যদি চ্যুত কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে, অভ্যুত্থান দূরে ঝাউক, ভারত এক দণ্ডও প্রাণে বাঁচিবে না। দেখ, জগতের ব্যবসায়ী প্রাচীন জাতি একে একে কোন্ কালে ধ্বংস হইয়া পিয়াছে, কিন্তু ভারত এখনও, নানা উৎপীড়ন ও নানা বিপৎপাত সত্ত্বেও, আজি পর্য্যন্ত সন্মান প্রাণে বাঁচিয়া রহিয়াছে ; তাহার কারণ, ভারতের জীবন বাহ্য, তাহা একমাত্র নীতি পদার্থ ধর্ম্মমূলের উপরে

স্থাপিত । ভারতের যখন সকল গিয়াছে, ভারতের যখন পেটে ভাত নাই
পরশে কাপড় নাই, তখনও একমাত্র ধর্মের তর্ক ও তাহার রূপ রূপান্তর
আদি উপলক্ষ্য করিয়া, মনের সুখে দিবস অতিবাহিত করিয়াছে ।
সেই ভারতকে আবার সজ্জীন, আবার অভূতখান করাইতে হইলে,
কেবল একমাত্র নিত্য ও সত্য ধর্ম অবলম্বনীয় ; ধর্মকে অবলম্বন
ব্যতীত, কখন তাহা সংসাধিত হইবে না ; মৃতদেহ লইয়া কবে কোন
কার্য্য হইয়া থাকে ?

কিন্তু এক কথা, ধর্ম বলিলেই ভাবিও না যে কেবল ঈশ্বরের নিকট
প্রার্থনা, মাথাকুটা ইত্যাদি স্তব স্তুতি ; মিথ্যা কহিব না, চুরি করিব না,
জিতেন্দ্রিয় হইব ইত্যাদি আত্মসংস্কার ; অথবা যেমন আজি কালি
ধোগের খেয়াল উঠায়, বোগবাতিক ও সর্ব্বত্যাগিতার অনুকরণ ; অথবা
সর্ব্বত্যাগিতার ভণ্ড ভেকধারী সন্ন্যাস ; এই সকল করিলে ধর্মকার্য্য
সমাধা হইল, এবং ধর্মের ফল বাহা তাহা মোক্ষলাভ । প্রার্থনা, স্তব-
স্তুতি, তোষামোদ, এ সকলে নির্বোধ মোটা মানুষের কাছে কাজ
হইতে পারে, ঈশ্বরের কাছে নহে ; আরও আমি তোমাকে সত্য সত্য
বলিতেছি, আত্মসংস্কারে কিছু বাহাদুরী নাই ; বিধবার একাদশীবৎ—
করিলে ফল নাই, না করিলে পাপ আছে ; প্রত্নত ভূমি যে আত্ম-
সংস্কারের কারণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই বরং আশ্চর্য্যের
বিষয় । আত্মসংস্কারে ভূমি যাচা হইবে, এবং হইয়া ভাবিতেছ বাহাতে
চূড়ান্ত ধর্ম উপার্জন করিবে ও বাহাতে তোমার নোক্ষ হইবে,
তাহাই তোমার স্বাভাবিকী মূর্ত্তি । তবে যে এতদিন ভূমি সে মূর্ত্তিতে
ছিল না, তাহা কেবল স্বভাব হইতে এতদিন বিচ্যুত হইয়াছিল এই
মাত্র । এখন যে ভূমি প্রবুদ্ধ হইয়া আত্মসংস্কারের দ্বারা সেই আত্ম-
স্বাভাবিকী মূর্ত্তিতে আবার ফিরিয়া আসিতেছে, তাহাতে ত ভূমি কেবল
তোমার নিজ কার্য্য করিতেছ মাত্র । কিন্তু যিনি তোমাকে এই পৃথিবীতে
পাঠাইয়াছেন, যিনি তোমাকে এই প্রভূত কর্ম্মশক্তি প্রদান করিয়াছেন,
যিনি তোমাকে তোমার সেই শক্তি সহ পোষণ করিতেছেন, তাহার

জন্য, তাঁহার প্রীত্যর্থ, কি করিয়াছ? তোমার মোক্ষপ্রাপ্তি, তোমার পারলৌকিক শুভ, ইত্যাদির জন্য সর্ব পরিত্যাগ করিয়া, যে উপায় সকলের অনুসরণ করিতেছ, তুমি জানিতেছ না যে তাহাই তোমাকে তোমার মোক্ষ বা পারলৌকিক শুভ হইতে অনেক দূরে লইয়া ফেলিতেছে! ধর্ম কাহাকে বলে তাহা পূর্বে অনেক বার বলিয়াছি।

আর এক কথা। ধর্মের নামে ও আত্মসংস্কারের দোহাই দিয়া আমাদের এ ভূভাগ্যবান্ দেশে আজি কালি, যোগবাতিক ও সর্ব-ত্যাগিতা বা বৈরাগ্যবুদ্ধি, অস্তুতঃ সে সকলের বাহ্যাভ্যুত, হিন্দু-সন্তানগণের মধ্যে যেন কিছু বেশী বেশী রকম হইয়া পড়িয়াছে; এবং তদর্থ গীতাশাস্ত্রেরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বা কদর্থ বাহির হইতে ক্রটি হইতেছে না। যে সকল লোক অবস্থান্তরে ও বিষয়ান্তরে হয় ত সন্তা-ষণেরও অবোধ্য, তাহারাই যোগের ভেদ হেতু দেবতাদিক সম্মানগ্রাহী গুরুপদে বরিত হইতেছে এবং যে হয় ত অনাত্ম বিশেষ সংকার্যেও এক পয়সা ব্যয়ে কাতর, সে গুরুপ্রীতিতে অজস্র অর্থব্যয়েও কুণ্ঠিত হইতেছে না। প্রত্যক্ষ হস্তিমূর্খ স্বরূপ দৃষ্ট হইলেও, যোগের গুরু পরম জ্ঞানী, সিদ্ধ ও অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন, সত্ত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট, সর্বজ্ঞ ও ত্রিকালজ্ঞ, এবং মুক্ত পুরুষ, এরূপ দৃঢ় বিশ্বাসে বিশ্বাসিত হইয়া থাকে। বাহারা বিশিষ্ট বিদ্যাবুদ্ধিসম্বিত, বাহারা হয় ত ওকালতি, হাকিমী বা তথাবিধ বিদ্যাবুদ্ধি খরচের কার্য্য সকলে ব্রতী, তাহারা পর্য্যন্ত এরূপ ভ্রমে ভ্রান্ত, এরূপ বিশ্বাসে বিশ্বাসবান্! ইহার কারণ কি? উহা একদেশদর্শী বিদ্যা ও একদেশদর্শী চিন্তাচালনার ফল। জানি না, তবে যেন বোধ হয়, এরূপ যোগাণি অপেক্ষা ভক্তিমার্গই প্রকৃষ্ট প্রহা; যেহেতু কেবল তাহারই দ্বারা ইহলোক পরলোক উভয়ই সম্যক রক্ষা হইবার পক্ষে সম্ভবতা দেখিতে পাওয়া যায়।

এ পর্য্যন্ত অনেক সাধু সন্ন্যাসী ও যোগী দেখিলাম, কিন্তু প্রকৃত কৃতার্থ কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, সকলেই স্বার্থপূর্ণ ও অন্নবিস্তর ভণ্ড; তবে উহারই মধ্যে কেহ দুই চারি দিন চরিত্রগোপনে সক্ষম হয়, কাহারও

এক দিনেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। বাজারাম, এই সুখদুঃখময় মানুষই সর্বত্র, কোথাও তাহাতে ব্যতিক্রম দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে, তথাপি তোমার বিদ্রমগুলি একরূপ মজিয়া থাকেন কেন ! ইহার আর কোন কারণ দেখিতে পাই না, কেবল একমাত্র নৈরাশ্য, নৈরাশ্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে ! নৈরাশ্য কিরূপ, তাহা বলিতেছি।

যোগবাতিকের দ্বারা একটা পরিচয় এই যে, হিন্দুসন্তানের চেষ্টা-বৃত্তি ও উদ্যম কিয়ৎ পরিমাণে জাগরিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচয় এই যে, দেশ ও কাল এবং আপনাদের পোড়া অদৃষ্টগুণে সে চেষ্টা ও উদ্যম চালাইবার সহজপথ আজিও উন্মোচিত হয় নাই; হিন্দুসন্তান যে দিকে যাইতে চাহেন, সেই দিকেই রুদ্ধপথ; যে দিকে তাকাইতে চাহেন সেই দিকেই কাঠের জুতা লটকান। কাজেই পথ ও উপায় না পাইয়া, আকুলতায় ও নৈরাশ্যে হিন্দুসন্তান ভাবিলেন যে, ইহা জীবন ত বৃথাই যায়, দেখি যদি অবশেষটায় পরলোকের জন্য কিছু উচ্চ উপায় সংগ্রহ করিতে পারি; বিশেষ গুনিয়াছি, বোগে অলৌকিক ও অপার সামর্থ্য হয় অথচ সে পথে মানবীয় প্রতিবন্ধক কিছু নাই, সুতরাং চেষ্টায় চেষ্টাস্থিত হওয়াই শ্রেয়ঃ। ফলতঃ বোগবাতিকে একটা সুখের পরিচয় এই যে, হিন্দুসন্তানের হৃদয়ে এতকাল পরে উন্নত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা বাহা তাহা জাগরিত হইয়াছে; তবে কি না তাহা ইহলোকে রুদ্ধপথ দেখিয়া পরলোকের পথে ধাবিত হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ। হিন্দুসন্তান, জাগরিত হইতেছে যদি, তবে বাধা বিপত্তি দেখিয়া নিরাশ হইও না; বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অপরিমিত চেষ্টা ও শ্রম পূর্বক পথ বাঁধিতে না পারিলে পথ কখনও সূর্য্যম হয়? আর এটাও নিশ্চয় জানিও, ইহলোককে ভিত্তি করিয়াই পরলোক, ভিত্তিশূন্যে গঠন কখন দাঁড়ায় কি? মিছা ভ্রমে ভুলিও না, জনশ্রুতি ধরিয়া মজিও না, এবং কল্পিত আনন্দের আশায় আত্মবলি হইও না। দেখ, পৃথিবীর এত উন্নতি, এত উপকার, সমস্তই মানুষের ইহলোকবদ্ধ শক্তির দ্বারা সংসাধিত; তোমার বোগশক্তির দ্বারা আজিও পৃথিবীর

এককড়ার উন্নতি বা উপকার হইতে দেখা যায় নাই। আর যদি ঈশ্বরের প্রীতিপ্রাপ্তিই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে কেন ইহলোক ধ্বংসে ও আত্মধ্বংসে একরূপ কঠোরতা? যিনি কীট কীটানুটিকে পর্যাস্ত ভুলেন না, তোমাকেও তিনি ভুলিবেন না,—মাত্র সংপথাবলম্বী যদি হও ও মিথ্যাবারা আত্মজীবনের ব্যত্যয় সাধন না কর।

অথবা ‘মোক্ষ’ ‘পরলোক,’ এ সকল লইয়াই বা এত ব্যস্ত কি জন্য? কেন মিছা ভাবিয়া আত্মনষ্ট, সকল নষ্ট করিতেছ? তুমি যখন এই পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলে, তখন ডাক বা টেলিগ্রাফের খবর অথবা গোমস্তা বা পাইক পাঠাইয়া বড়ীভাড়া, আসবার ভাড়া, আত্মীয় স্বজন ভাড়া, জনক জননী ভাড়া, আতুঁড় ভাড়া, কাঁথা ভাড়া, মায়ের স্তন্য-ভ্রূক্ষ ভাড়া, এ সকলের বন্দোবস্ত আগে ঠিক করিয়া, তবে কি তোমার এই পৃথিবীতে আসিতে হইয়াছিল? কোন অনুষ্ঠানইত হয় নাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ত তুমিও কাহাকে চিনিতে না এবং তোমাকেও কেহ চিনিতে না; অথচ তুমি যখন নিঃসহায়, নিরুপায়, শক্তিসঞ্চালনমূঢ়, এই জগৎক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, তখন কথিত সকল আত্মীয় ও সকল দ্রব্যই মজুত এবং হাতে হাতে সমস্তই ত প্রাপ্ত হইয়াছিলে; তুমি একটু টুঁ করিলে শত লোক দৌড়িত; আবার শত লোক তোমার উপর এমনই মমতাব্যক্ত কেনা গোলামবৎ যে, কোটীশ্বর কোটি মুদ্রা খরচ করিয়াও তৈমন একটি পাইয়া উঠে না। মূঢ়! যে ঈশ্বর এখানে তোমার আসিবার কালীন তোমার জন্য এমন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; পরলোকের ভারও কেন সেই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আপন যথাদৃষ্ট কার্যে রত না হও? ইহলোকও যে ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং রাজত্ব, পরলোকও সেই একই ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং রাজত্ব। তুমি নিতান্ত নির্বোধ, নতুবা ঈশ্বরের প্রীতিপ্রাপ্তির নিশ্চিত উপায় যাহা তাহা পরিত্যাগ করিয়া, অনিশ্চিতের জন্য এবং ভয়ে একরূপ ক্ষিপ্ত হইয়া ফিরিবে কেন? পরলোক পরের কথা; ইহলোক, বাহার সহিত আপাততঃ তোমার সম্বন্ধ, যে তোমাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া এত

বড়ট করিয়াছে, যে তোমার নানা সুখসুন্দরতা সাধন করিতেছে, তাহার জন্য কি করিয়াছ? যে ইহলোকের প্রতি এক্রপ অকৃতজ্ঞ, পরলোকে তাহার প্রতি বিশ্বাস? ইহলোক অধিকারে যে এমন অকৃতকর্মী, পরলোক অধিকারে তাহাকে কে বিশ্বাস করিবে? ইহলোক ভিত্তি স্বরূপ, পরলোক তত্বপরি স্থাপিত; সেই ভিত্তির দৃঢ়তা এবং পূর্ণতা সাধন পক্ষে কি করিয়াছ? তোমার স্রষ্টা তোমাকে যে সকল শক্তি প্রদান করিয়াছেন, অবশ্যই তিনি তোমার নিকট তদন্ত-রিক্ত কোন কার্যের প্রত্যাশা রাখেন না; তাহার পর, তোমাকে যে সকল শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, দেখিতেছি যে তাহা সমস্তই ইহলৌকিক কার্যক্ষম শক্তি, ইহলোকের অতীত কার্যক্ষমতা তাহার একবিন্দুও নাই; এমন স্থলে, ইহা কি নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে, কেবল ইহ লোক, কেবল ইহ সংসারই, তোমার একমাত্র কর্মভূমি এবং কর্মার্থ অবলম্বন?

আবর্জনাশূন্য নির্মল কর্তব্যবুদ্ধি বাহা, তাহার উৎপত্তি এবং শিক্ষা একপে,—ঈশ্বর কোন পদার্থ নিরর্থক সৃষ্টি করেন না; সুতরাং তিনি আমাদিগকে যে সমস্ত শক্তি, কি শারীরিক কি মানসিক, বাহা দিয়াছেন, তৎসমস্তের নিশ্চিত উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা আছে। আমরা সেই সকল শক্তির চালক; অতএব আমরা যদি সেই সকল শক্তির সদ্ব্যবহার না করি, তাহা হইলে কখনই বলিতে পারি না যে তদ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নষ্ট করিলাম না। তাঁহার উদ্দেশ্য পূরণ করিলেই তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করা হইল, অতএব তাহার নাম পুণ্য; তাঁহার উদ্দেশ্য অন্যথা করিলে অবশ্যই তাঁহার অপ্রিয় সাধন করা হইল, অতএব তাহার নাম পাপ। আমরা পাপ পুণ্যের ফলভাগী জীব। এজন্য পাপ পরিহারে বাহাতে পুণ্য সঞ্চয় হয়, শক্তিসমূহের সেইরূপ সদ্ব্যবহার করা সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। আমরা, কি ইহলোক কি পরলোক, উভয় লোকের শুভপ্রার্থী হইলে, উহাই তাহার একমাত্র পন্থা; তদ্বিন্ন আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। অন্য পন্থা আর আছে

বলিয়া যাহারা বলে তাহারা হয় ভ্রান্ত, নয় নির্কোণ, নয় ক্ষিপ্ত, নয় জুয়াচোর, ইহার একতর। বাঞ্ছারাম, দেখিতে পাইবে, এ কর্তব্যবুদ্ধির মূলেও কতটা স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে ; কিন্তু স্বার্থ যখন এই অবস্থায়, এরূপ কর্তব্যবুদ্ধির সহ জড়িত থাকে, তাহাকে দিব্য স্বার্থ বলে ; তদন্যতরে স্বার্থ পার্থিব। পার্থিব অবস্থায় যে স্বার্থ সকল অনর্থের মূল; দিব্যাবস্থায় সেই স্বার্থই আবার সকল অর্থের মূল হইয়া থাকে। এই দিব্য স্বার্থকেই চলিত কথায় স্বার্থশূন্যতা নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সাত্ত্বিকবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি মাত্রে প্রায়শ এই একমাত্র দিব্য স্বার্থে স্বার্থবান হইয়া থাকেন।

দিব্য স্বার্থের আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরপ্রীতিলাভ। দিব্যস্বার্থবান্ ব্যক্তি মানবীয় সুখ্যাতি অথ্যাতির প্রত্যাশা রাখে না, যেহেতু সে মানবীয় নিয়োজনে কন্মরত হয় নাই। মানব তাহাকে শত ধিক্কার দিলেও, এবং বস্তুর দিয়াই থাকে, তথাপি সে স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিবার পাত্র নহে। এ পথে এ লোকে ‘যাহার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর’ প্রায়ই এরূপ ঘটিয়া থাকে ; তথাপি সময় ও সমাজ সপক্ষ বা বিপক্ষ যাহাই হউক, তাহার পক্ষে দুই সমান, তাহাতে তাহার চেষ্টার রোধকারী কেহ এবং কিছু মাত্র হইতে পারে না। সমগ্র পৃথিবী তাহার মন্তকের উপর চাপিয়া পড়িলেও, সে তাহাতে ক্ষান্ত হইবার পাত্র নহে। যেহেতু সময়, সমাজ, পৃথিবী, তাহাদের রোষ ও তোষ, সুখ্যাতি বা অথ্যাতি, এ সকলই ক্ষণিক, এই থাকিবে, এই থাকিবে না ; কিন্তু সে যাহার প্রীত্যর্থ কার্য্য করিতেছে, এবং যাহার অনুগ্রহ বা নিগ্রহ তাহার একমাত্র অবলম্বন, সেই প্রীতিয়াদি অনন্তস্থায়ী এবং অনন্তব্যাপী ; সুতরাং সে কি কখনও অনন্তকে রুপ্ত করিয়া অনন্তকে ভুপ্ত করিতে অগ্রসর হইতে পারে? যে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চেষ্টাবান্, স্বয়ং ঈশ্বর করুণারসে তাহার সহায়তা করিয়া থাকেন, নতুবা সে সমাজ হইতে বহু ক্লেশ, বহু দুঃখ, বহু উপহাস, কঠোর নৃত্যবস্ত্রণাকে পর্য্যন্ত, কেমন করিয়া তুচ্ছ নিক্ষেপ করিতে

সমর্থ হয়? যে একবার মাত্র কখনও একরূপ কর্মপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে, সেই বৃত্তিতে পারিবে যে, ইহার প্রভাবে স্বীয় অন্তরস্থ শক্তি কিরূপ অলোকসামান্য বিকশিত এবং দুর্দমনীয় হইয়া থাকে; বহু ক্লেশ-রাশির মধ্যেও কেমন একটি দিব্য সাস্থ্যনা পদার্থ পরিদীপ্তিমান হয়, এবং কেমন তাহা অব্যবহৃত প্রতিকূল অন্ধকার মধ্যেও তাহাকে স্বচ্ছন্দে পরিচালনা করিয়া লইয়া যায়। এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতাবর্দ্ধক যে সমস্ত মহানুভবের নাম গুণিতে পাইয়া থাক, তাহাদের জীবন একে একে আলোচনা করিয়া দেখিও, দেখিতে পাইবে যে তাহা আমূলত ইহারই জীবন্ত অভিনয় ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং এই কর্তব্যবুদ্ধিই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। যদি ইচ্ছা হয়, ইহাও দেখিতে পাইবে যে সাময়িক সমাজের নিকট তজ্জন্য তাহাদিগকে সময়ে সময়ে কতই ক্লেশ ও অপমান প্রভৃতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাহাদের কি হইয়াছিল? প্রতিকূলতা এখন লুপ্ত। তৎস্থলে তাহাদের রূত কার্য্য বাহা তাহা দিগন্ত-ব্যাপ্ত, এবং অনন্ত কর্মপ্রবাহে মহাধারা-রূপে তাহা এখন অনন্ত গৃহে গৃহীত। ফলতঃ মূল যখন “মূলং কৃষ্ণব্রহ্মচ ব্রাহ্মণশ্চ”, তখন অনুষ্ঠানে বনবাস, বহুক্লেশ, বহুসংগ্রাম থাকিলেও, অস্ত্রে সপ্তরীপা সাগরাস্থরা বহুমতীর আধিপত্য নিঃসন্দেহ প্রাপ্তব্য ফল। বাঞ্ছারাম, তথাপি এ পথে অগ্রসর হইতে বাহারা ভয় পায়, তাহাদের ভয় ঠিক যে ব্যক্তি অমর, তাহার জুজুবিছা দেখিয়া জীবন-ভীতি উপস্থিত হইবার ন্যায়। হিন্দুসন্তান, তুমি বসিয়া রহিয়াছ কি জন্ম? তুমিও কেন এই মূল ধরিয়া কার্য্যারম্ভ না কর? যদিও তোমার শক্তি ক্ষুদ্র হয়, বহুমতীর আধিপত্যের পরিবর্তে না হয় একথানা গ্রামও ত অবশ্য লাভ করিতে পারিবে। যেখানে সকলই ওষ্ঠবন্দি হিসাবে ভুক্ত, সেখানে এ কণস্থায়ী ওষ্ঠবন্দি ঠাকুরালীর পরিবর্তে যদি কিছু স্থায়ী সম্পত্তি করিতে পার, তাহা কি প্রার্থনীয় নহে? মনুষ্যপুত্রের তাহাই করা কর্তব্য; নতুবা পিতৃনাম, পিতৃপুরুষের অপমান করা হয়।

পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশ্য আপাত-লভ্য সৌভাগ্য, সম্পৎ বা স্বচ্ছন্দাদি লাভ। ইহাতে আপাততঃ ইন্দ্রপ্রস্থ পর্য্যন্ত অধিকারভুক্ত হইয়া, সুখ বৃদ্ধি করিল বটে ; কিন্তু অস্ত্রে কেবল অধিকার-চ্যুতি মাত্র নহে, সবাংশ সহ সমস্ত লোপ। আমাদের সমাজ আপাততঃ যেরূপ সংগঠিত, তাহাতে সত্য মিথ্যা উভয়েরই যুগপৎ একত্র সমাবেশ, অধিকন্তু মিথ্যার প্রাধান্য অধিক। এখানে নির্বোধ মানব শ্রোতরতরঙ্গে পড়িয়া সকল বিষয়েই আশু ফল, আশু প্রতিকারের অনুসন্ধান করিয়া থাকে ; যথানিয়ম ও যথাকালের বড় একটা অপেক্ষা রাখে না বা বুঝে না। স্মৃতরাং ফল এখানে যুগান্তস্থায়ী হয় না ; নিরন্তর এক ভাঙ্গিতেছে আর গড়িতেছে। মিথ্যাই এখানে আসীমত প্রায় সর্বত্র সর্বেসর্ব্বা মূলস্বরূপ হইয়া আছে,—‘মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোহমনীষী’। মিথ্যা ভ্রমের আধার, ভ্রম দৃষ্টিরোধক ; দৃষ্টির যেখানে রোধ, মানব সেখানে ভবিষ্যৎ পথে অন্ধ ; অন্ধ ব্যক্তি কেমন করিয়া ভবিষ্যদ্বাহী ফলের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে ? আপাত-লভ্য ফল এবং তৎসাধনার উদ্দেশ্য এই যে, আগত সময়কে কোন রূপে থাবাথুবি দিয়া সন্তুষ্ট রাখা ; স্মৃতরাং সে সকল নিঃসন্দেহ কেবল উপস্থিত সময়ের জন্য। অতএব, অবিরত-গতিশীল সময়, যেমন স্বরিতগতিতে কালপথে অদৃশ্য হয় ; তাহার প্রীতিজন্য অর্জিত কথিত ফলাদিও, আত্মস্থানশূন্য করিয়া, সেইরূপ স্বরিতগতিতে, তপনতাপতপ্ত জলবিন্দুর ন্যায়, অবিলম্বে অনন্ত গৃহে হিসাবশূন্য হইয়া বিলোপ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে একরূপ গোঁজা মিলানে ফাঁকি বুঝান বলে। তুমি যেখানকার সেইখানেই থাকিলে, অথচ ফাঁকি দিয়া বুঝাইলে যে তুমিও চলিতেছ। আরও আশ্চর্য্য, তুমি ভাবিলে কাল তোমার ফাঁকিতে তুলিয়া, পিছু দিকে না চাহিয়া চলিয়া গেল ! ভ্রান্ত, কালকে ফাঁকি দেয় কাহার সাধ্য। কাল না দেখিয়া যায় নাই, তোমার ফাঁকিও তাহার অবিদিত নাই, তবে যে হাতে হাতে তোমার ফাঁকির প্রতিবাদ করিল না, তাহা কেবল তোমার নষ্টামির শাস্তি দারুণতর করিয়া তুলিবার জন্য। কিন্তু যখন ধরা

পড়িবে, তখন দেখিতে পাইবে যে তোমাকে কি ভীষণ বেগেই নাকে দড়ি দিয়া কাল আপন সমস্তে টানিয়া লইতেছে; তখন বুঝিতে পারিবে যে ফাঁকি দেওয়ার কি হৃদমনীয় প্রায়শ্চিত্ত। এ সংসারে মিথ্যা বা কুকর্মের দ্বারাও লোকে উচ্চ সম্পদ পায়; কেন?—এটাও জান কি, উপর হইতে পড়িয়া শরীর-ভঙ্গে যে মরিবার উপযুক্ত, তাহাকে একতালা অপেক্ষা দোতালা বা তেতালায় উঠাইলেই নিশ্চিত ও বিশেষরূপে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়?

সে যাহা হউক, আমাদিগের কর্তব্যবুদ্ধির সূত্র অনেক দূরে, আধা পথে ফেলিয়া আসিয়াছি। আমাদিগের মানবীয় সংসারে যতগুলি সুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, বা যাহা কিছু মহত্বের পরিচায়ক বলিয়া পরিচিত, সে সকলকে সংগ্রহপূর্ব্বক একতার সূত্রে সংযোজন, তাহাদের সামঞ্জস্য সাধন, এবং তত্তাবতের সংসাধন, এ সমস্তই কর্তব্যবুদ্ধির কার্য্য। সুকার্য্য এবং মহত্ব সমুদায়, নানা রত্ন ও মাণিক্য স্বরূপ; কর্তব্য-বুদ্ধি প্রবর্ত্তক এবং নিয়ামকরূপে তাহাদিগের উদ্ধার, সংগ্রহ ও সংস্থার করিয়া, একতার সূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ পূর্ব্বক, ভুবনানন্দনায়িকা মালিকার আকারে সজ্জিত করিয়া থাকে; তখন যে দিকে তাকাও, সেই দিকেই দিগন্তনাগণ মধুর হাসি হাসিয়া, প্রসন্নমুখে তৎপ্রতি স্থায় প্রসন্নতা ভাব জ্ঞাপন করে। কিন্তু যথায় সেরূপ কর্তব্যবুদ্ধির অভাব, বা কর্তব্য-বুদ্ধি যথায় বহুর বা ছন্ন, তথাকার দৃশ্য কি স্বতন্ত্র এবং শোচনীয়! তথায় মণিরত্ন নানাদিকে নানা কারণে যদিও ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইতে থাকে বটে, কিন্তু কখনও তাহারা স্থায়ী হইয়া বা গোটা বাধিয়া, একতার আগতিপূর্ব্বক অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সূসিদ্ধ করে না। তাহা-দিগকে সজ্জিত করিয়া ব্যবহারভূক্ত করা দূরে ষাউক, তাহাদিগকে কেবল বরিয়া রাখার জন্যও, যত ইচ্ছা চেষ্টা করা ষাউক না কেন, ফণীর মণিবৎ কোথায় দিয়া যে তাহারা তিল তিল করিয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয়, তাহার কিছুই নিরূপণ করিতে পারা যায় নী। এ দৃশ্য, এ ক্ষোভোদ্দীপক প্রহসনের অভিনয় দেবিবার জন্য, আমাদিগকে কোন

দূর স্থানে বাইতে হইবে না ; এ দৃশ্য আমাদের ঘরে, ভারতগৃহে, নিত্য
 নিত্য অভিনীত হইতেছে। যাবতীয় উৎসাহ, যাবতীয় উদ্যম, জাতীয়
 একতা, স্বদেশপ্রিয়তা, জাতীয় অভ্যুত্থান, নানা অনুষ্ঠান, নানা সংস্কার,
 এ সকলের শব্দ এবং আড়ম্বরে ভারত নিত্য টলটলায়মান ; কিন্তু
 কখন দেখিয়াছ কি তাহার কোনটা গোটা বঁধিয়া বা গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া,
 কোন প্রকারের সুফল প্রসব করিতে পারিয়াছে ? কুফলের অভাব
 নাই ; অনুষ্ঠান সুফলপ্রসবিরূপে সম্পূর্ণ না হইলে, কুফল তাহা হইতে
 স্বতঃ-উৎপন্ন হওয়াই নিয়ম। তোমার সমস্ত আন্দোলন, সমস্ত সংস্কার,
 সমস্ত কথা, সকলেই জলবুদ্বদবৎ উঠিতেছে পড়িতেছে ; মুহূর্ত্তে উদয়,
 মুহূর্ত্তে বিলয় ; কেবলমাত্র বচনেই সকল অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হইয়া
 থাকে। কথা যতক্ষণ সভাস্থলে, সভার বাহিরে আর তাহার এক বর্ণও
 কাহার মনে তিষ্ঠে না। ইহার অর্থ এই, সকলের মূলদেশে কর্তব্যবুদ্ধির
 অভাব ; এ সকলের মূল কেবল মাত্র সাময়িক হুজুগ। কর্তব্যবুদ্ধি যাহা
 তাহা প্রলয় ঘূর্ণাবর্ত্তমধ্যে নিয়ম স্বরূপ ! কর্তব্যবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত যে বিষয়
 তাহার ধর্ম ওরূপ নহে। কর্তব্যবুদ্ধি যথায় মূল, তথায় যাবতীয় অসংলগ্ন
 সংলগ্নে আসিয়া পরিণত হয় ; যাবতীয় অস্থায়ী বিষয় ক্ষণিকতা
 পরিত্যাগে স্থায়িত্ব পায় ; তথায় অনুষ্ঠিত বিষয় কেবল সভাস্থলীয় বাক্যে
 পর্য্যবসিত হয় না, যতক্ষণ তাহা সংসাধিত না হয়, ততক্ষণ তাহা
 জীবনের ব্রত স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, মানুষ তাহার জন্য পাগল হয়, তখন
 শয়নে স্বপনে কেবল এই একমাত্র ভাবনা,—‘মস্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-
 পতন।’ কি অপূর্ণ মহামন্ত্র !

শক্তিসঞ্চালনে উদ্যম এবং কার্য্যক্ষে কর্তব্যবুদ্ধি, কেবল এই দুইটী
 থাকিলেই, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারা যায় ইহা সত্য বটে,
 কিন্তু তাহাতেও সাধনাসিদ্ধি সম্যকরূপে হয় না। সাধনাসিদ্ধির পক্ষে
 সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত হইবার পূর্বে, কর্তব্যবুদ্ধিকে সূক্ষ্ম এবং সুদক্ষ
 করিবার জন্য, আরও কতকগুলি বিষয়ের একান্ত প্রয়োজন ; তন্মধ্যে
 আত্মসংস্কার এবং শিক্ষা এই দুইটী প্রধান।

আত্মসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সর্বথা গুরুতর; কারণ যথায় যেমন উৎস, তাহার নিঃসৃত জল যে তেমন স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। আমরা জানি, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সুফল লাভ করিবার পক্ষে আমাদের কোন সাধ্য নাই। আমরা যেমন শুক বা অশুক প্রকৃতি এবং যেমন বা যে পরিমাণে পবিত্র বা অপবিত্র হইব, আমাদের কৃত কৰ্ম্মও সেইরূপ আকার ধারণ করিবে। অতএব বাহ্যতে কোনরূপে আমাদেরকে শারীরিক ও মানসিক কলুষ না স্পর্শে, তৎপক্ষে আমাদেরকে অরাস্তিত ও চেষ্টাবান হওয়া সর্বদা কর্তব্য। যদিও এ পৃথিবীতে অসং হইতে একেবারে পরিচ্ছন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি তৎপক্ষে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা চালনায় কোনরূপ ক্রটি না হয়। চেষ্টা করিলেও যখন এমন, তখন চেষ্টা না করিলে কত অধিক অসং স্পর্শের সম্ভাবনা। অতএব একমাত্র চেষ্টার সীমা পর্য্যন্ত আমাদের আত্মসংস্কারের পরিমাণ হওয়া উচিত। আমাদের সাধ্য বতদূর তাহা আমরা নিবিষ্টমনে করিব, তদতিরিক্ত বাহা, তাহা দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। জ্ঞানকৃত পাপ পরিহার আমাদের সাধ্যের মধ্যে।

শারীরিক ও মানসিক কলুষ, এ দুয়ের মধ্যে মানসিক কলুষই গুরুতর; অথবা মানসিক কলুষই সর্বম্ব, শারীরিক কলুষ কেবল তাহার ফলস্বরূপ বলিলে বলা যায়; কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি, মন সর্বদা শরীরের বশ নহে, শরীরই সর্বদা মনের আজ্ঞাকারী হইয়া থাকে। এ জগতে যত প্রকার অনর্থোৎপত্তি হয়, তাহা প্রধানতঃ এই মানসিক কলুষ হইতে। মানসিক কলুষসমূহের মধ্যে প্রধানতম কলুষ পার্থিব স্বার্থ; উহা রাজ্য স্বরূপ এবং নীচতা উহার মন্ত্রী উহার এক-যোগ হইয়া আর তাবৎকে পরিচালন করিয়া থাকে। অতএব যে মানসিক কলুষ সর্ব অনর্থের মূল, তাহা কি লোকতঃ কি ধর্ম্মতঃ, সর্বপ্রকারে যথাসাধ্য পরিহার্য্য। মানসিক অসংবৃতি বা অসংবুদ্ধি সকল সত্য সত্যকার্যের বিরোধী; যে পরিমাণে তাহারা মানসক্ষেত্র

অধিকার করিয়া থাকে, সেই পরিমাণে কৃত কার্য্য সকল ছন্ন বা অসং-
সম্পাদিত ও অসংপরিণামযুক্ত হয়। শক্তিসঞ্চালনে সহঁশ্র উদ্যম এবং
কর্তব্যবুদ্ধিতে প্রভূত ব্যুৎপত্তি থাকিলেও, যদি মানসিক কলুষ অপ-
সারিত করিয়া মানসিক পবিত্রতা সংসাধন করা না যায়, তাহা হইলে
সে শক্তিসঞ্চালন ও সে কর্তব্যবুদ্ধি কার্য্যকরী হইয়া কোন সুফল
প্রসব করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহারা মানসিক কলুষের দাসরূপে
পারিণত হইবার, তাহাদের যে প্রভূত কার্য্যক্ষমতা তাহা বিকৃত দিকে
চালিত হয় ও সম্ভব অপেক্ষা অপার গুণে বিকৃতির উৎপাদন করিয়া
থাকে। অতএব আবার বলা বাহুল্য ও পুনরুক্তি স্বরূপ হইতেছে যে,
আত্মপবিত্রতা ব্যতীত, শক্তিসঞ্চালন এবং কর্তব্যবুদ্ধি সমস্তই বৃথা হইয়া
যায়। এজন্য আত্মসংস্কারের দ্বারা পবিত্রতা সাধন, কর্তব্যবুদ্ধির আদি
ও প্রধান কর্তব্য বলিয়া জানিও। নতুবা, ঈশ্বরের প্রীতিপ্রাপ্তি যদি
তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই প্রীতি তোমার কৃত যে সকল
কার্য্যের দ্বারা আকর্ষিত হইবার সম্ভাবনা, সে সকল কার্য্য কখনও
তোমার দ্বারা সুসম্পাদিত হইতে পারিবে না।

এই আত্মসংস্কার এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে, একমাত্র বা প্রধানতঃ
স্বর্গের সোপান এবং ধর্ম্মের পথ বা স্বয়ং ধর্ম্মস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাসিত,
এবং ভ্রমাক্রান্ত তাহা কতই আড়ম্বর ও অতিনিীতি যোগে পালিত
হইয়া আসিয়াছে। উপায় বাহা, তাহা উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত
হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, ভারতীয়েরা অতিবুদ্ধিশালী প্রায় তাঁহাদের
অনুষ্ঠিত তাবৎ বিষয়ে; এখানেও, সেই অতিবুদ্ধিবশে, তাঁহাদের আত্ম-
সংস্কারপ্রণালীকে উহার সীমা ছাড়াইয়া এতই বাহুল্যতায় লইয়া
উপস্থিত করিয়াছেন যে, অন্যান্য সাধনার কথা দূরে যাউক, কেবল
তাঁহার সাধনেই, সমস্ত জীবন অতিবাহিত বা সমস্ত জীবন নিপাত
করিলেও, অবসর বা অবধি পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয় সংযম করিতে
হইবে?—খাও জল এবং ঘাসের পাতা, বাহাতে শরীর শোষিত হইয়া,
কেবল একটা ইন্দ্রিয় কেন, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই একেবারে এবং

চিরকালের মত দমন হয়। নিঃস্বার্থ হইতে হইবে?—ছাড় সংসার, ধর সন্ন্যাসমূর্তি; মাঘের হিমে, আষাঢ়ের জলে, বৈশাখের অগ্নিতে ক্ষিপ্ত বা জড়প্রায় হইয়া পড়িয়া রহিতে শিখ! ইত্যাদি। সাধারণ আচার বিষয়েও খুঁটনুটী এত যে, চারিচালের বাহির হইলেই কোন না কোন প্রকারে পাপস্পর্শ না হইয়া যায় না। হিন্দুঠাকুরদের পুনঃ ঐ ঐ অতি-আচারের কার্য্যকারিতায় এত দূরই বিশ্বাস যে, যদি সে সকল যথোচিতরূপে পালিত হওয়ার পক্ষে কাহারও কোন ক্রটি দৃষ্ট হয়, তবে তাহার যে পরকালে হানি না হইয়া থাকিতে পারে, ইহা তাহাদের ধারণায় একেবারেই আইসে না। বুদ্ধিবৃত্তি হিন্দুরা অতিশয় প্রশস্ত এবং আড়ম্বর-আয়ত্তক পাইয়াছিলেন; সেই বুদ্ধির মোহে, ইহাদের যে কোন গুণ বা আচার বা যাবতীয় সাধ্য বিষয়গুলিকে এমনই বহুযতন ও আড়ম্বরযুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন যে, উপায়ের সন্নিকটে উদ্দেশ্য যাহা তাহা ঢাকা পড়িয়া, উপায়ই উদ্দেশ্যরূপে প্রতীয়মান হয়; এবং তাহার ফলে হইয়াছে এই যে, হিন্দুর উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায়, চেষ্টা ও অনুষ্ঠান, সর্বত্রই রুদ্ধগতি ও ভগ্নপদ। হিন্দু দূরদেশে যাইবেন, আচারের খাতিরে দাঁতে দাঁত দিয়া ও প্রাণে মরিয়া; মৃত সংকার করিতে যাইবেন, মরার সঙ্গে নিজে মরা হইয়া; ঘরের বাহির হইলেই পাপস্পর্শের আতঙ্ক বা জাতি যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। উদ্দেশ্য ভুলিয়া উপায়ের প্রাবল্য যে কত বেশী হইয়া পড়িয়াছে, এমন কি হিন্দুর বিদ্যাশিক্ষা পর্বেও তাহার উদাহরণ সুবিরল নহে;—এই দেখ একটা ব্যাকরণ শাস্ত্র; উহা কেবল ভাষাশিক্ষার উপায়স্বরূপ, কিন্তু এখানে একবার ব্যাকরণ পর্বের ঘট দেখ, সহকারী না হইয়া স্বয়ং একটী বিজ্ঞান এবং কেবল তাহা নহে, হুঃসাধ্য মুখ্য বিজ্ঞানের পদবীতে উঠিয়া গিয়াছে। গিয়াছিলাম বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জন করিতে, কিন্তু ব্যাকরণের খুঁটনুটীতেই বয়স কাটিয়া গেল! এরূপ বহুআড়ম্বরযুক্ত উপায়ঘটা সর্বদাই পরিহার্য্য। সাধারণতঃ উপায়, স্তূতরাং এখানে আত্মসংস্কার এবং তৎসূত্রে আচার প্রভৃতি, যতই স্বল্প,

সংক্ষিপ্ত-আয়তন, সুখগ্রাহ্য এবং সরল হয়, ততই ভাল; ততই তাহারা কার্যসাধক হইবে; কিন্তু হায়! হিন্দুর কপালগুণে সর্বত্র এবং সকলই তাহার বিপরীত। এ কথা হিন্দুর যে কেবল সংস্কারপক্ষেই ঠাটে, এমন নহে, হিন্দুর বাবতীয় বিষয় সম্বন্ধেই এ কথা বলিতে পারা যায়।

বাঈরাম, তোমাকে সেরূপ আত্মসংস্কার করিতে বলিতেছি না; যাহা রয় সয় তাহাই ভাল। অথবা বিজ্ঞাতীয়গণের ন্যায় আত্মসংস্কার করিতেও তোমাকে অহুরোধ করিতেছি না; এক সময়ে তাহাদের আত্মসংস্কার মন্দ ছিল না, কিন্তু তাহা এখন সাধারণতঃ অথবা সর্বদা ঝোপ বুঝিয়া কোপ। অতঃপর তবে আত্মসংস্কারসাধক এবং সেই সূত্রে আচারাতির নিয়ামক কোন্ নীতির বিক্ষয় আমি তোমাকে পরিচয় দিয়া বুঝাইব? যে পদার্থ সত্যপ্রসূত, সূতরাং নিত্য এবং সর্বসুন্দর, তাহার পরিচয়ের আবশ্যক রাখে না; তবে কোথায় বা কাহার দ্বারা তাহাতে আবর্জনা স্পর্শ করিয়াছে বা করিতে পারে, তাহারই পরিচয় দিবার আবশ্যক হয়। আমারও চেষ্টা সেই পর্য্যন্ত। তবে মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বলি, সত্যকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিবে, যথাসাধ্য সদ্ধৃষ্টিশালী হইবে, কদর্যা স্বার্থপূর্ণ এবং ভীক ও নীচ অন্তঃকরণবিশিষ্ট হইও না; ইহার মধ্যেই আর সমস্ত আত্মসংস্কার নিহিত করা রহিল। শারীরিক কলুষ পরিহারের আবশ্যিকতা ও শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে আর অধিক কি বলিব,—সেই শরীরই সার্থকজন্মা, সেই শরীরেরই সর্বোৎকৃষ্ট পরিণাম, যাহা সুকার্যসাধনার্থে সার্বভৌম প্রদত্ত হয়; কে জানে লোকের হস্তে, কে জানে কালের হস্তে। ভারতে কি আবার তেমন দিন আসিবে?

কর্তব্যবুদ্ধিকে পবিত্রভাবে চালনা করিবার নিমিত্ত যেমন আত্মসংস্কারের প্রয়োজন, তেমনি কর্তব্যবুদ্ধির প্রশস্ততা সাধন জন্য, শিক্ষার প্রয়োজন তদধিক। শিক্ষার উদ্দেশ্যটী শুনিতে এক কথা,—প্রশস্ততা সাধন করে; কিন্তু প্রশস্ততা পদার্থটী কি বিপুল ও অপূর্ণ! উহা এমনই অপারগুণময়ী যে, একাউহার আলোকেই আর তাবৎ আলোকিত হইয়া

থাকে ; এবং উহার আলোকে তাৎসবিক বিষয় এতই সুভাৱে রূপান্তরিত হয় যে, শেষে যেন সেই প্রশস্ততা, সুতরাং তৎসংবাদক শিক্ষাই, সমস্তের একমাত্র উদ্ভাবক ও নিয়ামক স্বরূপে প্রতীয়মান হয় । আখ্যাতকুরদের মধ্যে প্রশস্ততার অভাব হেতু, তাঁহাদের তাৎসবিক কৰ্ম্মকাণ্ড প্রায় অনর্থক হোমবজ্ঞাদিতে সমাহিত হইয়া আসিয়াছিল । যথায় নথর ফলের সম্ভব, তথায় প্রশস্ততার অভাবে, কল কীটভুক্ত ম্যাজ কুজ ও করাটীয়া আকার ধারণ করে এবং দেবভোগ্য না হইয়া কুকুরভোগ্য হয় । শিক্ষা তাঁহাদের, বিভিন্ন জাতীয় সংস্রবের অভাবে, এক বাঁধা পথে গিয়া সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

জাতিমধ্যে সর্বসাধারণেই শিক্ষার আবশ্যকতা যে কতদূর, তাহা পূর্বেও ভারতীয়দিগের বড় একটা ধারণা ছিল না ; এবং এখনও যে বড় একটা ধারণা গঠিত বা বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা হয় নাই । পূৰ্ব্বকালের বিশ্বাস,—শিক্ষা বাহা তাহা কেবল অধ্যাপক ও পাটোয়ারী, এষ্ট দুই জনের আবশ্যক হয় ; এ শিক্ষায় আবার ব্যবসায়ভেদে তারতম্য আছে ; যথা, অধ্যাপকের শিক্ষিতব্য পুঁজীপাটা স্মৃতি সাহিত্য বা শ্রদ্ধা-সভাজন্মের জন্য দুইটা ন্যায়ের তর্ক ; পাটোয়ারীর পুঁজীপাটা শুভঙ্কর । এ কালের বিশ্বাস,—শিক্ষা বাহা তাহা চাকুরী করিবার জন্য এবং আজি কালি মামলা মোকদ্দমা চালান ও বক্তৃতা করিবার জন্যও বটে । ইহার মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, ব্যাকরণ দ্রুত করিয়া ইংরাজী লিখিতে বা কহিতে জানা ; তদর্থে কেহ বা সংবাদপত্র লইয়া থাকেন, কেহবা নভেল পড়েন ; এবং অনেকে পুনঃ ইহার যে কোনটা হইতে সময় কালে ব্যবহার ও (আন্তাকুঁড়ে ছিন্ন গোলাপের পাঁপড়ি ছড়ান ন্যায়) প্রয়োগের জন্য, ব্যাক্যাবলী ও কণ্ঠস্থ করিয়া রাখার পক্ষে ক্রটি করেন না । ইহাদের বিশ্বাস,—বিদ্যা উপার্জন করিতে হয় না, মাতৃগর্ভ হইতেই তাহা সঙ্গে আসিয়া থাকে ; সুতরাং এখন বাহা কিছু উপার্জন বা শিক্ষার আবশ্যক, তাহা কেবল ইংরাজী অভিধান ও ব্যাকরণের ;—বন্ধারা গর্বোপার্জিত পাণ্ডিত্য ব্যাকরণগুদ্ধ ইংরাজীতে প্রকাশ

করিতে পারা যায়। পাণ্ডিত্য বলিয়া যে একটি পদার্থ আছে, তাহাও ইহারা, কখন কখন অনুভব করিয়া থাকে বটে; কিন্তু ইহাও অনুভাবিত যে, সে পাণ্ডিত্য অন্য কিছু নহে, তাহা কেবল ইংরাজী শব্দ ও ব্যাকরণ শিক্ষা বাদে, বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি আর যে সকল অনাবশ্যকীয় বিষয় অর্থাৎ যাহা চাকুরীতে লাগে না, অথচ যাহা অধিকতরূপে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই সকল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া রাখা ও স্থানবিশেষে উদ্দিগরণ করা। ইহারা গ্রন্থাদি প্রণয়নও করিয়া থাকে অপর্যাপ্ত; প্রতি চটী চাপাটী—অপাঠ্য চটী চাপাটী হাতে ধরিয়া, এবং আজি কালি সংবাদপত্র লিখিয়াও, কেহ “মহাকবি” কেহ “প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার” এই সকল হইল্লা থাকে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যে সকল দেশের লোক কার্লাইল, গেটে, রিজটার প্রভৃতি লেখককে লেখক বলিয়া থাকে; তাহারা আমাদের এ ছুঁচোর কীর্তন দেখিতে পায় না। দেখিতে পাইলে, আমাদেরকে না জানি কি অসার বলিয়াই মনে করিত! সে যাহা হউক, সে কালে অধ্যাপক ও পাটোয়ারী এবং একালে চাকুরে, সাধারণতঃ ইহারা ভিন্ন, ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষক বা অপরাপর ব্যক্তিদিগের শিক্ষার যে কিছু আবশ্যকতা আছে তাহা, এই দুই কালের এককালেও ধারণা ছিল না এবং নাই। এখানে মেয়ে লেখা পড়া শিখে না, চাকুরী করিতে পাইবে না বলিয়া; অপরাপর জাতিতে শিখে না, তদ্বারা পিতৃব্যবসায়ের অপারগ হইবে বলিয়া। এ সকলের কথাত দূরের কথা; শিক্ষিতের পক্ষেও অনেক সময়ে অনেকের মুখে শুনিতে পাই,—‘কেবল একরাশি কেতাব পড়িয়া কেতাবকীট হইলে কি হইবে? কাজের মানুষ হও কাজে আসিবে।’ কাজ?—যে কোন উপায়ে স্বচ্ছন্দে উদরপূর্তি! কবিরও অনেক পড়িতে শুনিতে নাই, যেহেতু তাহাতে কবিত্বশক্তি বান্চাল হইয়া যায়! এখানে কতকগুলো বহি পড়া উপহাসের বিষয়।

কিন্তু এ জগতে এমন এমন দেশ অনেক আছে, যথায় চাকরের চাকরগিরি করিতেও, লেখা পড়া প্রভৃতি নানা শিক্ষার প্রয়োজন হয়।

তথায় উন্নতশ্রেণীর শিক্ষার ত কথাই নাই; সমস্ত সম্ভবপর উন্নত ও সং-
শিক্ষা করতলস্থ করিয়া তবু তাহাদের ভূপ্তি নাই; তবু শিক্ষার
আবশ্যকতায় বিরাম নাই। এক্রপ জাতি সকলের মধ্যে যে শিক্ষা,
তাহার সহ আমাদের জাতীয় শিক্ষা তুলনা করিলে, কতই অন্তরতা
দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে চাকুরী চালানর অতিরিক্ত শিক্ষা,
আসবাব বা উপহাসের বিষয়; অন্যত্র তাহা প্রয়োজন এবং অত্যা-
বশ্যকস্থলীয়। এ হেতু, ফলেরও তারতম্য তথাবিধ। সেই সেই
জাতির জগতের তাবৎ সম্পদ ও সৌভাগ্যকে করতলস্থ করিয়া, এবং
কর্মক্ষেত্রে অপার কর্মরাশির সম্পাদন শেষ করিয়া, তথাপি ভূপ্তিবোধে
ক্ষান্ত হইতেছে না; আর আমরা? ক্রেদনিহিত কীটরাশির ন্যায়
ক্রেদেই জড়িত থাকিয়া তাহা হইতে বদন ফিরাইতে মমতা বোধ
করিতেছি; এবং শুধু মমতা বোধ করিতেছি না, কখন কখন বা পাছে
কেহ মুখ ফিরাইয়া দেয় এ আশঙ্কায় মুহামান হইতেছি। অভ্যাসবশে
নারকীর নরকেও মমতা জন্মিয়া থাকে। কি দুরন্ত বৈষম্য!

শিক্ষায় মনুষ্যের এই কয়টি বিষয় সংসাধন করিয়া থাকে;—

১ম। কালের কোন্ বিশেষ বিভাগে এবং কর্মক্ষেত্রের কোন্
বিশেষ দেশে অবস্থান করিতেছি, তাহাতে প্রবুদ্ধ করিয়া দেয়।

২য়। আমার কর্মস্থলীর আয়তন কতদূর, আরক কর্ম আমার
পূর্বে কতদূর সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে, এবং আমার স্বসময়ে আমার
শক্তিসাধ্য সম্পাদ্য অংশ কি পরিমাণে উপস্থিত থাকিয়া আমার হস্ত
প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং তাহার আশু ও দূর পরিণাম কোথায়, তাহা
যথাসম্ভব বা যথাআবশ্যক দেখাইয়া দেয়।

৩য়। কর্মস্থলে আমার সহকারী বা পরিচালকবর্গ কে কেমন;
কাহার উপরে কতদূর নির্ভর করিতে পারি বা না পারি; কর্মস্থলের
প্রতিকূল বা অনুকূল বিষয় কি কি; এবং তাহাদের কাহাকে
কি পরিমাণে পরিহার বা বিদূরণ বা কি পরিমাণে অবলম্বন করিতে
পারিব, তাহার পরিচয় দিয়া দেয়। এতদতিরিক্তে আমূলতঃ নিত্য

সহচরীরূপে সঙ্গে থাকিয়া সর্বকালে, সর্বদেশে ও সর্ব বিষয়েতে পথ-প্রদর্শন ও সহায়তা করিয়া থাকে। যে শিক্ষা দেখিবে সে সকল কিছুই করে না, অথচ শিক্ষানবিশ শিক্ষার জন্য আজীবন অভ্যাস ও অধ্যয়নাদিতে অতিবাহিত করিয়াছে; তথায় নিশ্চয় জানিবে যে, সে শিক্ষা শিক্ষা নহে,—তাহা ভাঙুশিক্ষা; সে শিক্ষানবিশ শিক্ষিত হয় নাই, সে জীবন্ত পুস্তকাধার হইয়াছে মাত্র।

যখন শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং ফল এমন, এবং মানবমানবীক্যত্রেই যখন এ জাগতিক কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত, তখন বাঞ্ছারাম, কেমন করিয়া বলা যায় যে, শিক্ষা সকল প্রাণীর জন্যই সমান প্রয়োজনীয় নহে? এমন স্থলে, তবে তুমি কেনই বা ছোট লোক স্বাধায় উঠিল বলিয়া সাধারণ শিক্ষার প্রতি আতঙ্কে কম্পিত হইয়া উঠ; এবং কেনই বা স্ত্রীগণ চাকুরী করিতে যাইতে পারিবে না বলিয়া, তাহাদের শিক্ষার পক্ষে আবশ্যকতা দেখিতে পাও না; এবং নিজেই বা কেন উপন্যাস ও সংবাদপত্র পাঠের অতিরিক্তে যাইতে চাহ না? হি, তুমি বড় ভ্রান্ত! তবে যদি শিক্ষা কেবল অনর্থক জ্যেষ্ঠতত্ত্ব, তবে যদি শিক্ষা কেবল বঙ্গীয় কাব্য নাটক উপন্যাসাদির পাঠ ও কার্পেট বুনানিতে পরিসমাপ্ত হয়, তাহা হইলে অবশ্য শিক্ষা যতদূর অন্তরে থাকে তাহাই শ্রেয়ঃ। শিক্ষা তাহাকেই বলি যাহা, সঙ্গুণ জ্ঞান ও কর্মে নূতন মানুষে পরিবর্তন করিতে পারে। সে যাহা হউক, পুনর্বার বলিতোছ, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইতর হইতে উচ্চ মানব পর্য্যন্ত, সকলেরই পক্ষে সমান। তবে প্রভেদ এই, যাহার যেমন কর্মস্থলী, যাহার যেমন কর্তব্য নিরূপিত, তাহার শিক্ষা তদনুসারিণী হওয়া উচিত।

শিক্ষানবিশের শক্তির পরিমাণ, ক্রটি, ও মতি গতি অনুসারে, শিক্ষার শ্রেণী, পর্যায়, লঘুত্ব বা গুরুত্ব আদি ভেদ হইয়া থাকে। যে মানবের শিক্ষাশক্তি যতদূর, যদি তাহার শিক্ষা ততদূর না হয়; তবে যে পরিমাণে শিক্ষার ক্রটি, সেই পরিমাণে তাহার কর্মস্থলীতে কর্মসম্ভবতায় সংকীর্ণতা এবং আনুষঙ্গিক আরও নানা দোষ ঘটিয়া থাকে। কর্মও

সেই পরিমাণে বজুর ও অফলদায়ক হয়। সত্য বটে যে, শিক্ষা কেবল এক কেতাব পাঠে সমাহিত হইতে পারে না ; কিন্তু ইহাও সত্য যে, কাল ও পৃথিবীর সঙ্গে কর্মকাণ্ড যত বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছে, ততই তাহা উত্তরোত্তর বহুভাষ্যরসাধ্য হইয়া আসিতেছে ; সুতরাং আনুষ্ঠানিক শিক্ষাও তৎসঙ্গে বিস্তার প্রাপ্ত হইতে থাকায়, এক কেতাবই সে সকলকে বহুলাংশে সংগ্রহপূর্বক দেখাইতে সমর্থ ; সুতরাং কেতাবই প্রধানতঃ শিক্ষার উপাদান স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। কেতাব ব্যতীত আর যে সকল উপায়ে শিক্ষা হইতে পারে, তাহার মধ্যে এই কয়টি প্রধান ;—শ্রেষ্ঠ জনের উপদেশ, সংসঙ্গ এবং বহু দর্শন ও ভূয়োদর্শন। যে যে কার্য্যেই লিপ্ত থাকুক না কেন, তাহার পূর্ণতা ও সুসম্পাদনের জন্য, অমুরূপ সংশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। ইয়ুরোপ নামে দেখ, তথায় কূটরাজনৈতিক হইতে লাঙ্গলধারী কৃষক পর্য্যন্ত, সর্বত্রই সংশিক্ষার বিকাশ কতদূর। সঙ্গে সঙ্গে ইয়ুরোপের সৌভাগ্যের প্রতিও বারেক তাকাইয়া দেখিও।

যেমন মানসিক শিক্ষা, তেমনি শারীরিক শিক্ষারও একান্ত প্রয়োজন। দৈহিক-বল-শিক্ষা একান্ত আবশ্যক; কারণ মানসিক শিক্ষাজনিত উচ্চ আশা ভরসা ও উদ্যমের উহা পৃষ্ঠপোষক, রক্ষক, অবলম্বনদণ্ড এবং ঠেকাস্বরূপ। কিন্তু এ কথা কোন ভারতসন্তান বুঝেন না। স্কুলের অতিরিক্ত, ঘরে পড়াইবার জন্য বহুব্যয়ে কেতাবী শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু তাহার দশমাংশ বায়ে একজন বল-শিক্ষক নিযুক্ত করিতে জানেন না, অথবা ইহা তাঁহাদের বুদ্ধির ভিতরেই প্রবেশ করে না ; কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, বালক যত ভূত, জুজু বা কাপড়েমুতো হয়, ততই সে তাহাদের মতে ভাল ছেলে ! মানব অধঃপাতে গমন করিলে কত রকমেই তাহার বুদ্ধিবিকৃতি ঘটিয়া থাকে। বালকের বল-শিক্ষায় আর কিছু না হউক, অন্ততঃ আত্মরক্ষাটীও ত করিতে পারিবে, এবং অন্ধকার রাত্রে গৃহিণীর অঞ্চল অবলম্বন ভিন্ন বাহির হইতেও ত সক্ষম হইবে। ইহাও নিতান্ত সামান্য লাভ নহে ! বল-শিক্ষার

ব্যয়ও কিছু অধিক নহে, কেতাবী শিক্ষার দশাংশের একাংশ মাত্র। একজন মাত্র বল-শিক্ষক পলোয়ানের কাছে, হয়ত একখান গ্রামের সমস্ত বালক অনায়াসে দেহচালনা, ও অস্ত্রাদিচালনা শিক্ষা করিতে পারে, অথচ তাহার ব্যয় সাত কি আট টাকার অধিক নহে; তবেই দেখ—প্রতি বালকের শিক্ষাব্যয় মাসে দুই আনা কি চারি আনার অধিক পড়ে না। কিন্তু হইলে কি হইবে, ভারতসন্তানের ভাগ্যে এ যোগাযোগও ঘটয়া উঠে না! শিক্ষায় বলের বৃদ্ধি হয়; কোট হ্যাট বা মদ অথবা মাংস আহারে হয় না। বলশিক্ষার শরীর নীরোগ হয়।

বাঙ্গারাম, এখানে সেখানে সকল জায়গাতেই যখন চৌদ্দপোয়া মানুষ, তখন সত্য সত্যই যে বলে কেহ সিংহ কেহ মূষিক এতটা প্রভেদ হইতে পারে না। অল্প ইতর বিশেষ অবশ্য নানা কারণ হেতু ঘটে বটে, কিন্তু মোটের উপর সকলেরই বল সমশ্রেণীর। সাধারণতঃ সকল মানবীর শরীরই সমশ্রেণীর বল ধারণে সক্ষম। কিন্তু বলিতে পার, তথাপি আমরা কেন সে বলের কোথাও অপরিমিত বিকাশ, কোথাও বা একেবারে নূনতা দেখিতে পাই? আর আর বিষয়ের ন্যায় বলও তাহার ক্ষুণ্ণবিস্তার মনের শাসনাধীন। লক্ষ্য করিয়া দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি সহজ অবস্থায় বল বিষয়ে অতি ছোট, উন্মাদ অবস্থায় তাহারই শরীরে আবার দশ মন্ত হস্তীর বল আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে; কোন দৃষ্ট-সিংহ তখন এ দৃষ্ট-মূষিককে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কোন ভীতিস্থলে, কোন বিপদস্থলে, অথবা তথা-বিধ কোন বিশেষ স্থলে, যথায় মানব মরিয়া হইয়া উঠে, তথায়ও ঐরূপ উন্মাদবৎ বলের বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। সে বল কোথা হইতে আইসে?—শিরোধর্মণী বা ধাতু বাহারই হউক তাহার বিকার বা অবস্থা পরিবর্তনে। কিন্তু সে অবস্থা পরিবর্তনের কারণ?—উন্মাদ বা ভীতি বা বিপদ ইত্যাদির অবস্থায়, মানবের চিত্তবিক্ষেপ অর্থাৎ অন্যবিষয়ক জ্ঞানজনিত যে প্রতিবন্ধকতা তাহার লোপ হয়, অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা

উপস্থিত হয় ; সুতরাং তখন চিত্ত যে কোন বিষয়ে নিবিষ্ট হয়, তাহাই পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়া থাকে। এই পূর্ণ মাত্রায় চিত্ত-নিবেশন বলচালনার প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে, তখন সেই পূর্ণ নিবেশনের ধর্ম হইতে শরীরনিহিত তাবৎ বল সুপ্তাবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া ক্রিয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে থাকে ; উহা ভিন্ন বল যে সে সময়ে সহস্র তৈয়ার হয় বা আর কোথা হইতে আইসে, তাহা নহে। সহজ অবস্থায় কিন্তু এরূপ ঘটনা হয় না ; তাহার কারণ, সে সময়ে তজ্জন চিত্ত-নিবেশনের কারণ অভাব, এবং তখন মানসক্ষেত্রে অপরাপর প্রতিকূল কুচিন্তা সকল জাগ্রত থাকায়, সে পক্ষে প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকে। সহজ অবস্থায়, এই প্রতিকূল কুচিন্তার ভাগ অকর্মা, মূর্খ, ও আলস্য-পরায়ণ ব্যক্তিতে স্বভাবতঃ কিছু অধিক ; এ কারণে এ জগতে ইহারাই প্রধান ভীক হয়। সুচিন্তা বলের উদ্ভেজক ; যথায় যে প্রকারের সুচিন্তা, তথায় সেই প্রকারের বলের উদ্ভেক করিয়া থাকে। সু এবং সহজ অবস্থায়, কেবল এক সুচিন্তাই সাহসের সোপান ; এবং সাহসে বলের বিকাশ হয়। দৈহিক বল এরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইলেও, তাহার যথোপযুক্ত চালনার নিমিত্ত উক্তমত শিক্ষার আবশ্যক হয়। দেখ এখন, দৈহিক বলবিকাশও কতটা মানসিক অবস্থা ও সংশিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। বাস্ত্যরাম, এখন দেখ, আমাদের যে বল নাহি এ কথা সত্য নহে, সত্য এই কথা যে আমাদের বল-উদ্দীপক চিত্ত নাহি। চিত্তের উন্নতি বা অবনতি, স্বাধীন বা পরাধীন বুদ্ধি, ইত্যাদির নানাতিরেক অনুসারে বলেরও তারতম্য ঘটনা হয়। অতএব ইহা জানিয়া রাখিবে যে, শিক্ষা ও মতিগতি পরিবর্তনের দ্বারা আমাদের ন্যায় ভীক ও সাহসহীন জাতিতেও, প্রভূত সাহস ও বলের উৎপাদন করিতে পারা যায় এবং তাহাতে আশ্চর্য্য ও অলৌকিকত্ব কিছুই নাই। অতঃপর শিক্ষার কথা বাহা বলিতেছিলাম :—

এমনও শুভজন্য লোক এ জগতে অনেক আছে; বাহারা কোন কেতাবের উপায়ে বা যে কোন উপায়ে, অপর কর্তৃক কোন শিক্ষা-

বিশেষ ধারাবাহিকরূপে প্রাপ্ত না হইলেও, শিক্ষার সাধারণ ফল বাচা, এবং তদতিরিক্তে আরও সহস্রগুণ ফল, স্বভাবতঃ তাহাদের হৃদয় হইতে দেখা যায়, কিন্তু তেমন শুভজন্য লোক কয় জন ? কতক শিক্ষা আছে উড়োভাবে, দেখিয়া বা শুনিয়া, যেমন আমাদের জাতির অধিকাংশ ;—এরূপ শিক্ষায় বড় একটা ফল ফলে না । দেশীয় সাধারণ লোক সকলের শিক্ষার আর একটি প্রধান উপাদান, শিক্ষিত উন্নত শ্রেণীর সংস্রব । যে কোন দেশের বা যে কোন কালের সমাজদৃশ্য বিলোড়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিম্ন শ্রেণীর সর্বদাই উন্নত শ্রেণীর অনুকরী ; এবং উন্নত শ্রেণীর যখন যে রকম রুচি, মতি, গতি ও নীতি, ইহারও তাহার অনুকরণ করিয়া সেইরূপ মতি, গতি ও রুচি আপনার করিয়া লয় ; এবং যথায় যথায় তাহাদের উন্নতবর্গের সহ সংস্রবে আসিতে হইবে, তথায় তথায় উন্নতের রুচি সহ সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত, অনুরূপ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া থাকে । উন্নত শ্রেণী যখন সূক্ষ্মচির, নিম্নশ্রেণীও তখন সূক্ষ্মচির ; উন্নত শ্রেণী যখন উদারচেতা ও তেজস্বী, নিম্ন শ্রেণীও তখন উদারচেতা ও তেজস্বী ; উন্নত শ্রেণী যথায় জীবন উৎসর্গে উদ্যত, নিম্ন শ্রেণীও তথায় জীবন উৎসর্গে উদ্যত ; আবার উন্নত শ্রেণী যখন জুজু, নিম্ন শ্রেণীও তখন জুজু ; উন্নত শ্রেণী যখন অকর্ম্মা, নিম্নশ্রেণীও তখন অকর্ম্মা ; মুনিবকে ঠকাইতে পারিলে আর ছাড়ে না । ইহারও প্রথমগুলির দৃষ্টান্ত ইউরোপ ও আমেরিকার, দ্বিতীয়গুলির দৃষ্টান্ত অধঃপাতিত ভারতে জাজল্যমান । ইহার পরেও বাঞ্ছারাম বাবু আক্ষেপ করিয়া থাকেন, ‘ছোট লোকটা কাজ করে না, কেবল ফাঁকি দেয়।’ আরে বাপু, তুমি যে নিজেকে কিছু কর না ও নিজেকে যে নিজেকে ফাঁকি দাও, যাহা দেখিয়া ঐ ছোট লোকও কাজ না করিতে ও তোমাকে ফাঁকি দিতে শিখিয়াছে, তাহা একটীবারও মনে ভাব না ! এখন দেখ, শিক্ষাবিষয়ে, উন্নত শ্রেণীর জবাবদিহি কি গুরুতর ও হুনা ! তাহার শিক্ষার উপর কেবল তাহার নিজের সদস্য নহে, সাধারণ জনবর্গেরও সদস্য অপরিণীম ভাবে নির্ভর করিতেছে ।

ভারতসন্তান, এ জবাবদিহিতে একবার প্রবুদ্ধ হও ; ইহা তোমার অর্ধেক মঙ্গলের সোপান ।

শিক্ষাজনিত চিত্তপ্রশস্ততা ও প্রসারিত দৃষ্টি হইতে, নিজ এবং বহু ‘নিজ’ সংঘটিত জাতীয়, উভয়বিধ অভাব বাহা যাহা, তাহা সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতে থাকে । এই জন্য সাধারণ কথায় বালিয়া থাকে যে, শিক্ষার সঙ্গে অভাবের বৃদ্ধি হয় । অভাবের বৃদ্ধিই উন্নতির নিমিত্ত স্বরূপ । যে অভাব ব্যক্তিগত, তাহা ব্যক্তিগত শক্তি দ্বারা পরিপূরিত হয় । পুনশ্চ যে অভাব জাতিগত, তাহা কেবল এক জাতীয় শক্তি দ্বারা পরিপূরিত হইতে পারে । এক সাধারণ প্রকৃতির বহু মানব লইয়া এক এক জাতি ; সুতরাং আর আর বিষয়ের সহ, তাহাদের সাধারণ শিক্ষা ও শিক্ষাজনিত অভাবও, তদ্রূপ এক ও জাতীয় আকারযুক্ত হইবার কথা । এইরূপে বহু অভাব বা অভাববিশেষ, যখন জাতিমধ্যে সর্বত্র পরিচালিত হইয়া, জাতীয় আকার ধারণপূর্বক সকলকে সমান উত্তেজিত করিতে থাকে ; তখনই, সেই অভাবসমূহ বা অভাববিশেষ পরিপূরণার্থে সর্বত্র সমধর্মী যে শক্তিসঞ্চালন, তাহা হইতে উৎপন্ন সহানুভূতি এবং যৌগিকাকর্ষণের ফলে কণ্ঠক্ষেত্রে জাতীয় একতার উৎপত্তি হয় ; এবং একবার এ জাতীয় একতা উৎপাদিত হইলে, জগতে মনুষ্যশক্তিসাধ্য এমন কোন্ কার্য্য, অথবা কোন্ জাতীয় শ্রী আছে, যাহা অসম্পাদিত না হইতে পারে ? বাঞ্ছারাম, এইরূপেই জাতীয় একতার উৎপত্তি হয় এবং ইহাই জাতীয় একতা । এ একতা দ্বারা প্রতি জাতীয়স্থ ব্যক্তি ভ্রাতৃবৎ পরিলক্ষিত হইতে থাকে ; এবং এখন তুমি যে বিশ্বাসের অভাবে কোন প্রকার সমবেতসাধ্য কার্য্যে পারগ হইতে পারিতেছ না, তখন দেখিবে সেই বিশ্বাস আপনা আপনি কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । সমবেত সাধন তখন অনায়াসসাধ্য মধ্যে গণিত হয় । এ জাতীয়, একতা, কেবল বিশ্বাসশূন্য মৌখিক চীৎকার, সভাসমিতি বা বচনবাগীশীতে সম্পন্ন হয় না । সেরূপে একতা সাধন করিতে যাওয়া কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র ; সে শ্রমে অন্য

অনেক সংকার্যের সিদ্ধি হইতে পারিত। একতা সাধন করিতে চাও? তবে আবার বলি, শূন্যহৃদয়, শূন্যমন, কেবল বচনবাগীশী বা বিলাপ পরিতাপ করিলে কিছুই হইবে না। বিলাপ, পরিতাপে কখনই কিছু হয় না; কেবল আহা উছ করিলে, কেবল কাঁদিলে, কেবল পরের মুখ দেখিয়া করুণা করিলে, কাজ হয় না। মানুষ হইয়া শিশুর আচরণ করিলে, কে কবে তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করে? যদি করে, তবে সে কেবল দূর দূর, ছেঁই ছেঁই! বাপু লীডিংম্যান, তুমি উন্নত, একতা সাধন জন্য তুমি কিছু অধিক ব্যস্ত, এবং বলিতে কি তাহার চেষ্টা তোমার কর্তব্যও হইতেছে; কিন্তু এরূপ মিছা চাঁৎকারে কি হইবে, ক্ষণেক ক্ষান্ত হও, চুপ কর, কথা শুন, অভাব অনুভব কর, হৃদয় পূর্ণ কর, তদনন্তর যাও, দেশে দেশে যাও, ছয়ারে ছয়ারে যাও, বাহাতে একতা সাধন হইতে পারে তাহার মূলমন্ত্র বাহা তাহা জাগ্রত করিতে শিখগে, শিখাওগে। দেখ, ইউরোপীয় রাজনৈতিকেরা কেবল আপন আপন দলমাত্রের উদরপোষণ হেতু কেমন অক্লিষ্টমনে ছয়ারে ছয়ারে বেড়াইতেছে; আর তুমি তোমার দেবারাধা জন্মভূমির শ্রী-পোষণ হেতু ছয়ারে ছয়ারে বেড়াইতে পার না? কিসের আশঙ্কা তোমার? জান না কি, আশঙ্কা অনভ্যাসে জন্মিয়া থাকে; অভ্যাসে জীবন বলিদানও আনন্দের মধ্যে পড়িয়া যায়? মরণের ভয় বা যে কোন ভয় বা যে কোন বিষয়, অভ্যাস এবং প্রথায় হয়; অভ্যাস এবং প্রথায় যায়। দেখ, অভ্যাসগুণে যে পঞ্জাবী কিছুদিন পূর্বে সকল শাসনের বাহির যে কাবুলী, তাহাকেও শাসন করিয়াছে; আজিকে আবার সেই পঞ্জাবী চুনোগলির চড় থাইয়া চোথের জলে বুক ভাসাইতেছে! যে রাজপুতক্ষেত্রে ইংরাজ টড্ প্রতিপদক্ষেপে থার্মপিলি ও মারাথন-ক্ষেত্র দেখিতে পাইত, সেই রাজপুতবংশ অভ্যাসদোষে এখন লম্বোদর, আফিংভোজী, কাপুরুষ, আচারে এবং আকারে বাইজীর ভেড়ুয়া বা তবলাদার! দেখ, অভ্যাস-অনভ্যাসের এমনই গুণ। এ গৃঢ় রহস্য দেখিয়াও প্রবুদ্ধ হইবে নাকি? বুদ্ধিমানের প্রবুদ্ধ হইতে কর

দিন লাগে। বুদ্ধিমান যদি তুমি, যাও তবে, এ মহাব্রত অবলম্বন কর গিয়া; দীক্ষিত কর, দীক্ষিত হও; একতার মূল ও মহামন্ত্র ঘরে ঘরে শিখাও। ইহাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন, দেশাধিপতি সন্তুষ্ট হইবে; প্রজার উন্নতিতে রাজ্যেশ্বরের লাভ ভিন্ন লোকসান নাই! আবার জিজ্ঞাসা করি, বুঝিয়াছ কি যে একতা শিখাইতে ‘একতা’ শব্দের আবশ্যক হয় না? পুনশ্চ নিয়ন্ত্রণীকে আহাৰ ব্যবহারে উন্নত করিতে চেষ্টা কর, যদ্বারা সে তোমার অভাবের অংশভাগী হইতে পারে: উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত কর, যদ্বারা তোমার অভাবজনিত একতায় সে যোগদান করিতে আগ্রহযুক্ত হয়, এবং যদ্বারা সে আপন কর্তব্য-বুদ্ধিতে প্রবুদ্ধ হইতে সক্ষম হয়। তাহাদের ফেলিয়া তুমি অগ্রসর হইলে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না; তুমি চিন্তাস্বরূপ, তাহারা হস্ত; চিন্তে সহস্র ইচ্ছা ও সহস্র অনুরাগ থাকিলেও, হস্ত যদি বেবশ হয়, তবে কোন কার্যই হইতে পারে না। তাহার পর তুমি নিজে উন্নত হও, তাহা হইলে যাহারা তোমার অধস্তনবর্গ তাহারাও তোমার সহবাসরক্ষার্থে দেখা দেখি আপনিই উন্নত হইয়া উঠিবে। চেষ্টা কর, চেষ্টা কেবল চেষ্টা, চেষ্টায় কি না হয়, যত্নে কি না ফলে?—“কল্পিতার্থস্থিরনিশ্চয়ঃ মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।”

অতঃপর বাঞ্ছারাম, সুশিক্ষা দ্বারা চিন্তাপ্রশস্ততা লভিয়া, আত্ম-সংস্কারের দ্বারা আত্মশুদ্ধি সাধিয়া, এবং কর্তব্যবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া, কি শারীরিক, কি মানসিক, তোমাতে নিহিত তাবৎ শক্তির যে সমগ্র সঞ্চালন, তাহারই নাম সাধনা বা কার্য; এবং এরূপ শক্তিসঞ্চালন হইতে যে পদার্থ রূপ গ্রহণ করে বা নির্মিত হয়, তাহার নাম সাধনফল বা কর্ম। এই কর্ম করিবার জন্যই, আমাদেরই এ জগতে আগতি; এবং ইহার প্রতি ঔদাস্য করিলেই আমাদেরই অধোগতি ও অগতি। যতক্ষণ দেখিবে, যে মানব বা যে জাতি কর্মপরায়ণ; ততক্ষণ নিশ্চয় জানিবে, সে মানব বা সে জাতির দুর্ভাগ্য বা অধঃপাতের সম্ভাবনা নাই। সহস্র বিপৎপাত হইলেও, সে তাহা হইতে উদ্ধার হইয়া উঠিবে

পারিবে ; সত্যের আশ্রয়ে থাকিলে, বিপদ উর্দ্ধসংখ্যায় ক্ষণেক কালমাত্র মেঘাচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়, তদতিরিক্তে আর কিছু করিতে পারে না। কিন্তু যখন দেখিবে কৰ্ম্ম ঘুচিয়া তাহার স্থলে অকৰ্ম্মের আরম্ভ হইয়াছে, তখনই জানিবে যে, সে মানব বা সে জাতির অধঃপাতে যাইবার দিন সেই পরিমাণে নিকট হইয়া আসিতেছে। এখন এই হিসাবে, আমাদের সমাজের প্রতি একবার তাকাইয়া দেখ, তথায় কি হইতেছে। তথায় কি শিক্ষা, কি আত্মসংস্কার, কি কর্তব্যবুদ্ধি, কি কর্তব্যবুদ্ধির মূল দৃষ্টারে বিশ্বাস, কি শক্তিসঞ্চালন, ইহার কিছুই গুঢ় এবং সাত্ত্বিক মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়ার যো নাই। শিক্ষা যাহা তাহা চাকুরীর উপযুক্ত লিখন পঠন শিথিতে ; আত্মসংস্কার যাহা তাহা লোক ভুলাইতে ; কর্তব্যবুদ্ধি যাহা তাহা উদবপ্ত্তি করিতে এবং শক্তিসঞ্চালন যাহা তাহা চাকুরী রাখিতে ! যে কয়েকটা পদার্থে মনুষ্যকে দৃঢ় এবং প্রকৃতিস্থ করিতে পারে, তাহার সকলগুলিরই যেখানে অভাব, সেখানে আর কি বলিবার আবশ্যক হয় যে, কি জন্য তোমার ভারতীয় সমাজ প্রলয়বাত্যাবিতাড়িত ঘোর প্রলয়ঘূর্ণাবর্ত্তমধ্যে ওতপ্লুত হইয়া হাবুডুবু খাইতেছে ; কেনই বা এখানে নানা বিষয় মুহুমুহ উদ্ভাসিত হয় অথচ একটিও তাহার গোটা বাঁধে না ; কেনই বা এখানে তাবৎ বিষয় মৌখিক, আভ্যন্তরীণ জীবনব্রত একটিও হয় না এবং কেনই বা এখানে সমবেত সাধন কথা মাত্র, সমবেতসাধ্য কার্য্য একটিও কখন সম্পন্ন হয় না ? যেখানে সকলেই নিয়মশূন্য প্রলয়প্রতিক্রম, সেখানে কে কাহার উপর স্থির বিশ্বাস করিতে বা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে !

কৰ্ম্ম শ্রমসাধ্য ; কিন্তু তুমি আয়েসবিলাসী। তুমি ভাবিতেছ, কৰ্ম্মের জন্য ভোগফল যাহা তাহা বহুদূরে; আপাততঃ কেবল খাটুনি সারমুজ, কেবল আমার আয়েস আরামের ব্যাঘাত, অতএব রেখে দাও তোমার কার্য্য কৰ্ম্ম ! নিকোঁধ, তাহা নহে। ‘আপাততঃ’ ধরিলেও, বৃথা খাটুনি নহে। গোঁণ ভোগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কৰ্ম্মের নিকট-ভোগ বিস্তর,

ইহার মধ্যে আরও একটি শ্রেষ্ঠ বিষয় এই, তোমার অকর্ম্ম আয়েস আরামের পরিণাম বাহা তাহা শোচনীয়, কিন্তু এ নিকট-ভোগের পরিণাম বাহা তাহা উত্তরোত্তর সুখকর। এ জগতে বাবতীয় কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি আনুশঙ্গিক সুখও ঈশ্বর নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। তোমার নৈমিত্তিক কার্যের কথা ছাড়িয়া দাও, নিত্য কার্যের মধ্যেই দেখ,—তোমার শরীররক্ষার্থে আহারগ্রহণ, বংশরক্ষার্থে সন্তানোৎপাদন, লোকঁষাত্রাবশে সংসারী হওন, ইত্যাদি তোমার নিত্য কার্য্য ; কিন্তু দেখ ইহার প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে কতটা আশু সুখ, আশু তৃপ্তি নিহিত করা রহিয়াছে ; এত পরিমাণে নিহিত আছে ও তাহা এত চিত্তাকর্ষক যে কখন কখন তুমি সেইগুলিকেই সুখের চরম ভাবিয়া, তাহার অতিরিক্ত উপার্জনের আশায় ধাবত হওতঃ আত্মধ্বংসে অগ্রসর হইয়া থাক। সেজন্য আশু সুখ দেখিতেছ আহার বিহার সংসারাদিতে ; এ জগতের তুমি কার্য্যেই কার্য্যের পরিমাণ অমূরূপ, সেইরূপ আশু সুখ নিহিত করা রহিয়াছে। তাহাও আবার এক প্রকারে নহে, নানা প্রকারে ; তোমার সুকার্য্যে সুখ্যাতি, মহৎকার্য্যে মহত্ত্ব, পরোপকারে যশ, এ সকল আশু সাক্ষাৎসম্বন্ধে আশু সুখের উপর অধিকন্তু ভোগ্য পদার্থ। ইহার পর আরও কি বলিবে, কর্ম্মারব্ধ বৃথা খাটুনি ? বাজারাম, যদি সুখ ও তৃপ্তি প্রাপ্তিই উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহার প্রাপ্তি কঠিন নহে, কিন্তু কঠিন মনের ধাঁধা ঘুচাইয়া তাহার উপায় স্বরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া ; পুনশ্চ ইহার বলি, সকল ধাঁধা নিরসনের উপায় আবার একমাত্র কর্ম্মে প্রবৃতি। তুমি যাহাকে আয়েস আরাম বল, তাহা যথার্থ আয়েস আরাম নহে ; উহা কোন এক বা তদধিক ভোগ্য বিষয়ের অতিরেক বা বিভ্রম ভ্রান্ত গমন ও তদ্বারা আত্মধ্বংসের পথ পরিকারকরণ মাত্র।

তাহার পর, এ সকল কার্য্য এবং তাহার আশু সুখ ও আয়েস আরাম এ সকলের অতীতে, আরও কতকগুলি অতিমহৎ কর্ম্ম আছে, যাহার আনুশঙ্গিক অপর কোন আশু সুখ নাই ; যাহা আছে তাহা কেবল একমাত্র চিত্তপ্রসাদ। এ কথা কেবল অতিমহৎ কর্ম্মসমূহের

পক্ষেই খাটে ; এবং সেরূপ কর্মের সাধক বাহারা তাহারা ক্ষণজন্মা ।
 ঈশ্বর যে এ সকল কর্মের সঙ্গে অন্য কোন আশু স্মৃতি নিহিত করেন
 নাই, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি জানেন যে, এ সকল মহৎ
 কর্ম সম্পাদনার্থে বাহারা নিযুক্ত, তাহারা তেমন স্বল্পপ্রাণ ও ক্ষুদ্রমনা
 নহে যে তাহাদিগকে খাড়া রাখিবার জন্য, বালকবৎ আত্মবদিক স্মৃতি-
 মোদ ও তৃপ্তির প্রয়োজন হয় । এরূপ মহামনারাই সাধারণতঃ জগদ-
 গুরুপদবাচ্য হইয়া থাকেন । মহচ্চিন্তন ফলের প্রত্যাশা রাখেন না ।

এক্ষণে কর্মসংসারের মধ্যে কোন্ কর্মে তুমি পারগ, কোন্ কর্ম
 তুমি করিবে, কোন কর্ম তুমি করিবে না বা কোন কর্ম তোমার করা
 উচিত, তাহার নির্বাচন বা নিরূপণ পক্ষে আমি কি বলিব ? দেশ
 কাল ও পাত্র এবং শিক্ষাশক্তি ও যোগ্যতা, এতদনুসারে যে কর্মে তুমি
 পারগ, যাহা তুমি চেষ্টা করিলে হস্তায়ত্তে আনিতে পার, তাহাই
 প্রাণপণে সাধিবে ; অপর যাহা যাহা তাহার প্রতিকূলতা করে, তাহার
 পরিহার বা তাহাকে বিদূরিত করিবে ; ইহাই তোমার কর্তব্য ।
 মনুষ্যশক্তি সর্বদাই অসীম এবং অনন্তমূর্ত্তিবিশিষ্ট ; তাহাকে আপাদ-
 মস্তক অনুজ্ঞা বা নিয়মগণিও দ্বারা আবদ্ধ করিতে যাওয়া মহাত্মমের
 কার্য্য । শক্তিপরিচালনের সূত্র প্রদর্শন ও পরিচালনের দ্বারা বাঁধিয়া
 দেওন , এবং তাহা হইতে বাহাতে চ্যুত না হইতে পারে, এই পর্য্যন্ত
 করিয়া দেওয়া আবশ্যিক । পরিচালকের নিকট পরিচালিতেরও
 অধীনতা সেই পর্য্যন্ত । তদতিরিক্তে কি ধর্ম্ম কি আইন, যাহা দ্বারা
 দৃঢ় বাঁধিতে ন্যাইবে, তাহাতেই কেবল অনর্থের উৎপত্তি হইতে
 থাকিবে । মানব সর্বতঃ অধীন হইয়া সৃষ্ট হয় নাই ; সুতরাং তাহাকে
 সর্বতঃ অধীন করিতে গেলে, প্রতিক্রিয়ায় বিপরীত ফলের উৎপাদন
 হইয়া থাকে । নিয়ম এবং স্বাধীনতা, এ দুয়ের সামঞ্জস্য হওয়া উচিত ।
 ইহা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ যে, যেখানে ধর্ম্মবন্ধনের গোঁড়ামি অধিক,
 সেই খানেই অধিক অনর্থোৎপত্তি ; যেখানে আইনের কঠোরতা অধিক,
 সেই খানেই অপরাধের সংখ্যা বেশি এবং অপরাধের আকারও

গুরুতর; যেখানেই দপ্তর-নিয়মের চাপাচাপি, সেই খানেই গৌজামিলান পাটোয়ারীপণার বাহুল্য। দেখ, ইংরাজী ছাত্রনী বাঁধুনী আইনের ফল, দেশজ মিথ্যাপ্রাণ মামলাবাজী; ইংরাজী দপ্তর-নিয়মের ছাত্রনী বাঁধুনীর ফল, কেবল রিপোর্টপ্রাণ ইংরাজ গবর্ণমেন্ট; ধর্মবন্ধনের গৌড়ামীর ফল, ভারতের আধুনিক অধঃপতন; আর ভারতীয় রাজ-শাসনের ফল, মহৎপ্রাণের দূরভাব! অতএব মনুষ্যশক্তিকে ছন্দোবন্ধে আবদ্ধ করা সর্ব্ব অনিষ্টের মূল। কেবল কর্ম্মোপযোগী করিয়া দিবার নিমিত্ত ছন্দোবন্ধের প্রয়োজন; কিন্তু কর্ম্মনির্ব্বাচন ও সাধনস্থলে, পূর্ণ স্বাধীনতার একান্ত আবশ্যক বলিয়া জানিবে।

কিন্তু এই সুযোগে এখানে এই একটী কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কোন একটী কার্য্য আপাততঃ সুকার্য্য বলিয়া দৃষ্ট হইলেও, সহসা তাহার মোহে মোহিত হইও না। যে কার্য্য কেবল তোমার সুখ বা শুভ উৎপাদন করে, কিন্তু সমাজ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা সুকার্য্য-রূপে দৃষ্ট হইলেও সূ নহে। দেখ, দাতৃত্ব সুপ্রবৃত্তি এবং দান করা সুকার্য্য; কিন্তু যদি অপাত্রে দান কর, তবে আর তাহা সুকার্য্য রহিল না। হইতে পারে সেরূপ দান করার তোমার মনে কিঞ্চিৎ সুখোৎপত্তি হয়, কিন্তু সমাজ তাহাতে সমূহরূপেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কারণ, সেরূপ দানে আলস্যের প্রতি উৎসাহ হওয়ায় অলসতার বৃদ্ধি হেতু যতগুলি লোক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, সমাজ এক দিকে ততগুলি লোকের শ্রম এবং শ্রমোৎপন্ন ফলে বঞ্চিত, অন্য দিকে ততগুলি লোকের ভারে ভারগ্রস্ত হয়। ঐরূপ ক্ষমা করা একটী সংকার্য্য; কিন্তু অননুভূত দৃষ্টিকে ক্ষমা করিলে আগে সে সঙ্কুচিত থাকায় যেখানে একটা দৃষ্টামী করিত, এখন সে অসঙ্কুচিত হওয়ায় একটার স্থানে পাঁচটা দৃষ্টামী করিবে; অতএব দেখ ইহাতে সমাজের লোকসানের ভাগ কত অধিক। এইরূপ দৃষ্টি তাবৎ কার্য্যে রাখা উচিত। যে কার্য্য নিজ এবং সমাজ উভয়ের সুখ বা শুভোৎপাদক, তাহা উত্তম; যাহা কেবল নিজের সুখোৎপাদক কিন্তু যাহাতে সমাজের শুভ বা

অগুণ্ড কিছুই ঘটে না, তাহা মধ্যম ; যাহাতে কেবল নিজের সুখ কিছু জসমারে যাহাতে অর্থ তাহা অধম ; —এখানে নিজের সুখের প্রতি ত্যাগস্বীকার আবশ্যক ; আর যে কার্যো নিজেরও অসুখ সমাজেরও অসুখ, তাহা অধমাদম । সমাজ যদিও উচ্ছৃঙ্খলতা ও মতি-চ্ছন্নতা হেতু সকল সময়ে এ সকল কু ও সু কার্যের মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারুক, তথাপি তুমি, তোমার আত্মকর্তব্যবোধ অনুসারে যাহা সুকার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত, তাহা করিয়া যাইবে ; সমাজ এখন তাহা বুঝিতে না পারিলেও, যখন তাহার মতিচ্ছন্ন ভাব বিগত হইবে, তখন তাহা বুঝিতে পারিবে । সমাজের শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি রাখা সম্বন্ধে সহজ কথায় তোমাকে এই একটা সঙ্কেত বলিয়া দিতেছি যে, পরিবারস্থ থাকিয়া পিতামাতার সুখাসুখের প্রতি দৃষ্টি রক্ষাপূর্ব্বক যেরূপ আত্ম-চালনা ও ত্যাগস্বীকারাদি করিতে হয়, সমাজ সম্বন্ধেও অবিকল সেইরূপ করিবে, সমাজও তোমার পিতৃমাতৃস্থলীয়, এবং ভারত-সন্তানের পক্ষে সুধু আবার পিতৃমাতৃস্থলীয় নহে, বৃদ্ধ বায়ান্তরে প্রাপ্ত অবুধ পিতৃমাতৃস্থলীয় ; কিন্তু তা বলিয়া কি হইবে, পিতা যাহাই হউন তথাপি তিনি—“পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ” ; আলেঙ্-জাণ্ডয়ের এক ফাঁটা মাতৃ-অশ্রুতে আন্তিপেতরের শত শত পত্র বানের মুখে ভাসিয়া গিয়াছিল ! বিশেষতঃ সমাজের লোকসানে তোমার লোকসানও ত কম নহে ; বরং অন্যবিধ লোকসানের অপেক্ষা অগার গুণে অধিক । ভারতসন্তান, আরও একটা কথা স্মরণ রাখিও, সম্ব-রজ-তম এই ত্রিগুণসমাবেশে জগৎসৃষ্টি, এই ত্রিগুণসমাবেশে তোমার সৃষ্টি ; অতএব তোমার কর্ম্মস্থলীতে এই তিন গুণেরই সার্থকতা হওয়া আবশ্যক, নতুবা তোমার কর্ম্মজীবন বিফল হইয়া যাইবে ; কেবল সম্বগুণের মোহিনী মূর্ত্তিতে মোহাভিভূত হইও না ।

এখানে আরও একটা কথার অবতারণা করা আবশ্যক । আমাদের সাধনাস্থলে আর কতকগুলি এমন বিষয় আছে, যাহা আমাদের সদিচ্ছা সত্বেও বিন্দুমাত্র অনবধান বা বিবেচনার দোষে উপস্থিত হইয়া, প্রায়

সমস্ত নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিয়া থাকে। উহা, বলিতে গেলে, বস্তুতঃ সাধনার জন্য অবলম্বিত উপায়ের মধ্যে কোন এক ক্রটি বিশেষের ফল মাত্র। কি শারীরিক, কি মানসিক, বস্তুগুলি যখন সামঞ্জস্য সংমিলনে ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকে, তখন তাহা স্বাস্থ্যের চিহ্ন; সূত্রাং পরিণামফলও সুন্দর হইয়া থাকে; তদন্যতরে রোগ, পরিণামফলও তদ্রূপ হয়। কথিত বিদ্যুৎগুলি, সামঞ্জস্যচ্যুত চিত্তবৃত্তি বিশেষের অথবা অনুসরণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; তন্মধ্যে অতিকল্পনা এবং অতি-আশা এই দুইটি প্রধান অনিষ্টকারী। অতিকল্পনার মোহ অতি দুঃস্বপ্ন; ইহার মূর্তি আশু-মনোহারিণী, সূত্রাং সহসা আকৃষ্ট করিয়া থাকে। মানব ইহার মোহে পড়িয়া অকর্মণ্য প্রেমালী হইয়া যায় এবং সেরূপ মানবের অনুষ্ঠানে সর্বদাই ‘বহুবার ত লঘুক্রিয়া’ অভিনিীত হয়। এমনও দুর্ভাগ্যবান্ কল্পনাপ্রিয় অনেক দেখা গিয়াছে, যে, বাহারা কেবল উপন্যাস পড়িয়া, উপন্যাস সংসারে বিচরণ করতঃ, সত্য সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়; বিপুল অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়াও, একটা সামান্য কল্পিত সৃষ্টির মোহে মোহিত হওতঃ, একবারে অকর্মণ্যতায় আসিয়া উপনীত হয়। অতি পরিতাপের বিষয় বলিতে হইবে! সত্য বটে কল্পনা সর্ব মঙ্গলের নিদান এবং বিষয়াবুভূতির প্রযুক্তি স্বরূপ, কিন্তু তাহাও, জানিবে, কল্পনা ততক্ষণ ভাল, যতক্ষণ লাগামসংযুক্ত; যতক্ষণ তাহা কর্মভূমির সীমা ত্যাগান্তে শূন্যপথে প্রধাবিত না হয়; যতক্ষণ অপরাপর মানসিক বৃত্তি সহ সামঞ্জস্যচ্যুত হইয়া না যায়।

অতি-আশার পরিণাম নিরাশা; নিরাশার পরিণাম অকর্মণ্যতা এবং জগতের প্রতি বিদ্বেষভাব। আশা অনন্ত হইলেও, দেশ কাল ও যোগ্যতা অনুসারে তাহার পরিমাণ করিয়া লওয়া আবশ্যিক, নতুবা তাহা নানা বিদ্য উপস্থিত করিয়া থাকে। ভারতসন্তান আশার পরিমাণ করিতে না জানিয়া, এক্ষণে নিরাশায় মগ্ন হইয়া আছে; কোন দিকেই সম্ভবতা বা কোন দিকেই সফলতা দেখিতে পাইতেছে না। বাঞ্ছারাম,

ইহাই না এখন তুমি সর্বদা ভাবিয়া থাক ;—যথায় কোটি কোটি মানব সমবেত, এবং যথায় জাতীয় কার্য্য কোটি কোটি মানবের সমবেতসাধ্য, তথায় আমি একা ক্ষুদ্র মানব যত্ন ও শ্রম করিলে কি গণনায় আইসে বা কি করিয়া তুলিতে পারি ? বাপু! আশার আশ্রয়তন দিগন্ত প্রসারিত করিয়াছিলে, এখন তাহার প্রত্যাবর্ত্তে জড়িত হইয়া এ নিরাশামগ্ন হইতেছ কেন ?—কোটি মানবের ভার একা লইতে তোমাকে কেহ বলে নাই। সে ভার যাহারা লইতে পারে, তাহার লউক ; কিন্তু তুমি আপন ভারে কতদূর ভারযুক্ত হইয়াছ বলিতে পার ?—তাহাতে তোমার কাজ, সে ভার ত অন্যে লইবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির আপন ভারে ভারযুক্ত জ্ঞান ও আপন ভারে যথাবিধি সাম্বিক ভাবে ভারযুক্ত হইতে পারিলেই যে যথেষ্ট হইল ; কাজ কি তোমার অন্যের খোঁজ লইয়া। তুমি আপন খোঁজ পূর্ণভাবে লইতে শিখ, আপন শক্তি যথা-পরিমাণে যত দিকে তুমি চালাইতে সক্ষম তাহাতে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। তবে জাতীয় কার্য্য ? বিদ্যাবজ্রঘোষী ধারাবর্ষী মেঘ একেবারে সমুদ্রগর্ভ হইতে উথিত হয় না। এক একটি নগণিত বাষ্প সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন ভাবে, নানা দিগ্দিগন্তে নানাস্থানে নানা দেশে উথিত হইয়া, শেষে প্রবাহ বায়ুযোগে একত্রীকৃত, অনন্তকোটি নিঃসম্বন্ধ বাষ্প সংযোজিত ও সম্বন্ধযুক্ত হইবায়, আজিকে মেঘমূর্ত্তিতে তোমার ঘর ও দেশ ভাসাইবার জন্য, আকাশমণ্ডলে সমাগত হইয়াছে। তোমারও কর্ম্মসকল যদিও এখন নিঃসম্বন্ধ, নির্জন, নগণিত বাষ্পবৎ ; কিন্তু সর্বদা তাহার সেরূপ নিঃসম্বন্ধ থাকিবে না। নৈসর্গিক নিয়ম সেরূপ নহে। জানিবে, সত্বরেই একজাতীয় প্রকৃতি হেতু, প্রতি ব্যক্তির অভাব জাতীয় অভাবে পরিণত হওয়ায়, তদুৎপন্ন একতারূপী প্রবাহবায়ু উপস্থিত হইয়া প্রতিব্যক্তিগত কর্ম্ম, যাহা এখন নগণিত বাষ্পবৎ, তাহাদের একত্রীকরণে, মহামেঘমূর্ত্তি রচনা করিয়া কালে ধারা বর্ষণ করিতে থাকিবে ; এবং যে পাহাড় পর্বত এখন ছর্ভেদ্য বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, কালে তাহাও সে তরঙ্গাভিঘাতে ভিন্ন এবং ভগ্ন হইয়া যাইবে।

এখন তোমার পক্ষে মোটের উপর কথা এই, তোমার কাজ তুমি করিয়া যাও ; পনের কাজ পরে দেখিবে ; তোমার স্বনিহিত শক্তির যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার হইলেই যথেষ্ট। বিশেষ তোমার পাপ পুণ্যের অপরে যখন কেহ ভাগী হইবে না, এবং স্রষ্টার নিকট প্রাপ্য যাহা, তাহা সমস্তই যখন তোমার নিজের, তখন অন্যের দিকে তাকান বা অন্যের দিকে তাকাইয়া নিরাশ হওয়ার আবশ্যক ? তুমি আপন মনে আপনি কার্য্য করিয়া যাও , অপর কোন সংকর্ষশীল তোমার নিকটস্থ হইলে, সমধর্ম্মী যৌগিকাকর্ষণের ফলে, দেখিবে, সে আপন হইতে আসিয়া অতর্কিতভাবে তোমাতে সম্মিলিত হইবে, ও তুমিও অতর্কিতভাবে আশ্রিত হইয়া সম্মিলিত হইয়া যাইবে। অতএব নিরাশায় মাতিয়া সকল পণ্ড করিও না ; অথবা অপরিমিত আশাতে মজিয়াও সকল নষ্ট করিও না। পুনশ্চ মহৎ কর্ম্মপক্ষে ইহা জানিবে যে, মহত্ত্ব সহসা পরিচিত হয় না, মহৎ কর্ম্মমাত্রে সহসা ফলযুক্ত হয় না। মহত্ত্ব পরিচিত হইতে, বা মহৎ কার্য্য ফলযুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে যে বর্ষ, বহুবর্ষ, শতাব্দী, বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইয়া যায়। কথায় বলে এ পৃথিবীতে শয়তানেরও প্রতাপ অর্দ্ধেক ; যদিও মহত্ত্ব অবিনাশী, তথাপি তাহার প্রচার হইবামাত্র, তাহাকে বিলোপ করিবার জন্য চার দিক হইতে শয়তানী ফৌজ আসিয়া বিরিয়া বহিসে। প্রথমে সাময়িক তাচ্ছল্য, উপহাস বা অশ্রদ্ধা আসিয়া আক্রমণ করে। কালে তাহার হটলে, তখন ভক্তির ভেক ধরিয়া পেশাদারী ঢাকা, টিপনি, ব্যাখ্যা প্রভৃতি আসিয়া নানা আড়ম্বরে মহত্ত্বের অর্থ বিরূপ করিয়া তাহার অভিপ্রায় অসিদ্ধ করিতে চেষ্টা পায়। তার পর তাহারও যখন দূর হয়, তখন মহত্ত্বের অর্থ কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম ও ফলপ্রসূ হইতে থাকে। দেখ, এই সকল পুনঃ শত্রু দূর করিতেই কতদিন যায় ; তাহার পর অন্য কথা। কিন্তু হইলই বা বাঞ্ছারাম, ক্ষতি কি তাহাতে ? কারণ, কর্ম্ম বাহ্যর অভিপ্রায় সিদ্ধার্থে, সংসার তাঁহার অনন্ত ; সুতরাং যোগ বিরোগ জের চলিয়া যথাকালে ফলবান হইতে দেশ এবং কাল কিছুই

অকুলান পড়িবার সম্ভাবনা নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত জ্ঞাত থাকিও, সংকল্প যতটুকু হউক, একবার কৃত হইলে আর তাহার লোপ নাই। তাহা আবশ্যক কালের জন্য অনন্ত গৃহে জমা হইতে থাকিবে; যথানিয়ম তথায় তাহা অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, অনন্ত ফলে ফলযুক্ত ও প্রতিপ্রসবে অনন্ত বিস্তারে বিস্তার প্রাপ্ত হইতে চলিবে। তুমি অনন্ত ক্ষেত্রে সুবীজমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাক; তাহার পর তাহা অঙ্কুরিত বর্দ্ধিত ও ফলবিশিষ্ট হইতে দেখা যাহার কার্য্য তিনি দেখিবেন। তজ্জন্য অনুরোধ, অননুরোধ উভয়ই সমান। অতএব আবার বলি, আশু ফলের দেখা না পাইয়া নিরাশাময় হইও না। তোমার অন্তিত্বের যে সার্থকতা তাহা প্রধানতঃ কল্পসংগ্রামে রতি বা বিরতির পরিমাণে।

অতঃপর ভারতসন্তান, আর কি সাধনার কথা বলিব? বলিবার অনেক ছিল; যদি দ্বৈপায়নের ন্যায় তত্ত্বদর্শী এবং গেটের ন্যায় বাক্যবিশারদ হইতাম, তাহা হইলে কতক বলিতে সক্ষম হইতে পারিতাম। কিন্তু আমি বিদ্যাশূন্য, বুদ্ধিশূন্য, শব্দশাস্ত্রে জ্ঞানশূন্য, সর্ব্বশূন্য, আমার সে সামর্থ্য কোথায়? তবে সহজ কথায় সত্যবিশ্বাসে বাহা বাহা মনে আসিল তাহা তোমাকে বলিলাম; তুমিও সত্যমনে সাত্ত্বিকী বুদ্ধিতে শুনিও। এখন আবার একবার অনুরোধ করি, নিজ গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, তোমার আবশ্যক কতদূর। সিদ্ধি ভিতর হইতে আইসে, বাহির হইতে আইসে না,—‘কুরু পৌরুষমাশ্রয়ন্ত্য।’

যে পাষণ্ডতার শ্রোতোবেগ দেশ আকুলিত করিতেছে, যাহার প্রভাবে সকলই খণ্ড খণ্ড, কেবল উঠিতেছে পড়িতেছে এবং গঠনের কোথাও চিহ্ন বা আশা মাত্র নাই; কতদিনে যে তাহার বেগ ফিরিবে তাহা কে বলিতে পারে? ভারতসন্তান, আর ঘুমে মত্ত হইও না, আর নাস্তিকতার মিছা বোরে ঘুরিও না। নাস্তিকতা ভ্রম। ঈশ্বর এখনও সেই জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে সমাসীন থাকিয়া রাজত্ব করিতেছেন; এখনও তিনি বিশ্বসহ তুমি আমি পিপীলিকা পরমাণুটাকে পর্য্যন্ত পরিচালিত করিতেছেন। কুতর্কে ভুলিও না। কখন কখন কুতর্কে ভুলিয়া যে প্রকৃতিতে সমস্ত আরোপ করিতেছ,

যাহাকে তোমার সর্ব্বেসর্ব্বা শিক্ষয়িত্রী বলিয়া মানিতেছ, তাহারই শিক্ষা অবলম্বন কর; সেই তোমাকে তোমারই কৃত কার্য্যের দ্বারা শিক্ষা দিবে যে, কর্ত্তা ব্যতীত, চিত্ত ব্যতীত, কর্ম্ম সম্ভবে না;—তোমারও তদুভয় ব্যতীত সম্ভব হয় নাই; এবং ইহাও শিখাইবে যে, এ কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মই তোমার জীবনের একমাত্র পরিমাণও উদ্দেশ্য। ন্যায় বিজ্ঞানাদির কুজ্-ঝটিকাতে অন্ধ হইয়া ভাবিও না যে, তাহার পশ্চাতে নিত্যসিদ্ধ সূর্য্য এখন অস্তিত্বশূন্য; সেই বিজ্ঞানাদিই তোমাকে শিক্ষা দিবে যে, সূর্য্যতেজে কুজ্ঝটিকার উৎপত্তি, সূর্য্যতেজে তাহার স্থিতি, এবং সূর্য্যতেজেই তাহার কর্ম্মকারিত্ব। তোমার বিজ্ঞানও, সেই বিশ্বনিয়ন্ত্ৰ-প্রভব-শূন্য হইলে, অকার্য্যকর হইয়া থাকে। মিথ্যা সামাজিকতা পরিত্যাগ কর, আত্মপ্রকৃতিতে প্রকৃতিবান্ হও, আত্মাবলম্বন কর। এক একজন লইয়া পাঁচ জন; তবে কেন তুমি সেই পঞ্চকৃত মুখসে আত্মগোপন করিয়া আত্মপ্রকাশে লজ্জিতবোধ করিয়া থাক। যে প্রকৃতি পাঁচজনে লইতে বলে তাহা লইও না, যাহা ঈশ্বর লইতে বলেন তাহাই অবলম্বন করিও। পাঁচ জন হইতে ঈশ্বর বড়। পাঁচ জনের সুখ্যাতি-অখ্যাতি-নির্ম্মিত পন্থাকে পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিও না; তোমার শ্রষ্ট-নিয়োজিত কর্ত্তব্যবোধের উপর কর্ম্মমূল স্থাপিত করিয়া চলিও, এবং তাহাই পন্থা বলিয়া জানিও। এরূপ কর্ম্মমূল, অতলম্পর্শ কালসমুদ্রে অতিক্রম করিয়া, যে ভিত্তির উপর স্বয়ং কালসমুদ্র স্থাপিত, সেই ভিত্তির উপর আশ্রয় করিয়া থাকে। সূত্রাং এরূপ মূলোৎপন্ন কর্ম্ম এবং তাহার যে সার্থকতা, তাহা কালের অপেক্ষা রাখে না।

যে কোন কার্য্য করিবে, চীৎকার করিও না; এত চীৎকারে, এত চীৎকারের গরমে, যে কোন পদার্থ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। নির্ঝাঁক হইতে শিখ, শৈত্যে যৌগিকাকর্ষণের বৃদ্ধি হয়, দূরপ্রসারিত বাষ্প ঘনীভূত হইয়া পদার্থ রচনা করিয়া থাকে। নিত্য সংস্করণ, নিত্য সভা, নিত্য বক্তৃতায় তুমি ব্যাপৃত; তাহাতে তোমার আদর ভিন্ন অবমাননা করি না; কিন্তু এই বলি, যাহা করিতে হয়, বুঝিয়া করিও; তাহার

কর্তব্যভাব এবং আবশ্যিকতা অবধারণ করিও। নতুবা অর্পণে শ্রান্ত হইয়া পিপাসার তাড়নে জলপান করিয়া সুখলাভ করিল, আমিও তাহা দেখিয়া ঘটি ঘটি জল পান করিতে বসিলাম ; কিন্তু শ্রান্তি যে তাহার জলপানে সুখের একমাত্র নিদানভূত কারণ তাহার প্রতি একবারও লক্ষ্য করিলাম না ; সুতরাং আমার লক্ষ্যল উদর ফাটিয়া যাওয়া ! আর এক কথা, যাহা করিবে তাহা ভারতীয় হইয়া কর, ফিরঙ্গী হইয়া করিও না ; তাহা হইলে প্রকৃতিনিয়োজিত কৰ্ম্মস্থলীর বাহিরে গিয়া পড়িবে। যে সকল লোক ভারতীয় ঘুচিয়া ফিরঙ্গী হইতে চাহে ; তাহাদের পরিধেয় সহস্রমুদ্রাক্রীত এবং আহারীয় লক্ষমুদ্রাক্রীত হইলেও, তুমি নিশ্চয় জানিবে, এই পৃথিবীতে মহেশ্বের মূল আহার বিহারের অতীতে যদি আর কিছু থাকে, তাহা হইলে তোমার ঐ ছিন্ন বস্ত্র এবং ছিন্ন আহারীয় সম্বন্ধে তুমি তাহাদিগের অপেক্ষা অতুলনীয় মহৎ। তাহারা ভীক, তুমি তাহাদিগের তুলনে বীরপুরুষস্থলীয়। তাহারা স্বজাতীয় গন্তব্য পথের হুঃখক্লেশে ভীত হইয়া, বিধর্ম্মী বিজাতীয় পথের আশ্রয়গ্রহণ করিতেছে ; কিন্তু তুমি বীরভাবে সেই হুঃখক্লেশে দৃকপাতশূন্য হইয়া, স্বজাতীয় গন্তব্যপথেই গতিশীল হইয়াছ। তাহারা উপহাসের স্থল, তুমি সন্মুখ অশ্রু আকর্ষণের স্থল। কুকুরের কণ্ঠে মোগার কণ্ঠী হইলেও, সে কখন দারিদ্র্যপতিত হুঃখকর্ষিত মানবের সঙ্গে সমতায় আসিতে পারে না। যে জাতীয়ত্ব হেতু স্পার্টান জননী অকাতরে স্বীয় সন্তানকে সমক্ষে বলিপ্রদত্ত হইতে দেখিয়াছে ; যে জাতীয়ত্ব হেতু অপূর্ব্ণ ভীৰ্বস্থলী থার্মপিলা ক্ষেত্রের উৎপত্তি ; যাহার প্রভাবে রামায়ণের রাম সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; যাহার প্রভাবে উইলেম টেল এবং ওয়ালেসের অদ্ভুত কীর্তি ; যাহার প্রভাবে অসভ্য বর্ব্বর মেক্সিকো ও পেরুভীয়গণও অকাতরে স্বীয় রক্তধারা বর্ষণ করিয়াছে ; এবং যাহার প্রভাবে আধুনিক ভারতীয় ভিন্ন আর যে কোন জাতি অকাতরে রক্ত দান করিয়াছে ও করিতে প্রস্তুত ; সেই জাতীয়ত্ব যে যে জন যৎসামান্য আপাততঃ সুবিধার খাতিরে স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত না হয় ;

মাতৃভাষা পর্য্যন্ত যাহাদিগের নিকট “অত্” বলিয়া ত্যাজ্য হয়, এই জাগতিক কর্মক্ষেত্রে সে সকল লোকের মূল্যই বা কি, তাহাদের পদার্থই বা কোথায় ? তাহারা প্রকৃতির গর্ত্তশ্রাব !

সেই সকল অবোর স্বপ্নে উন্নত হইও না ; আশু চাকচিক্য দৃষ্টে ভুলিও না । ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আত্মজীবনের উদ্দেশ্যে বিশ্বাস কর. তোমার কর্মক্ষমতার বিশ্বাস কর, এবং কি জন্য সে ক্ষমতা তোমাকে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে প্রবুদ্ধ হও । ঈশ্বর-প্রীতিকর তোমার কর্তব্য কি তাহার অবধারণ কর ;—সুকার্য্য মাত্রই ঈশ্বর-নিয়োজিত । দেখ, তোমার সুশিক্ষিত আত্মবুদ্ধিতে এ সংসারে কোন্ কোন্ কার্য্য সং এবং মঙ্গল-দায়ক, এবং কোন্ কোন্ কার্য্য অসং এবং অমঙ্গলদায়ক । যাহা সং তাহা বাছিয়া লও । তাহার মধ্যে আবার দেখ, কোন্ কোন্ গুলি তোমার সাধ্যায়ত্ত এবং তোমার মতি গতি ও ক্রটির পরিপোষক । যে গুলি তোমার সাধ্যায়ত্ত বলিয়া বুঝিবে, এবং যাহাতে তোমার ক্রটি হইবে, সেই গুলিই তোমার কর্তব্য মধ্যে গণিবে । তাহার পর বহুকার্য্য অথবা একটীমাত্র কার্য্যও, আমূলত হয়ত একই সময়ে, একই উপায়ে, একই প্রকরণে, সুসিদ্ধ হইতে পারে না । ভাল তাহাই হউক । তবে এখন দেখ যে গুলি তোমার কর্তব্য বলিয়া অবধারিত, তাহার মধ্যে কোনটী বা কোনটার কোন অংশ, তোমার বর্ত্তমান শক্তি, সময় ও উপায়ে সুসাধ্য হইতে পারে । এরূপ বিচারণার যে অংশ তোমার আপাততঃ সুসাধ্য বলিয়া অবধারিত হইবে, তাহাই প্রাণপণে অনুসরণ করিয়া সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হও । দেখিতে পাইবে, উহা সুসম্পাদিত হইতে না হইতেই, তোমার দ্বিতীয় কর্তব্য যাহা বাহা এবং তাহার উপায় আদিও বাহা, তাহারা আপনা হইতে তোমার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । প্রাণপণে যত্ন করিও, হেলা করিও না ; যেহেতু কে কতখানি কার্য্য করিল তাহা লইয়া পরিমাণ নহে, পরিমাণ কে কতখানি আত্ম-শক্তির প্রয়োগ করিল । এরূপে কর্ম্মনিরত হও ; সমাজও, আজি হউক, কালি হউক, যখন বুঝিতে পারিবে, যখন তোমারই অনুরূপ

সাত্ত্বিক প্রণালীতে কৰ্ম করিতে শিখিবে, তখন আর তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। তখন দেখিবে, সামাজিকতাকে তুমি উপেক্ষা করিলেও, সে তোমাকে উপেক্ষা করিবে না; উল্টিয়া তোমার সম্মান করিবে, এবং এমন কি তোমার পূজা পর্য্যন্তও করিবে।— এইরূপ স্থানেই সামাজিক নিয়োজন এবং ঈশ্বরকৃত নিয়োজন একতার আসিয়া মিলিত হইয়া থাকে, এবং এইখানেই একতার তার আসিয়া সমাজের মধ্যে আমূলভঃ পরিচালিত হয়। অতএব আবার বলি এক্ষেপে কার্যনিরত হও, তোমার উন্নতি হইবে, তোমার জাতীয় উন্নতি হইবে, এবং জগতেরও উন্নতি হইবে। তখনই, আর পাঁচ কার্যের মধ্যে ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, এই গ্রীকদিগের ভগ্নাবশেষ ও উত্তর ফল হইতে কোন্ কোন্ বস্তু গ্রহণ করিবে, কোন্ কোন্ বস্তু করিবে না; এবং আত্মজাতীয় কোন্ কোন্ অকার্য্যকর বস্তু ফেলিবে, এবং কোন বস্তু বা ফেলিবে না; এবং তখনই কেবল, বিবিধ উপকরণ, স্বভাবে পরস্পর বিধর্ষী হইলেও, কেমন করিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য সাধন করিতে হয় তাহা জানিতে এবং তদ্বারা অপূৰ্ণ সৃষ্টিরচনে সমর্থ হইতে পারিবে। উক্ত জাতীয় ভগ্নাবশেষাদি হইতে কি গ্রহণ করিবে, কি গ্রহণ করিবে না, আমি তাহা নির্দ্বিগ্ন করিলে যদি হইত, তাহা করিতাম। কিন্তু প্রত্যেক প্রকৃতি বিভিন্ন, প্রত্যেক কৃতি ও শক্তি ইত্যাদিও বিভিন্ন, সুতরাং প্রত্যেক নির্দ্বিগ্নও বিভিন্ন হওয়া কর্তব্য; বহু প্রত্যেক রাশির সমষ্টি করিয়া এই বিশ্ব, বহু প্রত্যেক রাশির সমষ্টি করিয়াই পূর্ণতা, এখানেও সেই বহু প্রত্যেক রাশিতে সমষ্টি সাধিত হইয়া পূর্ণতা সাধন করুক। আমার নির্দ্বিগ্ন করা পক্ষে এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কান্ত যে আর বাতুলের স্বপ্ন দেখিও না; ইহাতে কোন কার্য্যই হইবে না; কেবল বাতুলতা বৃদ্ধি হইবে মাত্র। প্রস্তুত হইতে এবং অধিকারী হইতে পারিলে, স্বকার্য্য আপনা হইতে হাতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ভারতসম্মান, তবে আর শ্রোতে গা ঢালিয়া থাকিও না। এই কর্মক্ষেত্রে বহুকাল নিদ্রিত অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছ; আর কত

কাল নিদ্রা বাইবে; কত বিশ্রাম করিবে? উঠ, উঠ, স্রুষ্টিরও
 লীমা আছে, স্রুষ্টিত্যাগে জাগরিত হও, চক্ষু উন্মীলিত কর; একবার
 দেখ দেখি; তাকাইয়া দেখ, মাতৃভূমির কি ছরবছাই না করিয়াছে;
 স্রুষ্টি তোমার কি সর্বনাশই না সাধিয়াছে; সেই সোণার মাতৃভূমি
 ছারখার, তুমি নিজে ছারখার, চক্ষু থাকিলে দেখিতে পাইতে তোমার
 সেই জীবনান্তে অবলম্বনস্থল পিতৃহানও কিরূপ ছারখার হইয়া
 আসিয়াছে। এখনও জাগরিত হও, ভারতসন্তান! এখনও জাগরিত
 হও, হইয়া এখনও সময় থাকিতে স্বকাৰ্য্য বুঝিয়া লও। সাত্ত্বিকপ্রকৃতি-
 যুক্ত, স্বাভাবলম্বী কর্ম্মবান্ হইতে শিখ; ইহ পর লোক উভয়েতেই
 আবার তোমার মঙ্গল হইবে। তোমার মঙ্গল হউক। জয় জগদীশ হরে।

ইতি উপসংহার।

প্রথম পরিশিষ্ট ।

-:-

১৩৮ পৃষ্ঠা ।

গ্রীক পুরাণ ।

১। দেববংশ ।

এই প্রবন্ধের পাঠকেরা স্বদেশীয় পৌরাণিক বৃত্তান্ত অল্প বিস্তর সকলেই কিছু না কিছু জানেন, অন্ততঃ তাঁহাদের জানা উচিত । কিন্তু গ্রীক পুরাণ সম্বন্ধে সর্বদা সে কথা প্রযুক্ত হয় না, অনেকে তাহা না জানিলে না জানিতে পারেন । অতএব এই প্রবন্ধমধ্যে বর্ণিত গ্রীক পৌরাণিক বিষয় সকলের সম্যক পরিবোধার্থে, এক্ষণে গ্রীক পুরাণ অতি সংক্ষেপতঃ কীর্তন করিব । বঙ্গসাহিত্যের পাঠকগণ বোধ করি এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত বঙ্গভাষায় পাঠ করিবার সুযোগ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই । যখন আমাদের জ্ঞানসংসার ও কর্মসংসার উভয়ই ক্রমে অতি-বিস্তৃত ও বহুায়তন হইয়া পড়িতেছে, এবং যখন বহুতর জাতীয় সংঘর্ষে লিপ্ত অথচ আত্ম বাঁচাইয়া চলিতে হইবে, তখন কেবল স্বীয়, স্বদেশীয়, স্বজাতীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিলে কি ফল হইবে? সে জ্ঞানকে এক-দেশদর্শী জ্ঞান বলে এবং তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় না । এখানে গ্রীক পুরাণের কথা পড়িয়াছে, তাই গ্রীক পুরাণ উপলক্ষ করিয়া ও কথা বলিতেছি ; নতুবা বিজাতীয় যে কোন বিষয় সম্বন্ধেই ও কথা প্রযুক্ত, এবং তত্তাবতে যথাসাধ্য জ্ঞান ও দর্শনলাভের একান্ত আবশ্যকতা । অতঃপর আর ভূমিকার আবশ্যক নাই । বাঞ্জারাম, এখন স্থিরভাবে শুন ; ছাই পাঁশ বাহাই হউক, শুনার ফল আছে ।

গ্রীক পুরাণের কীর্তনকর্তা যিনি যিনি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে

হোমার, হেসিওদ্ এবং অর্কিউস্ সর্কাগ্রগণ্য; ইহঁরা প্রাচীনতত্ত্বজিজ্ঞাসু-
বর্গের আদরের পাত্র । ইহাদের প্রাচুর্য্যাবকাল কোন্ সময়ে, তাহা লইয়া
প্রাচীনতত্ত্বজিজ্ঞাসুবর্গ, যেমন তাঁহাদের দস্তর আছে, নানা জনে নানা
মত প্রকটিত করিয়াছেন । আমাদের সে বাক্বিতণ্ডার মধ্যে প্রবিষ্ট
হইবার বিশেষ কোন আবশ্যকতা দেখি না । গ্রীক ইতিহাসের
সর্বপ্রধান এবং সর্কাপেক্ষা প্রামাণিক ইতিহাসবিৎ ইংরেজ গোট সেই
বাক্বিতণ্ডায় প্রবিষ্ট হইয়া বে সময় নির্ণয় করিয়া গিয়াছে, তাহাই এ
স্থলে গ্রহণ করিলাম । হোমারের বিষয় কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই,
যেহেতু গোট ও অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিক আদৌ তাহার অস্তিত্বেই
সন্দেহ করিয়া থাকে । আর যাহারা বা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করে,
তাহারাও নানা জনে হোমারের নানারূপ কাল নির্দেশ করিয়া থাকে ।
তবে এটা ঠিক বটে যে, যে সকল পৌরাণিক বিবরণ হোমারের নামে
চলিত, সে সকল আর সমস্ত গ্রীক পৌরাণিক বিবরণ হইতে পুরাতন ।
অতএব এখানে হোমারের কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য সম্বন্ধে বলি ।
অন্যান্য সম্বন্ধে গোটের উক্তিমতে, হেসিওদের প্রাচুর্য্যাবকাল
খৃঃ পূঃ ৭৫০ হইতে ৭০০ শতাব্দীর মধ্যে ; এবং অর্কিউস্ খ্রীঃ পূঃ ৭০০
শতাব্দীর কক্ষিৎ পূর্বে প্রাচুর্য্যবর্ত্ত হইয়াছিলেন ।^১ অতএব গ্রীক
পুরাণও সামান্য পুরাতন নহে । আমাদিগের দেশে ভূজ্ঞপত্র-নিঃশেষী
অষ্টাদশ পুরাণের উপস্থিতির পূর্বে, ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহ সাধারণতঃ পুরাণ
নামে আখ্যাত ও গৃহীত হইত ; ব্রাহ্মণগ্রন্থ সকল শ্রুতিমধ্যে গণনিত
হইলেও, উহাই ফলতঃ হিন্দুদিগের মূল পুরাণ । ইউরোপীয় পণ্ডিত
মক্ষমূলর ঐ আদি পুরাণ সকলের প্রাচুর্য্যাবকাল খ্রী পূঃ ৮০০ শতাব্দী
বলিয়া নির্ণয় করিয়াছে । তাহার গবেষণাবিদ্যার আরও ত্রীভুজি

১ । অর্কিউসের অস্তিত্ব আদৌ অনেকে অস্বীকার করিয়া থাকে । যাহা উক্ত,
এখানে অর্কিউস বলিলে, অর্ফিকপুরাণের গ্রন্থকার যে, তাহাকে বুঝাইলেই যথেষ্ট
হইল । কেহ কেহ গীতিকাদেবী কালিওপির পুত্র বীণাবাদক অর্কিউসকে প্রোক্ত
অর্কিউস্ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে ।

হইতে থাকুক। এখন মক্ষমূল্যের গণনা যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে হিন্দুপুরাণ এবং গ্রীকপুরাণ একরূপ লমসাময়িক হইয়া দাঁড়ায়। ফলতঃ মক্ষমূল্যের গণনা হইতে হিন্দুপুরাণ অনেক পুরাতন। কিন্তু সে যাহা হউক, কালে সমসাময়িক না হইলেও, এতদুভয় পুরাণের মধ্যে পৌরাণিক জীবনের সমভাবত্ব সর্বত্র বিদ্যমান। যে পর্যায়ের পৌরাণিক জ্ঞানজীবন উদ্ভিন্ন হওয়ার, হিন্দুপুরাণের উৎপত্তি; প্রায় সেই পর্যায়ের গ্রীকগণ সমাগত হইলে, তাহাদিগের ঐ কথিত পুরাণগুলির উৎপত্তি সাধন হইয়াছে। অতএব কৌতুহলাক্রান্ত বাহ্যারাম, এ স্থলে স্বচ্ছন্দে এতদুভয় মধ্যে তুলনা করিয়া উভয়ের মধ্যে উচ্চতর ভাব নিরূপণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারিবে।

তাহার পর, হিন্দুপুরাণকে অতিক্রম করিলে, যেমন মানবীয় কাল-প্রভাতের সহ সমুৎপন্ন প্রাচীনতম বেদের দেখা পাওয়া যায়; হেসিওন্ ও অর্কিউস্ প্রভৃতির কীর্তিত পুরাণ সকল সেইরূপ অতিক্রম করিলে, কেবল হোমারিক স্তোত্রকলাপ পাওয়া যায়; তদুর্দ্ধে আর কিছুই পাওয়া যায় না। হোমারিক স্তোত্রসমূহের প্রাচুর্য্যকাল উর্দ্ধ সংখ্যা খৃঃ পূঃ ১০০০—৮০০ শতাব্দীর মধ্যে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। হোমারিক স্তোত্র বলিলে যে সমস্তই হোমার বা ইলিয়দ্-কর্তার রচিত, তাহা নহে। ইলিয়দের উৎপত্তির পূর্বে উৎপন্ন যে কিছু স্তোত্র ও গাথাসমূহ কাল ভেদ করিয়া সমাগত হইয়াছে, তাহারা সকলেই “হোমারিক” এই আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে।

হেসিওদের পুরাণ অর্কিউসের পুরাণ অপেক্ষা বিস্তৃত এবং অধিক পরিষ্কার ও পরিষ্কৃত। এজন্ত মূল প্রস্তাবে হেসিওদ্-কৃত পুরাণই অনুসৃত হইবে, এবং তাহার পার্শ্বদৃষ্টি স্বরূপ অপরাপর পুরাণাদির কথাও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দেখাইয়া দেওয়া যাইবে।

অনেক ইতিহাসবিৎ বিবেচনা করে এবং অনেকে বিশ্বাসও করিয়া থাকে যে, গ্রীকপুরাণস্থ দেবদেবীগণ, আমূলতঃ রূপকপূর্ণ; এবং তাহা প্রাকৃতিক শক্তি ও ক্রিয়াবিশেষে, জ্ঞান ও বুদ্ধিপূর্ব্বক রূপককল্পনা

মাত্র । ইহা অংশতঃ কোথাও কোথাও খাটাইয়া লইলে খাটিতে পারে, কিন্তু আমূলতঃ কখনই নহে । এতৎ সম্বন্ধে গ্রীক ইতিহাসবেত্তা প্রোট কহে,—‘সেই সময় এবং সমাজ, এতদ্বয়ের অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিলে; তখন যে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের রূপক কল্পনা পূর্বক এরূপ সুসজ্জিত দেববংশ ও দেবসংসার নিম্নিত হইতে পারে, এ কথা কখন সম্ভব এবং সম্ভবপর হইতে পারে না।’ ফলতঃ, মানবীয় জ্ঞান-প্রভাতের সহ, সুপ্তোখিত আভ্যন্তরীণ ধর্মবুদ্ধির উত্তেজনায়, অচেষ্টিত, অতর্কিত ও অপরিজ্ঞাত ভাবে, প্রাকৃতিক মূর্তিতে দেবতত্ত্বাদি আপনাপনিই রূপপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ইহার মধ্যে জ্ঞানতঃ বুদ্ধিকৌশলের কোন সংশয় নাই । উহারা ভক্ত এবং ভাবুকের চিত্ত এবং হৃদয় হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হয় ।

হেসিওদের পুরাণ অনুসারে, সৃষ্টি এবং দেববংশ এক্রূপে কীর্তিত হয় ।

সর্বোপরি মহাপ্রলয়ের (Chaos) উৎপত্তি হইল ; স্মৃতরাং উহাই প্রথম, এবং তাবৎ সৃষ্টির আদি । তৎপরে সর্বসংসহা গেয়া অর্থাৎ পৃথিবীর উদ্ভব । ইহার পৃষ্ঠস্থলে দেবমানবের বাসস্থান ; এবং নিম্নস্থলে গুহার আকারে তার্তারোস্ বা নরকস্থান । তৎপরে ইরোস্ বা কামের উৎপত্তি ; ইনি দেব মানব ও চরাচরে সুখ ও আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন, এবং ইহার মোহে মানব হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া যায় ।

এ স্থানে অর্কিউসের পুরাণ সহ এক্রূপ প্রভেদ দৃষ্ট হয় । ঐ পুরাণ অনুসারে সর্বোপরি ক্রোণোস্ বা কালের উৎপত্তি । তৎপরে ইহার এবং মহাপ্রলয় (Chaos) । মহাপ্রলয় হইতে ক্রোণোস্ একটা বৃহৎ অণ্ডের উৎপত্তি করিলেন । ঐ অণ্ড উদ্ভিন্ন করিয়া জী-পুরুষ উভয়রূপ গুণবিশিষ্ট এবং উভয় ধর্মযুক্ত একটা দেবতার উৎপত্তি হইল । ইহাকে কানিস্, মিতাস্, ইত্যাদি নামে আখ্যাত করিয়া থাকে । ফানিস্ কস্মোস্ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডমূর্তি প্রসব করিল । এই ব্রহ্মাণ্ডমূর্তির মধ্যে দেব মানুষাদি যাবতীয় সৃষ্টির প্রাথমিক বীজ সকল নিহিত

ছিল। ফানিস্ হইতে পরে নিক্স্ অর্থাৎ নিশার জন্ম হইল। তৎপরে ফানিস্ আবার নিশার সহবাসে উরেণস্ ও গেয়া, এবং হেলিওস্ ও সেলিনী, ইহাদের উৎপাদন করিলেন।^২ এই অণ্ড-উৎপত্তির সহ মনু (১।৬—৯।) এবং অপরাপর হিন্দুশাস্ত্র মিলাইয়া দেখ। তথায় লিখিত আছে, অব্যক্ত সূক্ষ্ম পরমাত্মা পঞ্চভূতাদির সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে যে আপন শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করেন, তাহাতে একটি অণ্ডের উৎপত্তি হয়। ঐ অণ্ডে বিধাতা হিরণ্যগর্ভ জন্মগ্রহণ করেন। যাহা হউক, এই স্থান দেখিয়া কেহ যেন মনে না ভাবেন যে, এইরূপ হিন্দুশাস্ত্র সহ কোন না কোন রূপ সাদৃশ্য সর্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনন্তর হেসিওদের পুরাণ অনুসারে, মহাপ্রলয় হইতে ইরিবোস্ অর্থাৎ অক্লান্তমস্ এবং নক্স বা নিশার উৎপত্তি হইল। ইরিবোস্ আত্ম-ভগিনী নিশাকে বিবাহ করে। ইরিবোসকে নানা জনে নানা স্থানে নানা অর্থে বর্ণনা করিয়াছে। প্রাচীন কবিগণ সাধারণতঃ ইরিবোসকে নরকের প্রতিকরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কোথাও কোথাও বা ইরিবোস্ অর্থ তিমিরাক্রকারও সূচিত হইয়াছে। এই সকল দেবতার বেদোক্ত নিশা, উষা, অরণ্যানী আদির সঙ্গে সমজাতীয় ; এবং বহুস্থলে প্রাকৃতিক শক্তি বা ক্রিয়াবিশেষ দর্শনে প্রবৃদ্ধ ও নামিত।

ইরিবোস সহ সংমিলনে নিশার গর্ভে ইথার্ এবং দিবামানের জন্ম। ইথার অর্থ এখানে অনেকে উজ্জ্বল আলোক বলিয়া থাকেন। যাহা হউক, এ ইথার বায়ুরামের বৈজ্ঞানিক বা ডাক্তারি ইথার নহে।

পৃথিবী তারকামণ্ডল-সমন্বিত আত্ম-অমুরূপ আকাশদেশকে প্রসব করিল। আকাশের গ্রীক নাম উরেণস্। মক্ষমূল্যের নির্দেশ মত গ্রীক উরেণস্ এবং বৈদিক বরুণ একই দেবতা। ঐ আকাশ বহি-দৌরাভ্যানিরসক আবরণরূপে পৃথিবীকে বেঁধেন করিয়া রহিল। অনন্তর পৃথিবী ক্রমে ক্রমে পর্বত, সমুদ্র, নদী, কানন, এবং পর্বতবাসিনী দেবী (সূক্ষ্ম) সমুদয়কে প্রসব করিল।

তৎপরে পৃথিবী, আকাশের প্রণয়ে মিলিত হইবার, আকাশের ঔরসে ওকেরান্ অর্থাৎ তরঙ্গশালি মহাসমুদ্র, কেওন্ বা আলোক-শিখা (ইগিয়া প্রদেশে প্রধানতঃ উপাসিত হইত), ক্রিওন্ অর্থাৎ বলদৃগুতা, হীপেরিওন (ইলিয়ন্ অনুসারে সূর্য্য, ওডিসী অনুসারে সূর্য্যের পিতা এবং কৈলো ও তেরার পুত্র) এবং ইয়্যাপিতোস্ এই কয় পুত্র; এবং থিয়া (সাগরবাসিনী), হ্যরা (আথেন্স নগরে উপাসিত), থেমিস্ (ডেলফি নগরে উপাসিত), মিনিমোসিনি (এক মতে গীতিকা দেবীবর্গের জননী, অন্য মতে আস্তিরা ও হিকাভের জননী), ফিবি এবং থিতিস (সর্ব্বজীবধাত্রী), এই কয় কন্যা প্রসব করিল। ইহারা তিতান্ নামে খ্যাত। অর্ফিক পুরাণ অনুসারে তিতান্ ১৪ জন; ৭ জন পুরুষ এবং ৭ জন স্ত্রী। অর্ফিউস ক্রোগোস্কেও তিতান্‌মধ্যে ধরিয়াছেন। এই তিতান্‌বর্গের গ্রীকভূমে প্রদেশ-ভেদে প্রত্যেকের পূজার মন্দির ছিল; তাহার মধ্যে বাহারা অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত, তাহারা উপরে বন্ধনীর মধ্যে উক্ত হইয়াছে। হীপেরিওন্ সম্বন্ধে আরও কথিত হয় যে, ইনি আত্মভগিনী হ্যরার গর্ভে সূর্য্য, চন্দ্র এবং প্রভাত এই সমস্তানত্রয় উৎপাদন করেন। থেমিস ধর্ম্মাধিকারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ইহার এক হস্তে খড়্গ, অপর হস্তে তুলাদণ্ড। থিতিসের অনুগ্রহে পৃথিবী সজল ও সরস হইয়া নানাবিধ পদার্থের উৎপাদন করিয়া থাকেন।

ইহার পরে আকাশের ঔরসে এবং পৃথিবীর গর্ভে ছুর্কিনীত এবং কপটচারী ক্রোগোসের জন্ম হইল। পরে ব্রহ্মেন্, স্তিরোপিস এবং আর্গেস নামে কিক্লোপিস নামধারী অমরবর্গ জন্মিল। এই কিক্লোপিস-বর্গের আকার প্রকার দেবতাদিগের ন্যায়; কেবল প্রভেদ এই যে, ইহারা একচক্ষু, এবং এই চক্ষু গোলাকার ও ললাটদেশে সংস্থাপিত। ইহারা বলবান্, বীর্য্যবান্ এবং কন্মচতুর। ইহাদের নির্ম্মিত গৃহ বাটিকাদি অতি বিশাল। ইহাদের মধ্যে আর্গেসনামক কিক্লোপিস্ দ্বারা জিউস্‌দেবের বিছাৎ ও বস্ত্র নির্ম্মিত হয়। ইহারা দেবতাদিগের ন্যায় অমর নহে।

হেসিওদের বর্ণনা অনুসারে কিক্লোপিস্ তিন জন। পুনশ্চ লাতিন কবি বর্জিলের বর্ণনা অনুসারে চারি জন বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই চতুর্থের নাম পিরাক্‌মোন। এইরূপ ইহাদের সংখ্যা লইয়া পুরাণ-বেত্তাদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। ইহাদের সিসিলীদ্বীপে এট্‌না আগ্নেয়গিরির নিকট বসতি এবং দেবমণ্ডলের বন্ধান্ নামক যে বিশ্ব-কৰ্ম্মা তাহার কারখানায় কার্য্য করিত। এই কারখানাতেই আর্গেস কর্তৃক জিউসের বজ্র নিৰ্ম্মিত হয়। আমাদিগের হিন্দু বজ্রও এইরূপ বিশ্বকৰ্ম্মার কারখানায় বটে, দধীচি মুনির অস্থিতে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। কিক্লোপিস্‌গণ আপলোদেবের সন্তানকে হত্যা করায় আপলো কর্তৃক নিৰ্মূলিত হয়।

পৃথিবীর আরও তিন সন্তান হইয়াছিল। ইহাদের নাম কোভুস্, ব্রীয়ারোস্ এবং গিয়াস্। ইহারা প্রত্যেকেই প্রভূতবলসম্পন্ন, অপরিমিতদেহ, এবং প্রত্যেকের দেহে পঞ্চাশটি করিয়া মস্তক এবং এক শত হস্ত। ইহারা হিকাতপ্সিওর নামে খ্যাত ছিল।

আকাশ এবং পৃথিবীর এই সমুদয় পুত্রই দুৰ্বিনীত, অপারবলশালী ও পীড়াদায়ক হইবে জানিয়া, আকাশ তাহাদের বিক্রম কল্পনা করিয়া ভয়ান্ত হয়। সেজন্য তাহাদের জন্মমাত্র, আকাশ সশঙ্কচিত্তে তাহাদিগকে তাহাদের মাতার নিকট হইতে হরণ করিয়া লইয়া, নিপাত করিবার অভিপ্রায়ে গভীর এক গুহাপ্রদেশে তাহাদিগকে লুক্কায়িত করিয়া রাখে।

গুহালুক্কায়িত এই সন্তানবর্গের ভারে পৃথিবী অসহ্য ভারবোধ করিয়া, তাহার উপায় করিবার জন্ত লৌহ উৎপাদনপূৰ্ব্বক, তাহাতে অস্ত্র প্রস্তুত করিল। পৃথিবী, আপন ভার হইতে উদ্ধার হইবার জন্ত ও সন্তানদিগকেও উদ্ধার করিবার জন্য, ঐ অস্ত্রে স্বীয় পিতাকে নিপাত করিতে গুহালুক্কায়িত সন্তানবর্গকে উত্তেজিত করে। অপর কোন পুত্র ইহাতে সাহস পাইল না; কেবল ক্রোণোস্, ইহাতে সাহসী হইয়া অগ্রসর হইল।

ক্রোণোস্ অন্তহন্তে পিতার আগমন প্রতীক্ষায় গুপ্তভাবে লুকায়িত হইয়া রহিল। যথাসময়ে আকাশ নিশাকে সঙ্গে করিয়া সমাগত হইল এবং যেমন প্রেমোন্মত্ত হইয়া 'আলিঙ্গনে' পৃথিবীকে আবরিত করিতে যাইবে, অমনি ক্রোণোস্ অস্ত্র দ্বারা তাহার লিঙ্গচ্ছেদ করিয়া ঐ লিঙ্গ সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিল। বৃদ্ধ আকাশ খোজা হইয়া পড়িলেন !

লিঙ্গের কর্তনস্থল হইতে যে অজস্র রক্তবিন্দু পৃথিবীতে পড়িল, পৃথিবী তাহাতে গর্ভবতী হইয়া ক্রমাশ্রয়ে, ভীষণাঙ্গর (Furies), নানা জাতীয় দানব, এবং অসংখ্য দানবীগণ প্রসব করিল। ইহারা সমগ্র দেশ ব্যাপন করিয়া যথাস্থে বিচরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর আকাশের ছিন্ন লিঙ্গ সমুদ্রজলে ভাসিতে ভাসিতে চলিল এবং উহার চতুর্দিক ধবল ফেনপুঞ্জ আবরিত হইল। ঐ ফেনপুঞ্জের ভিতরে থাকিয়া লিঙ্গটী এক্ষণে রূপান্তর প্রাপ্ত ও ক্রমে ক্রমে তাহা একটা অপূৰ্ণ স্তন্যরী কামিনীমূর্তিতে পরিণত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ফেনপুঞ্জ ক্রমে কুথিরা দেশের সান্নিধ্য দিয়া কুপ্রদীপে আসিয়া উপস্থিত হইলে, কথিত কামিনী অপাররূপশালিনী মোহিনী মূর্তিতে ফেনপুঞ্জ পরিত্যাগপূৰ্বক পৃথিবীপৃষ্ঠে অবতরণ করিল। পদম্পর্শে পৃথিবী পুলকিত ও বাসন্ত শোভায় সুশোভিত হইল; কুসুম ফুটিল, বৃক্ষলতা মুকুলিত হইল, বিহঙ্গমগণ আনন্দপূর্ণ কলগানে তাহার আর্গমন-সংবাদ চতুর্দিকে ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইহার নাম আফ্রোদিতি বা রতিদেবী। ইরোস্ অর্থাৎ কামদেব এবং প্রবৃত্তি সখী ইহার অনুগমন করিল। কামদেবের উৎপত্তি-বিবরণ উপরে কথিত হইয়াছে। কামের উৎপত্তি ও পিতামাতা সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে; আর্কিক পুরাণের মতে, কামদেব ক্রোণোসের পুত্র বলিয়াও কথিত। অনন্তর রতিদেবী কাম ও প্রবৃত্তিকে সঙ্গে করিয়া দেবসভায় উপস্থিত হইল। দেবগণ ইহার রূপ যৌবন ও মোহিনী শক্তিতে মোহিত হইয়া, ইহার দহ প্রশংসাবাদপূৰ্বক,

ইহাকে দাম্পত্য ও কামিনীপ্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে স্থাপন করিলেন। ২

অতঃপর পিতা উরেণস্ বা আকাশ, পুত্রবর্গের চক্রান্তে এবং তাহা-
দের কর্তৃক এক্রপ হত-পুরুষার্থ হইবার, নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া পুত্র-
বর্গকে অনেক ভৎসনা করিল, এবং তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়া
তথা হইতে অন্তর্হিত হইল।

একণে ক্রোণোস্ এবং তিতান্‌গণ প্রবল হইয়া উঠিল; এবং পিতা
উরেণস্‌কে দেবরাজ্যের অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া ক্রোণোস্‌কে সেই
সিংহাসনে বসাইল। কিক্লোপিস্‌গণ ও এই দুর্ব্বিনীত কার্য্যে সহায়তা
করিয়াছিল বলিয়া, উরেণস্‌ কর্তৃক তাহারা নরকে নিক্ষিপ্ত হইল।

অনন্তর মিশাদেবী বিনা সঙ্গমে গর্ভধারণ করিয়া, ক্রমাগত অদৃষ্ট,
ভাগ্য, মৃত্যু, নিদ্রা, স্বপ্ন প্রভৃতি বিবিধ দেবীকে প্রসব করিল। ইহার
যে যে কার্য্যে নিযুক্ত এবং পারক, তাহা নামেই প্রকাশ পাইতেছে।
ইহার পরে নিশার গর্ভ হইতে আরও কতকগুলি সন্তানের উৎপত্তি
হইল, যথা মানবের সন্তাপদারক নেমিসোস্ (মতান্তরে বিভাগকর্ত্ত্রী, অথবা

২। হিন্দুপুরাণের নায়, গ্রীকপুরাণমতে রতিদেবী কামের পত্নী নহেন; বরং
কোন মতে আরিসের ঔরসে ও রতিদেবীর গর্ভে কামের জন্ম। অতএব কাম রতি-
দেবীর পুত্র। গ্রীকমতে ইরোস বা কামের পত্নী প্লুথে (ইংরেজী সাইকি) অর্থাৎ
চিন্তা। প্রাচীন গ্রীকমতে রতিদেবী কেবল সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সৌন্দর্য্যের
সন্তান কাম বা প্রণয় ও কামের পত্নী চিন্তা, ইহা অতি সুসঙ্গত কল্পনা, সন্দেহ নাই।
ইরোসের মূর্ত্তি,—গোলাপ ফুলের নায় বর্ণ, প্রক্লিষ্ট গণ্ডহুল, কৃষ্ণিত কেশরাজি স্বচ্ছ
দোলারমান, বালকমূর্ত্তি, উলঙ্গ, উড়িয়া বাইবার নিমিত্ত যুগলপক্ষযুক্ত এবং হস্তে ধনুঃ
শর। মূর্ত্তিটীও কামের উপযুক্ত বটে। কোন কোন মতে কাম অন্ধ; ইহাও সম্ভব
কল্পনা; কাম অন্ধ না হইলে, উহাকে লইয়া পৃথিবীতে এত অনর্থ ঘটত না। আফ্রো-
দিতি ও ইরোসের লাতিন বা ইংরেজী নাম ভিনস ও কিউপিড। হিন্দুপুরাণেও রতিকে
এক সময়ে কামের মাতৃদ্বয় করিতে হইয়াছিল।

৩। বিদ্যা, বজ্র, ঝড়, ঘূর্ণবায়ু, বরফ প্রভৃতি হইতে কিক্লোপিস্‌গণের কল্পনা;
এবং পৃথিবীর বিবিধ উৎপাদিকা শক্তির রূপকে তিতান্‌দের কল্পনা।

কোন কোন মতে দাস্তিক ও দুর্কিনীত স্বভাবের দমনকত্রী), চাতুরী, বুদ্ধবয়ঃ, বিবাদ, ইত্যাদি । বলা বাহুল্য যে, যেমন মিশা, সন্তানগুলিও তাহার উপযুক্ত রূপেই কল্পিত হইয়াছে ।

বিবাদের গর্ভে ক্রমাধ্বয়ে, ক্রেশ, বিশ্বৃতি, দুর্ভিক্ষ, মিথ্যাশ্রম, মহা-
তাপ, মিথ্যা, অরাজকতা, কলহ, হত্যা, ধ্বংস, ইত্যাদি নামধেয়
তত্ত্ব বিষয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের উৎপত্তি হইল । ইহার পরে
বিবাদের গর্ভে শপথের উদ্ভব হইল । যে কেহ এই দেবীর অবমাননা
করিলে, দেবগণ তাহার প্রতি বিশেষ রূপে শাস্তি বিধান করিয়া
থাকেন ।

অনন্তর ক্রমাধ্বয়ে সমুদ্রপুত্র নিরিওন্ ও থাওমাস্^৪ প্রভৃতির জন্ম
হইল । নিরিওন্ ধীর, শান্ত, এবং স্নহীল ; বর্জিল প্রভৃতি কবিগণ
ইহাকে সমুদ্রের অংশ রূপে বর্ণন করিয়াছেন । নিরিওসের ঔরসে ও
সমুদ্রকন্যা দোরিসের গর্ভে থিতিস প্রভৃতি পঞ্চাশৎ দেবী জন্মিল ;
ইহারা সকলেই সমুদ্রের বিবিধ স্বভাব, শোভা, সম্পত্তি ইত্যাদির
অধিষ্ঠাত্রী দেবী অর্থাৎ তত্ত্ব বিষয়ের রূপক কল্পনা স্বরূপ । সমুদ্র-
পুত্র থাওমাস্কে, প্রাকৃতিক শোভার প্রতিরূপ কল্পনা বলিয়া অনেকে
ধরিয়া থাকে । কোন কোন মতে থাওমাস্ ক্ত্রী ; কিন্তু হেসিওদের
মতে পুরুষ । থাওমাস্ সমুদ্রপুত্রী ইলেক্ত্রার গর্ভে ইরীস্ অর্থাৎ ইন্দ্র-
ধনু, এবং হার্পী অর্থাৎ ঝটিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীদ্বয়ের উৎপাদন
করিয়াছিল ।

সমুদ্রকন্যা কালির্হির গর্ভে ত্রিশিরা গীরিওন্ নামক দৈত্য, এবং
একিদ্দনানায়ী দানবীর জন্ম । এই অশুভকারিণী এবং ধ্বংসাভিলাষিণী

৪ । নিরিওস অর্থাৎ সত্যশীলতা, অথবা সমুদ্রপক্ষে সমুদ্রের শক্তিবিশেষ ।
ইংরেজিতে Sea-Elder বলিয়া অনুবাদিত,—সংস্কৃতে ত্রিঙ্কাণ্ডের মধ্যে একটি
বেদমন্ত্র আছে যথা “সমুদ্রজ্যোষ্ঠা সলিলস্য মধ্যাং প্রাণানারন্তন্য বিবমানাঃ ।”
অতএব Sea-Elder ও সমুদ্রজ্যোষ্ঠে একতা দৃষ্ট হইতেছে । থাওমাস অর্থে সমুদ্রের
আশ্চর্য্য ভাবগুলি ।

একিদ্না, শরীরের উর্দ্ধভাগে পরমাত্মনরী যুবতীমূর্তি, নিম্নভাগে বিকৃত সর্পাকার। একিদ্নার গর্ভে এবং তাইকাণের অর্থাৎ তুফান বায়ুর ঔরসে পঞ্চাশৎ-মস্তক-বিশিষ্ট কের্কিরোস্ নামক কুকুরের উদ্ভব। এই কুকুর আমাদিগের পৌরাণিক শ্যামা ও সবলা নায়ী চতুশ্চক্ষুবিশিষ্ট। যমের কুকুরীষের ন্যায় পরলোকে নরকদেশের দ্বাররক্ষক। একিদ্নার অপর পুত্র সহস্রশিরস্ক সর্পবিশেষ, ইহাকে লিরনীয় হাইদ্রা বলিয়া থাকে। হিরাক্লিসের অনিষ্ট সাধন উদ্দেশে জুনো দেবী কর্তৃক এই অদ্ভুত জন্তু প্রতিপালিত হয়; অন্তে ইহা হিরাক্লিসের দ্বারা বিনিপাতিত হইয়াছিল। হাইদ্রার কন্যা ফিনিম্ন নায়ী অদ্ভুত দানবী। এই দানবী, যে কোন পথিককে দেখিতে পাইলে, তাহার প্রতি প্রেহলিকা প্রয়োগ করিত : এবং পথিক যদি তাহা পূরণ করিতে না পারিত, তবে তাহাকে ধরিয়া গ্রাস করিত। মাতৃগামী ইদিপোস ইহার প্রেহলিকা পূরণান্তে ইহাকে নিপাত করিয়াছিল।

সমুদ্রপুত্রী কেতোর গর্ভে একটা সর্পের উৎপত্তি হয়; সে পৃথিবীর অভ্যন্তরে স্বর্ণকোষ সকল অর্থাৎ রত্নস্থানসমূহ রক্ষা করিয়া থাকে। অনন্তর তিথীর গর্ভে সমুদ্রের ঔরসে বহুতর নদীরূপা কন্যা সকলের জন্ম হয়।

ক্রিওসের পুত্র অক্সিয়স্, পালাস এবং পার্সেস। অক্সিয়সের পুত্র জিফিরোস্ এবং বোরিয়াস্,—ইহারা বিভিন্ন বিভিন্ন বায়ুবিশেষের অধিপতি।

ইয়াপিতুসের ঔরসে এবং সমুদ্রকন্যা ক্লীমিনীর গর্ভে প্রমিথিওসের জন্ম হয়। এই প্রমিথিওস্ দেবগণকে ঠকাইয়া দেবসকাশ হইতে জীবনাগ্নি হরণ করিয়া আনিয়া, মনুষ্যপ্রাণের স্থায়িত্ব সম্পাদন করে। কিন্তু তজ্জন্য ইহাকে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়; একটা পর্বতে বাঁধা থাকিত ও একটা শকুনী সর্বদা উহার যক্লৎ ঠোকরাইত। দ্বিতীয় পুত্র আৎলাস্,—হিন্দু বায়ুকী স্থানীয়; ইহারই মন্তকোপরি পৃথিবীর ভার স্থাপিত।

অতঃপর আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেব দানবের বংশকীর্তন বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে অনাবশ্যক এবং তাহা কেবল বিরক্তিকর হইবে মাত্র। যাহা যাহা কীর্তন করা গেল, তাহাই হয়ত বহুলাংশে বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি ঐতিহাসিক সময়ে গ্রীকদিগের ভাগ্যবিধায়ক যে যে দেবতা শ্রেষ্ঠ ছিল, সেই দেববর্গের বংশাবলি বর্ণন করা যাউক।

ক্রোণোস্ আপন ভগিনী হ্যাকে বিবাহ করে। এই বিবাহে হাদিস্, পোসিদন্, এবং জিউস্ নামক পুত্রত্রয় ; এবং হেস্টিয়া, দেমি-তুর,, এবং হিরি নামক কন্যাত্রয়ের উৎপত্তি হয়।

পিতৃলিঙ্গচ্ছেদকালীন ক্রোণোসের প্রতি যে পিতৃ-অভিশাপ হইয়াছিল ক্রোণোস্ তাহা স্মরণ করিয়া, স্বীয় সন্তানগণ হইতে বিপৎ আশঙ্কায়, পুত্র কি কন্যা জন্মিবামাত্র, তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া উদরসাৎ করিত। পুত্রশোকসন্তপ্তা হয়া, জীউসের জন্মকালীন ক্রোণোস্ কর্তৃক পুত্রনাশের আশঙ্কায়, জিউস্ প্রসবিত হইলে, স্বীয় পিতৃমাতৃ-উপদেশক্রমে তাহাকে ক্রিটদ্বীপস্থ ঐদানামক পর্বতগুহায় লুক্কায়িত করিয়া রাখে। ক্রোণোস্ প্রসূত পুত্রকে পূর্বকথিতরূপ উদরসাৎ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, হয়া একটা প্রস্তর খণ্ড, উহাই সেবারে প্রসূত বলিয়া, তাহাকে অর্পণ করে। ক্রোণোস্ তাহাও উদরসাৎ করে। পরে কোন কৌশলক্রমে ক্রোণোস্কে বমন করাইয়া, তাহার উদরসাৎকৃত সমস্ত পুত্রকন্যারই পুনরুদ্ধার সাধন করা হয়।

জিউস্ গুপ্তভাবে প্রতিপালিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, জননী হয়া তাহাকে তাহার পিতৃব্যবহারের কথা আমূলতঃ বিজ্ঞাপন করিল। জিউস্ তাহাতে ক্রোধাক্ত হইয়া প্রতিশোধ লওনার্থে, স্বদলবল সহ একত্র হইয়া, পিতা ক্রোণোস্ এবং তাহার অনূচর তিতানবর্গের সহিত ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনন্তর বজ্রনির্ঘাতে পিতা এবং পিতৃপক্ষকে পরাজয় করিয়া, তাহাদিগকে নরকে নিক্ষেপ করিল এবং তথায় তাহাদের চিরনিবাস নিরূপণ করিয়া দিল। সেই হইতে দেবরাজ্যে জিউসের একাধিপত্য স্থাপিত হইল।

জিউস্ সৰ্ব্বপ্রথমে মিতীস্কে পত্নীত্বে বরণ করে। মিতীস্ দেব মানব উভয় লোকেই সৰ্ব্বাপেক্ষা অদ্বিতীয় জ্ঞানশালিনী। ইহার গর্ভাবস্থা উপস্থিত হইলে, বংশমধ্যে পুরুষানুক্রমে পিতার প্রতি যেরূপ ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, জিউস্ আত্মসম্মতি হইতে তাহারই আশঙ্কা করিয়া, কিসে মিতীসের সন্তান প্রসব নিবারণ করিবে তাহার চেষ্টা পাইতে লাগিল। মিতীস্ কামরূপা ছিল, ইচ্ছামত নানা রূপ গ্রহণ করিতে পারিত। জিউস্ তাহাকে ছলে কোশলে ক্ষুদ্রমূর্তি পরিগ্রহ করাইয়া, সেই সুযোগে ঋত্বিগী মিতীসকে গ্রাস করিয়া উদরসাৎ করিয়া রাখিল; এবং মিতীসও সেই হইতে জিউসের উদরমধ্যে সং-অসং বুদ্ধির পরিচালিকা স্বরূপ অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিন্তু সন্তান প্রসব বন্ধ রহিল না, গর্ভস্থ সন্তান পিতার ললাট ভেদ করিয়া বাহির হইল। এই সন্তান স্ত্রীবেশিনী, নাম আথিনি, হিন্দু-শাস্ত্রীয় সরস্বতী দেবীর প্রতিক্রূপা। ইনি বিদ্যাজ্ঞানাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী; আথেন্স নগর ইহার আশ্রয়ে রক্ষিত ও তথায় ইহার উপাসনা হইত। কি বিদ্যার্থী, কি শিল্পী, কি কোন কৰ্ম্মকার, সকলেই আপন আপন কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ইহাকে স্মরণ করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইত। ইহার এক হস্তে বল্লম, অপর হস্তে ঢাল, মস্তকে মুকুট; ইনি চির-কোমার-ব্রতাবলম্বিনী।

জিউসের দ্বিতীয় বিবাহিতা স্ত্রী থেমিস্। ইহার গর্ভে দণ্ড, প্রহর প্রভৃতি কাল-অংশ, এবং শাস্তিদেবী, ও অপরাধের দেবীবর্গের উৎপত্তি হয়।

তৃতীয় স্ত্রী সমুদ্রকণ্ঠা ইউরীণোমি। ইহার গর্ভে স্তুভাগিনীগণ (Graecæ) এবং পেলিয়া ও অন্যান্য দেবীর উৎপত্তি।

চতুর্থ স্ত্রী দেমিট্রের গর্ভে প্রোসার্পিনি দেবীর জন্ম। ইনি যম-রাজ হাদিসের পত্নী। দেমিট্র যমকে কন্যাদানে অস্বীকৃত হইলে, যমরাজ জিউসের সম্মতিক্রমে এই কন্যাকে হরণ করিয়া আপন পত্নীত্বে স্থাপিত করে।

পঞ্চমা স্ত্রী স্মিমোসিনির গর্ভে কাব্য গীতাদির অধিষ্ঠাত্রী নয়টী দেবীর উৎপত্তি হয়। ইহারা গ্রীকদিগের নিকট পরমপূজনীয়। ইহাদের নাম, ক্লিও, মেল্লোমিনি, থেলিয়া, তাপিসিকোরি, ইরাতো, ইউতাপি, কালিওপি, ইউরাণি, ও পলিহিম্‌নিয়া। ইহাদিগের বাসস্থান পার্ণাক্সস্ নামক পর্বতের উপর, এবং এই নিমিত্তই পাশ্চাত্য কবি-মণ্ডলে এই পর্বত এতাদৃশ বিখ্যাত, এবং ভক্তি সহকারে উল্লিখিত।

বজ্রপানি জিউসের ঔরসে এবং ফিবির কন্যা লেটোনা দেবীর গর্ভে আপলো দেব এবং আর্তিমিস্ দেবীর জন্ম।

সপ্তমা এবং শেষ স্ত্রী হিরি দেবীর গর্ভে আরিস্ দেব এবং হিবি নামে দেবীর জন্ম। হিরি অতঃপর স্বামী সহ বিনা সঙ্গমে গর্ভধারণ করিয়া হিপিস্তোস্ অর্থাৎ বজ্রান নামক দেবতাকে প্রসব করেন। ইনি দেবমণ্ডলে দেবশিল্পী, হিন্দুশাস্ত্রীয় বিশ্বকর্মার প্রতিক্রপ। এই দেব অতি বহুর ও কদাকার।

অনন্তর জিউসের সহবানে আংলাস্‌হিতা মিয়ার গর্ভে দেবদূত হার্মিস্ বা মঙ্গলদেব; কাদমোস্‌হিতা সিমিলির গর্ভে দিওনিসিও বা বাথোস্ অর্থাৎ সোমদেব—মদিরা ও মাদকতার অধিপতি দেবতা; এবং আক্সমিনার গর্ভে হিরাক্লিস্ অর্থাৎ বলাধিপতি বলদেবের জন্ম হয়।

অধিক বংশবাহুল্য পরিত্যাগ করিয়া, কেবল যে সকল দেবদল প্রধান বলিয়া পরিগণিত, এবং গ্রীক গ্রন্থকর্গে সর্বদাই যাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদেরই বংশাবলী এখানে সংক্ষেপতঃ কথিত হইল। অতঃপর ইহাদের মধ্যে যে সকল দেব দেবী প্রধানতঃ গ্রীকভাগ্য বিধানিত করিতেন, এবং প্রধানতঃ যাহারা গ্রীকদিগের দ্বারা পূজিত হইতেন, তাহাদের স্থূল স্থূল বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

২। দেববৃত্তি।

দেবরাজ্য বা দেবনগর অলিম্পিয়া পর্বতের উপরে। কার্য্য-ব্যপ-
দেশে স্থানান্তরে নিয়োগ ভিন্ন, প্রায় সমস্তই ও সমস্ত দেবদলই এই
অলিম্পিয়া পর্বতের উপর বাস করিতেন। এই দেবরাজ্যের অধিতীয়
অধীশ্বর জিউস্।

দেববর্গ।

১। জিউস্। ইহাকে লাতিন জাতিরা জোব বা জুপিটর
আখ্যায় অভিহিত করিত। ইনি স্বর্গ, পৃথিবী, এবং নিম্নদেশ, এই
ত্রিভুবনের রাজা। বিশ্বের যাবতীয় কার্য্য ইহার মন্ত্রণা এবং নিয়োগ
অনুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। আর সমস্ত দেববর্গ ইহার আজ্ঞাবহ
অনুচর স্বরূপ। ইনি বজ্রধারী এবং ওলিম্পিয়া পর্বতের উচ্চ শিখরে
ইহার অবস্থান। ইনি প্রমিথিওস্ কর্তৃক প্রতারিত হইলে, মনুষ্যকে
নিরন্তর দুঃখসঙ্কী করিবার নিমিত্ত, দুঃখরাশির বিতরণকারিণী পান্দুরা-
নামক দেবীকে পৃথিবীতলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত দেবীর হাতে
একটা ঝাঁপি ছিল; ঐ ঝাঁপিতে পাপতাপদুঃখক্লেশাদি ভরা ছিল।
ঝাঁপিটী পৃথিবীতে উদ্ঘাটিত হইবামাত্র, সেই সকল দুঃখক্লেশপাপাদি
মনুষ্যমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িল। জিউস দেব অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ;
অথবা ভাবে কামিনীসঙ্গ অভিলাষ হেতু ইহার অদ্বুত কীর্তিসমূহ, নানা-
স্থানে নানারূপে কীর্তিত হইয়াছে। গাণিমীড় বলিয়া একটা স্ত্রী
বালক ইহার বড় ভালবাসার পাত্র ছিল। এই দেবতা হিন্দুশাস্ত্রীয়
ইন্দ্রদেবের প্রতিকল্প। মক্ষমূল্যের বিদ্যা অনুসারে জিউসের সংস্কৃত
প্রতিশব্দ দ্যৌস্ বলিয়া নিরূপিত হয়। যাহা হউক এ অতি কদাচারী
দেবরাজ, এমন ঝুঁকি ও খামখেয়ালি কদাচারী আর নাই।

২। পোসিদন্ বা নেপচুন্। ইনি জিউসের ভ্রাতা,
এবং ক্ষমতায় জিউস্ হইতে দ্বিতীয় পদে অবস্থান করেন। ইনি

পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিয়া থাকেন, এবং জগতস্থ যাবতীয় জলরাশির উপর ইহার আধিপত্য। ইনি কার্যো হিন্দুশাস্ত্রীয় বরুণের প্রতিকৃপ। ইনি এবং আপলো দেব, এই দুই জন এক সময়ে জিউসের কোপে পতিত হইবার, তাঁহার আজ্ঞাক্রমে, ইহাদিগকে বহুকাল ত্রয়-নগরাধিপতি লাওমিডোনের নিকট দাসত্ব করিতে হইয়াছিল।

৩। আপলো। পুরুষ-দেবতাদের মধ্যে এমন সর্বাঙ্গ-সুন্দর মূর্তি আর কাহারও নাই। ইহার গর্ভবাসকালীন ইহার জননী, হিরি দেবীর হিংসা হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত, নানা স্থানে নিরাশ্রয়-ভাবে ভ্রমণানন্তর, শেষে দেলোস্ নামক এক পরিত্যক্ত দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন; এবং তথায়ই আপলো দেবের জন্ম হয়। জিউসের চিত্ত-স্থিত গূঢ় মন্ত্রণা আপলোই সর্বাঙ্গে জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। আপলো আপন বাসস্থান মনোনীত এবং নিরূপিত করিবার নিমিত্ত নির্গত হইয়া, পার্গাস্ পর্বতপদে একটি নির্ঝরতটস্থান মনোনীত করেন। ঐ স্থান পীথোন নামক একটি সর্প দ্বারা রক্ষিত ছিল। তিনি ঐ সর্পকে নিপাত করিয়া, তথায় আপন আবাস স্থাপনা করেন। অনন্তর উপাসক সংগ্রহের নিমিত্ত, নিজে মকরের বেশ ধারণ করিয়া করিন্থসাগরস্থ একটা জাহাজকে বিপদে নিক্ষেপ করেন; এবং তদনন্তর জাহাজস্থ লোকদিগকে হাত করিয়া, আত্মপ্রকাশ পূর্বক তাহাদিগকে আপন উপাসনায় নিযুক্ত করেন। কালে এই স্থানে দেলফি নামক নগর স্থাপিত হয়। ঐ নগরে আপলো দেবের মন্দিরে ভবিষ্যদ্বাণী জ্ঞাপিত হইত। এই দেবের মন্দিরে একটা মূর্তি ছিল, তথায় ত্রিপদ চৌকির উপর একজন কুমারী পূজক উপবেশন করিলেই সে হতজ্ঞান হইয়া যাইত ও আপলো দেবের রূপায় ভবিষ্যৎ কথা সকল জ্ঞাপন করিতে পারিত। ইহার পূজক চিরকৌমার্য-ব্রত-অবলম্বিনী জ্ঞীলোক। ইনি ধর্মুর্জর এবং একজন দেববোদ্ধা।

৪। আরিস্ বা মার্স'। দেশীয় ভাবায় মার্সের প্রতিনাম মঙ্গল। এই দেব অস্ত্রশস্ত্রধারী দেবসেনানী। যুদ্ধাদি কার্যের

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইনি রুদ্র-অবতার বিশেষ; কিন্তু এক সময়ে আত-
ইদবর্গের দ্বারা পরাজিত হইবায়, ইহাকে ছই বৎসর কাল কারাগারে
নিষ্কিপ্ত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

৫। হর্মিস্ বা মাকুরী। দেশীয় ভাষায় মাকুরীর প্রতি-
নাম বুধ। ইনি দেবদূত। জন্মমাত্রেই পূর্ণাকার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি
শঠতা, কাপটা, বাচালতা এবং চৌর্য্যবৃত্তির শুক্লমহাশয় এবং তত্তৎ
বিষয়ের পূর্ণাধার স্বরূপ। আপলোর ঐশ্বর্য্যাদৃষ্টে হিংসার বশবর্তী হইয়া
ও কোণ্ডে পড়িয়া, ইনি আপলোর সমস্ত পশুপাল চুরি করিয়া আনেন।
আপলো এই দৌরাণ্ডো অনন্যোপায় হইয়া, শেষে, তাঁহাকে ধন দিয়া
এবং কি গ্রাম্য কি অরণ্যচর উভয়বিধ পশুসাধারণের উপর তাঁহাকে
আধিপত্য প্রদান করিয়া, আপন পশুপাল উদ্ধার করিয়া আনেন;
এবং তদবধি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। হর্মিস
দেব গ্রীকদিগের দেব ও নরমণ্ডলে বীণা এবং সপ্ততার নামক বাদ্য-
যন্ত্রের সৃষ্টি করেন।

৬। দিওনিস্যাস্ বা বাখোস্। হিন্দুশাস্ত্রীয় সোমরসের
অধিষ্ঠাত্রী সোম দেবের প্রতিক্রম। মিসরীয় অসিরিস্ এবং এই
দিওনিস্যাস্ এক দেবতা, কেবল স্থানভেদে বিভিন্ন নাম। দেববর্গের
মধ্যে মদের ভাঁটি সমস্তই ইহার জিন্মা; অথবা দেবনরে ইনিই মদের
ভাঁটির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইনি পুরুষ বটেন, কিন্তু স্ত্রীবেশধারিণী।
কতকগুলি পানরসে বিষম উন্মত্তা স্ত্রীলোক সহযোগে ইহার পরীক্ষা
কার্য্য নিরীক্ষিত হইয়া থাকে।

৭। হিপিস্তোস্ বা বঙ্কান্। ইনি হিন্দুশাস্ত্রীয় বিষ্ণু-
কর্ম্মার প্রতিক্রম। জিউসের সঙ্গে শক্তিপ্রতিযোগিতার সমকক্ষ
হইবার আশায় হিরি দেবী, স্বামী সহ বিনা সহবাসে ইহাকে প্রসব
করিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি নিতান্ত কুরূপবান হওয়ার জননী কর্তৃক
পরিত্যক্ত হইলেন। ইনি দেবশিল্পী এবং অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।
জিউস যে সময়ে ইহার জননী হিরিকে শাস্তি দিয়া তাঁহার নাকারূপ

তুর্দশা করেন, সেই সময়ে মাতার সহায়তা করিতে থাকা পিতা জিউস্ কর্তৃক ইনি বর্গ হইতে ত্যাগিত হইয়াছিলেন ।

৮ । হিরাক্লিস বা হার্কিউলিস । ইনি অত্যন্ত বলবান্ এবং বলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । মনুষ্যকন্যার সন্ততি হইয়াও জিউসের প্রিয়পুত্র মধ্যে গণ্য হইবাতে, হিরি দেবীর কোষে পতিত এবং শুষ্ক-ফলিতে দাসরূপে বিক্রীত হইলেন । তথা হইতে মুক্ত হইলে, প্রকারান্তরে ইহার অমঙ্গল সাধনের উদ্দেশে, উক্ত দেবী কর্তৃক ইহার প্রতি প্রসিদ্ধ দ্বাদশ অমসাধ্য কার্য্য নিয়োজিত হয় । গ্রীকভূমির অনেক রাজগণ এই হিরাক্লিস্ হইতে স্বীয় স্বীয় বংশের উৎপত্তি নির্দেশ করিতেন ।

৯ । হাদিস বা প্লুতো । হিন্দুশাস্ত্রীয় যমদেবের প্রতি-রূপ । ইনি পরলোকের অধিপতি । জিউস্ এবং দেবিত্বের কন্যা প্রোসার্পিনি ইহার গৃহিণী । ইহার পুরস্থান হেসিওদ কর্তৃক এরূপে বর্ণিত হইয়াছে—“এই ভীষণতম পুরী চিরতিমিরময়ী নিশা এবং তৎ-সন্ততি নিদ্রা এবং মৃত্যু প্রভৃতির নিত্য বাসস্থলী । সূর্য্যদেব কি উদয় কি অস্তমুখে, কখনই ইহার আকাশতলে উদিত হইয়া ইহাকে আলোকদানে আলোকিত করেন না । তাহার যে কারুণ্যপূর্ণ উজ্জল মুখ, বাহা কি দেব কি নরলোক সকলেই সন্দর্শনে আনন্দে পুলকিত হইয়া থাকে ; এ লোকসমক্ষে তাহা সর্বদা বিরূপ ; এ লোকের প্রতি তিনি একেবারে বিমুখ, নির্দয়, এবং তাহার হৃদয় লৌহ হইতেও কঠিনতা-যুক্ত । এই ভীষণতম পুরীর পুরোভাগে পুরপতির নিয়তকোলাহলপূর্ণ আবাসস্থল ; শক্তিধর বিরাটমূর্তি কৃতাস্ত্র দেব এবং তৎপত্নী ভীমা প্রোসার্পিনি তথায় নিরন্তর বাস এবং মৃত ব্যক্তিবর্গের প্রতি দণ্ডচালনা করিয়া থাকেন । ছরস্ব উগ্রমূর্তি একটা কুকুর সেই পুরীর দ্বার রক্ষা করিয়া থাকে । এই কুকুর, পুরদ্বারে যে কেহ সমাগত হইলে, তাহাকে নানা কোশলে পুরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া থাকে ; তাহার পর এ পুরে একবার প্রবিষ্ট হইলে, আর কখনই তথা হইতে নির্গমনের সম্ভাবনা নাই ।

১০। পান। হার্মিসের পুত্র। অতি কদাকার। উর্দ্ধ-ভাগ মানবের আকার কিন্তু মাথায় দুইটা শিং, নিম্নভাগ ছাগলের অবয়ব। ইনি ফ্লুট নামক বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি করেন; এবং ঐ বাদ্যরবে মানা দেবীকে ঠকাইয়া নিকটে আনিতেম, যদিও আসিবার পর তাহার চেহারা দৃষ্টে তাহার অধিক নিকটে তাহাদের কেহই বৈধিত না। ইনি পশুপালকগণের রক্ষক দেবতা। আর্কেডিয়ায় ইহার বিশেষ উপাসনার ঘটাইত।

১১। এস্কুলাপিওস। আপলোদেবের পুত্র। ইনি চিকিৎসক। ঔষধ দিয়া মৃত ব্যক্তিগণকে বাঁচাইতেন বলিয়া, যমরাজ তাঁহার বিরুদ্ধে জিউসের নিকট নালিশ করেন; তাহাতে জিউস রাগান্বিত হইয়া বজ্রাঘাতে এস্কুলাপিওসকে নিহত করেন। তদবধি তিনি ভিষকবর্গের উপাস্য দেবতা। গ্রীসের প্রায় সকল স্থানেই ইহার উপাসমা হইত। ইহার কন্যা হীগিয়া স্বাস্থ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

দেবীবর্গ।

১। হিরি। লাতিন জাতিরা ইহাকে জুনো নামে আখ্যাত করিত। ইনি জিউসের সর্বকনিষ্ঠা পত্নী, কিন্তু প্রভুত্বে পাটরাণী ও সর্বোপরি। হিরি জিউসের সহোদরা; কিন্তু জিউস ইহার নিরুপম সৌন্দর্য্যে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে, ভগিনীকে বিবাহ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। কিন্তু দাম্পত্যপ্রণয়ে বড়একটা স্তব্ধ ছিল না, কারণ স্বামী ইন্দ্রিয়পরতায় প্রায়ই অপরাপর স্ত্রীতে উপরত হইতেন। শেষে হিরির যগড়ায় অস্থির হইয়া, জিউস তাঁহাকে স্বর্গ হইতে নামাইয়া মধ্য আকাশে একটা শিকল দিয়া ঝুলাইয়া রাখেন। বাহা হউক হিরি তথাপি স্বর্গরাজ্যের রাণী, এবং দেবমানবে তিনি অসাধারণ প্রভুত্ব

চালনা করিতেন । ইনি উদ্ধতা, অভিমানিনী, গৰ্ব্বিতা এবং কোপনার একশেষ । দেবরাজ জিউস পর্য্যন্ত ইহাঁর ভয়ে এবং জালায় সৰ্ব্বদা সশঙ্কিত ও ব্যাকুল থাকিতেন । গৰ্ভিনী লেটোনার প্রতি ইহাঁর হিংসা, দেব, ক্রুরতা ও অত্যাচার বাহা বাহা কৃত, তাহার আর তুলনা নাই,—অতি নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর । ইহাঁরই অভিমানের দ্রুত ফল স্বরূপ ত্রয়নগরের ধ্বংস । হিরির উপাসনা প্রায় সৰ্ব্বত্রই অতিশয় প্রবল ছিল । রোমনগরে ইহাঁর আদর ও উপাসনা অত্যন্ত অধিক ।

২ । দেমিতুর । মিসরীয় ঈসিস্ এবং দেমিতুর একই দেবতা । ইনি কৃষিকার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । হাদিস্ কর্তৃক তাঁহার কন্যা প্রোসার্পিনি হত হইলে, তিনি মনঃক্লেশে দেবদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ইলিউসিস্ নগরে ক্রিওস্ রাজার গৃহে ছদ্মবেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার পুত্র দিমোফাওনকে লালন পালন করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর পুত্রের মাতা রাজরাণীর অবস্থা কোতূহল পূর্ণের চেষ্টাবিশেষে দেবী রাগান্বিত হইয়া, আপন মূর্ত্তি প্রকাশ করেন ; এবং ইলিউসিস্ নগরে তাঁহার উদ্দেশে মন্দির নিৰ্ম্মাণ ও পৰ্ব্বাহের বিধান করিতে বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন । এই পৰ্ব্বাহের নাম ইলিউসিনীয় গুপ্তোৎসব (Eleusinian mystery) ।

৩ । আৰ্তিমিস্ । অন্য নাম দীয়ানা । ইনি মানবীকুলের সতীত্ব রক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কিন্তু নিজে অসতীত্ব অগ্রগণ্য । ইহাঁর বেশভূষা পুরুষের ন্যায় এবং ইনি ধনুর্ক্ষাণধারিণী । যুগ্মার্থে নিরন্তর বনে বনে ধনুর্ক্ষাণ হস্তে ও কুকুর সঙ্গে লইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন । ইনি স্বৰ্গ, পৃথিবী ও যমপুর এই তিন দেশে ত্রিমূর্ত্তিধারিণী । পৃথিবীতে দীয়ানা, সতীত্বের দেবী ; স্বৰ্গে কিবি, চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; এবং যমপুরে হিকাতে, গতানু আত্মার সাজা শাস্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী । অবিবাহিতা, কিন্তু ইহাঁর প্রেমের পাত্র অনেক । ইকিন্স্ নগরে ইহাঁর পূজার বড় ঘটাইত ; তথাকার দীয়ানার মন্দির, প্রাচীন জগতের সপ্তাশ্চর্য্য কীর্ত্তির মধ্যে, একতর

আশ্চর্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইরোজাত নামে একজন সামান্য লোক বিখ্যাত হইবার আশায় এই মন্দির পোড়াইয়া দেয়। ইরোজাতের এই অসৎ আশা নির্মূলিত করিবার নিমিত্ত রাজাজ্ঞা প্রচার হয় যে, কেহ যেন উহার নাম না লয়, এবং নাম লইলে বিশেষ শাস্তি হইবে। কিন্তু কালের হাতে সে রাজাজ্ঞা খাটিল না, লোকটা ভালয় হউক মন্দয় হউক, বাস্তবিকই চিরস্মরণীয় হইয়া গেল। অনেকে গ্রীক দীয়ানা এবং মিসরদেশীয় ঈসিস্কে এক দেবতা বলিয়া থাকে।

৪। হেস্টিয়া। ইহারই অমুগ্ধহৃদে গৃহে গৃহে পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা এবং সংমিলন রক্ষা হইয়া থাকে। ইনি অতি শাস্ত্রপ্রকৃতি।

৫। ৬। আফ্রোদিতি এবং আথিনি। ইহাদের বিষয় পূর্বেই যথাযথ কথিত হইয়াছে। আফ্রোদিতি কামিনীপ্রণয়, এবং আথিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

ইহা ভিন্ন গ্রীক দেবসংসারে আরও যে সকল বহুতর দেবী আছেন ও তাহাদের প্রতি নিয়োজিত কার্য্য যাহা যাহা, তাহা দেববংশকীর্ত্তনে যথাযথ উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে আর স্বতন্ত্র করিয়া উল্লেখের আবশ্যক নাই।

৩। যুগনির্গম।

হিন্দুদিগের চারি যুগের ন্যায়, পৃথিবীর বয়ঃক্রমকাল গ্রীকদিগের মধ্যে পঞ্চ যুগে বিভক্ত; কিন্তু হিন্দুযুগের ন্যায় তাহাদের বর্ষসংখ্যার বড় একটা স্থিরতা নাই।

১। স্বর্ণযুগ। ইহা পৃথিবীর আদিম কাল। এ যুগে মানব-গণ সৎ, নিষ্পাপ, এবং সর্বসুখপূর্ণ। ইহারা পৃথিবী হইতে যথেষ্ট

ফলমূল আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। জরা বা রোগাদির নাম মাত্র ছিল না; ইহাদিগের নিকট মৃত্যু সুখ-নিদ্রার ন্যায় ধীরে ধীরে সমাগত হইত। এ সময়ের মানবগণ মৃত্যুর পরে উপদেবভারূপে পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া, মানবীর সৎ ও অসৎ কার্যের হিসাব লইত এবং মনুষ্যবর্গে সৌভাগ্য বিতরণ করিত। যে সময়ে স্বর্গে ক্রোণোসের রাজত্ব, সেই সময়ে এই মানবগণ উদ্ভূত হইয়াছিল। অনন্তর জিউস্ প্রবল হইয়া ইহাদিগকে নিপাত করেন। এ যুগে সমস্তই স্বর্ণনির্মিত।

২। রোপ্যযুগ। রোপ্যযুগের মানবগণ পূর্বযুগের অপেক্ষা অনেক হীন; কি আকারে কি বুদ্ধিতে ইহারা তাহাদের সমকক্ষ নহে। ইহারা জন্ম হইতে শত বৎসর কাল বালকের ন্যায় মাতৃসকাশে পালিত হইত। তদনন্তর যেমন সাবালক হওয়া, অমনি পাপে রত হইয়া জীবনকাল সংক্ষেপ করিয়া আনিত। ইহারা পরস্পর কলহরত এবং দেবতার প্রতি ভক্তিশূন্য হওয়ায়, জিউসের আক্রোশে নিপাত হইয়াছিল। এ যুগে সমস্তই রোপ্যনির্মিত।

৩। পিত্তলযুগ। এই যুগের মানবগণ নির্ধুর এবং ইহাদের অন্তঃকরণ ও চিত্ত পাষণবৎ কঠিন। ইহারা অপারবলশালী, সংগ্রামপ্রিয়, চরিত্র এবং ইহাদের জীবন আহারীয় পদার্থ-সাপেক্ষ ছিল না। এ যুগের সমস্ত বিষয় পিত্তলনির্মিত; এখনও লৌহের ব্যবহার আবিষ্কৃত হয় নাই।

• এই যুগের মনুষ্যগণের পাপে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হইলে, জিউসের অভিপ্রায়ক্রমে সমস্ত পৃথিবী জলপ্রাবিত হইয়া জলমগ্ন হয়; কেবল প্রমিথিওসের পুত্র হ্যাকালিওন্ পিতার সাবধানতা ও উপদেশক্রমে জাহাজ নির্মাণ করিয়া তদারোহণে রক্ষা প্রাপ্ত হইলেন। এই জলপ্রাবন হিন্দুদিগের প্রলয়কালীন জলপ্রাবনের স্থলীর।

৪। বীরযুগ। এই যুগের মনুষ্য সৎ এবং সুবুদ্ধিযুক্ত; ইহারা দেবতা ও মানবের মধ্যস্থলীয় জীব, স্তত্রায় মনুষ্য হইতে উন্নত। দেববংশ হইতে মানববংশ উদ্ভবের ইহারা সংযোগস্থল।

৫। লৌহযুগ। পাপতাপে অর্জ্জরিত বর্তমান সময়। ইহা হিন্দুদিগের কলিযুগ। গ্রীক পৌরাণিকেরা ইহাকে অবিকল কলি-যুগের ন্যায় ভীষণ চিত্রে চিত্রিত করিয়াছে।

৪। পর্কাহ এবং উৎসব।

বহু পর্কাহ এবং উৎসবদিগের মধ্যে এই কয়টি প্রধান।

পর্কাহ। (১) পান্থিনিয়, (২) সোমোৎসব বা বাথোস্ দেবের পর্কাহ, (৩) ইলিউসিনীয়।

উৎসব। (১) অলিম্পিয়, (২) পীথিয়, (৩) নিমীয়, (৪) ইস্থ-মীয়।

পান্থিনিয়। আথেন্স নগরে আথিনি দেবীর উদ্দেশে পালিত হইত। এই পর্কাহ দ্বিবিধ ছিল,—এক বাৎসরিক ও অপর চাতুর্বাৎসরিক; ষাট প্রায় উভয়েতেই সমান হইত। একটা রঙ্গস্থল ছিল; তথায় আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত আথিনীয়বর্গ নিয়ম অনুসারে সারি দিয়া উপস্থিত হইত। তদনন্তর দেবীর উপাসনার পর, ক্রমান্বয়ে মল্লক্রীড়া, বলপরীক্ষা, নোড়নোড় ইত্যাদি হইত। যে সকল কবি এবং গ্রন্থকার কোন নূতন গ্রন্থ লিখিতেন, এই স্থানে তাহার দোষ গুণ বিচার হইত; এবং তৎসমস্ত ও মল্লক্রীড়া প্রভৃতির পুরস্কার বিতরণ করা হইত। এই পর্কাহ দশজন মনোনীত কমিসনরের দ্বারা সম্পাদিত হইত, এবং ইহা অনেক দিন ধরিয়া চলিত।

সোমোৎসব বা বাথোস্ দেবের পর্কাহ। এই পর্কাহ দুই প্রকার ছিল;—এক ক্ষুদ্র, অপর বৃহৎ। ক্ষুদ্রটি শরৎকালে এবং বৃহৎটি বসন্তকালে নিৰ্বাহিত হইত। জ্ঞা এবং পুরুষ নানারূপ সংস্কার ও মদে উন্মত্ত হইয়া এই পর্কাহে যাত্ত। ইহারা নানারূপ রঙ্গভঙ্গী ও উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার করিত; এবং জ্ঞী পুরুষ সৎকীয় ও অন্য অন্য প্রকারে যতদূর বীভৎস আচরণ সম্ভব হয়, তাহার আচরণে

কিছুমান ক্রটি হইত না। ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাদ্যরবে, কথিত বীভৎস আচরণে, এবং চীৎকার প্রভৃতিতে এই পর্কাহ এক 'কিস্মত কিমাকার' আকার ধারণ করিত। জ্ঞানী অজ্ঞানী, ভদ্র ও অভদ্র, তাবৎ লোক ইহাতে যোগ দান করিত। দেবতার পূজা প্রকরণ নানাবিধ ছিল; এবং এখানেও মল্লক্রীড়া প্রভৃতি ও সং গ্রন্থাদির পুরস্কার বিতরণ করা হইত।

ইলিউসিনীয়। পর্কাহের মধ্যে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ। যে কয়দিন এই পর্কাহ চলিত, সে কয়দিন কোন ব্যক্তিকে কেহ গ্রেপ্তার করিতে, জেলে দিতে, বা কেহ কাহারও নামে বিচারকের নিকট নালিস করিতে, পারিত না। এই পর্কাহ নয় দিন ধরিয়া চলিত, এবং প্রতি পঞ্চম বৎসরে নির্বাহিত হইত। ইহাও ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ ছিল। আগষ্ট মাসে ক্ষুদ্র পর্কাহ হইয়া, নবেম্বর মাসে বৃহৎ পর্কাহ হইত। ইহা দেমিতুর দেবীর উদ্দেশে পালিত। কোন ব্যক্তিকে এই পর্কাহে দীক্ষিত হইতে হইলে, বহুদিন ধরিয়া তাহাকে শুদ্ধাচারে ও কতকগুলি নিয়ম অনুসারে চলিতে হইত। দীক্ষা এবং পর্কাহের পূজা প্রভৃতি গভীর রাত্রিতে সম্পাদিত হইত, এবং সেই সময়ে আরও নানাবিধ গোপনীয় কাণ্ড সকল সম্পাদিত হইত; সে গোপনীয় কাণ্ডের মধ্যে কুকাণ্ড সকলেরও অভাব ছিল না। এই গোপনীয় কাণ্ড হইতে ইহার নাম গুপ্তোৎসব। এই গোপনীয় ব্যাপার যে কোন দীক্ষিত প্রকাশ করিলে, তাহাকে আইনের বহির্ভূত করা হইত এবং স্তবোধ হইলে তাহার প্রাণহরণের পক্ষেও ক্রটি হইত না। এই পর্কাহে প্রতি দিন ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকম পূজা প্রকরণ, নাচ তামাসা, মল্লক্রীড়া, গীতবাদ্য, কবির লড়াই আদি চলিত, এবং সে সকলের পুরস্কারও দেওয়া হইত। আথেন্সের রাজ-সল্লকার হইতে এক জন কর্মকারক নিযুক্ত হইয়া এই পর্কাহের কার্য্যসমুদয় সম্পাদন করিত। আখিনীয়দিগের বিশ্বাস যে, যে ব্যক্তি এই পর্কাহে দীক্ষিত হয় নাই, সে পরকালে ভাল লোকে গমন করিতে পারিবে না।

অলিম্পিয়। এই উৎসব তাবৎ উৎসবের শ্রেষ্ঠ। প্রাক্তি চারি বৎসর অন্তরে উপস্থিত হইত। জিউস্ দেবের উদ্দেশে হিরাক্লিস্ দেবতা কর্তৃক ইহা স্থাপিত। এই উৎসবে মল্লক্রীড়া, বলপরাীক্ষা, ঘোড়া দৌড়, গাড়িদৌড় ইত্যাদি এবং কবির লড়াই, নূতন গ্রন্থাদি পাঠ ও তাহার দোষ গুণ বিচার, এই সকল সম্পাদিত হইত। গ্রীকদিগের প্রায় যাবতীয় প্রধান গ্রন্থকার ও কবি এই উৎসবক্ষেত্রে হইতেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ উৎসবক্ষেত্রে, যে বিষয়েই হউক না কেন, যে জয়ী হইত, তাহার সম্মান এত অধিক যে, রাজরাজেশ্বরের সম্মানও তাহার নিকট মলিন হইয়া যাইত; এবং কবিগণ তাহার যশ কীর্তন করিত। এ উৎসবের মল্লক্রীড়া প্রভৃতি সমস্তই উলঙ্গ অবস্থায় সম্পন্ন হইত এবং সেই জন্য হউক বা আর যে কারণে হউক, কোন জ্বীলোক এ উৎসবে উপস্থিত হইতে পারিত না; হইলে তাহার বধদণ্ড হইত। যে কয়দিন এই পরীক্ষা চলিত, সে কয়দিন গ্রীসে শত্রুতা থাকিত না। শত্রু এবং বিপক্ষ একমিল হইত, যাবতীয় কলহ ও যুদ্ধসজ্জা প্রভৃতি স্থগিত থাকিত; এবং সমস্ত প্রদেশের গ্রীকেরা শত্রুতাত্যাগে একত্র হইত। দক্ষিণ গ্রীসে পীসা নগরের নিকট ওলিম্পিয়াক্ষেত্রে এই উৎসব সমাধা হইত।

পীথিয়। ইহা আপলো দেবের উদ্দেশে চারি বৎসর অন্তরে ডেল্ফীক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হইত।

নিমীয়। দক্ষিণ গ্রীসে নিমীয়া নগরের নিকট হিরাক্লিস্ দেবের উদ্দেশে দুই বৎসর অন্তরে অনুষ্ঠিত হইত।

ইস্থমীয়। করিন্থের নিকট নেপচুন দেবের উদ্দেশে চারি বৎসর অন্তরে অনুষ্ঠিত হইত।

এই উৎসব সকল অল্প ইতরবিশেষে অলিম্পিয় উৎসবের অনুরূপ মাত্র; অতএব তাহাদের বিষয় বিশেষ করিয়া আর কিছু লেখা গেল না।

এই অপূৰ্ণ এবং অদ্ভুত দেববংশ ও দৈবপ্রকৃতি, যাহার মধ্যে

হাসিবার বিষয় পদে পদে, উচ্চ তত্ত্বজ্ঞানের বথায় সর্বত্র যেন প্রতিজ্ঞাতঃ
অভাব, এবং অসং বুদ্ধি ও অসং প্রবৃত্তি বাহার সর্বত্র পরিচালিত ;
ইউরোপীয়েরা তাহাই লইয়া, দিনান্তে পাঁচ বার হিন্দুশাস্ত্রীয় দেবদেবী-
গণের সঙ্গে তুলনাপূর্ব্বক, হিন্দু দেবদেবীর প্রতি উপহাস বর্ষণ, এবং
গ্রীক দেবদেবীকে উর্দ্ধে উত্থান করাইয়া থাকে। কিছুই আশ্চর্য্য নহে।
প্রথমতঃ, যে বাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষ হইয়া থাকে, তাহাকে
আকাশে তোলা ও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা মানবের স্বাভা-
বিক ধর্ম্ম। দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন ঘটনায় কালিকে এমন ঘটে যে ভুটিয়ারা
ইউরোপীয়দিগের প্রভু হইয়াছে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে
যিশুখ্রীষ্ট কেমন এক নিশ্বাসে অধোগমন করেন, এবং তাহার স্থানে
'ফরাতারা' কেমন উর্দ্ধে উঠিয়া হাততালি দিয়া হাসিতে থাকেন।
অতএব ইউরোপীয়দিগের তরুণ করণে অস্বাভাবিক কিছুই নাই।
কিন্তু কথা এখন এই, আমরা কেন, যেমন বুঝাইয়া থাকে, তাহার
মধ্যে না বুঝিবার কারণ দেখিতে পাই না? উহাও আমাদের স্বভাব।
মুসলমানদের সময়ে মুসলমান হইয়াছিলাম, ফিরিঙ্গীর সময়ে ফিরিঙ্গী
হইতেছি; তোতাকহনির বয়েদকে আগে শ্রুতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
ভাবিতাম, মিল ডারউইনের তরঙ্গে এখন ঢলাঢল করিয়া তুলিতেছি!
মুসলমান-আমলে হিন্দুর ছেলে পীর নবিকে আশ্রয় করিয়া হিন্দু-
দিগকে 'দোজকে' পচাইতে কুণ্ঠিত হইত না; এখন সেই হিন্দুর ছেলে
আবার যিশুর আশ্রয়ে হিন্দুদিগকে 'হেলে' পোড়াইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত
হয় না! মুসলমান-রাজত্বে বাইজীর ন্যায় বাগরা চাপকানকে কতই
বা না বাহবা দিয়াছি, এখন আবার কোট হ্যাটের মোহিনী শক্তিতে
কতই বা না মোহিত হইয়া পড়িয়াছি! বাজারাম, যে বাগরা চাপকান
মবাব স্ত্রবোর নিকট তোমার ইজ্জতের আধার ছিল, এখন তাহার
কোথায়? তাহাদের স্থানে কোট পান্টলুন এখন এমন অধিকার
বিস্তার করিয়াছে যে, কি ঘরে, কি বাহিরে, দেশী পোষাকে তোমার
লজ্জায় ও ইজ্জতের কমিতে মাথা কাটা যায়। অথচ তোমার বুদ্ধি

এবং হেক্‌মৎ অপরিণীম ! বুদ্ধি এবং হেক্‌মৎ চিরকালই অপরিণীম আছে ; এবং নিজের যে তাহার কিছু কন্ম জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, এ কথা এ পর্য্যন্ত এ সংসারে কেহ কখন ব্যক্ত করিয়া বলিল না ! তবে বাঞ্ছারাম, অভাব কিসের ?—অভাব যে কিছু তাহা কেবল আপনাতে আপনার !

.

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ।

প্রাচীন পৌরাণিক ধর্ম ।

১২২ পৃষ্ঠা । ৬৬ সংখ্যক টীকা ।

—:—

মিগাস্থিনিসের বর্ণনা অনুসারে তৎকালে, অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক বাইশ শত বৎসর পূর্বে, দুই প্রকারের ধর্মচর্যা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এক উপনিষদ অনুসারে জ্ঞানমার্গ, অপর বেদপুরাণাদি অনুসারে কর্মমার্গ। জ্ঞানমার্গস্থগণ কুরুপ ছিল, তাহা আলেকজান্ডারের প্রতি দণ্ডাচার্যের বাক্যে অনেকটা প্রকাশ পাইবে। কর্মমার্গে যে তৎকালেও বৈদিক ক্রিয়াকলাপের বিশেষ প্রবলতা ছিল, তাহা মিগাস্থিনিস্ বিশেষরূপে উল্লেখ না করিলেও আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি। সে বাহা হউক, এখন এইটাই মিগাস্থিনিস হইতে বিশেষ লক্ষিতব্য যে, যে পৌরাণিক ধর্মকে এখনকার অনেকে আধুনিক বলিয়া থাকে ও বাহাকে হাজার বৎসর বা তাহার কিঞ্চিদধিকের অপেক্ষা অধিক পুরাতন বলিয়া স্বীকার করে না, সেই পৌরাণিক ধর্ম তখনও বিশেষরূপে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়; এবং তাহাই প্রধানতঃ দেখাইবার জন্য এই পরিশিষ্টের অবতারণা।

মিগাস্থিনিস একস্থানে “শিবাই” (Sebae) নামক এক শ্রেণীস্থ ধর্ম-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া তাহাদের এরূপ বর্ণনা দিয়াছে।^১ ইহদের পরিধেয় চর্ম, হস্তে ত্রিশূল (Club) এবং তাহারা বলদ ও অন্তর-দিগকে ত্রিশূলের চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া থাকে। মূলে ঠিক ত্রিশূল শব্দ নাই, ইংরেজীতে “ক্লব” শব্দ আছে। ক্লব অর্থে সাধারণতঃ লণ্ডড়,

কিন্তু স্থান অনুসারে মিগাস্থিনিসের দ্বারা ত্রিশূল অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার পক্ষেও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নাই। সে যাহা হউক, এখন এই বর্ণনাটি দেখিলে ঐ শ্রেণীকে শৈব সন্ন্যাসী বলিয়া ধরিয়া লইবার পক্ষে কোনই প্রতিবন্ধক দেখা যায় না; অথবা শৈব বলিয়া ধরিয়া না লইলে অপর কোন অর্থও হয় না। পুনশ্চ, ইহাও দ্রষ্টব্য যে, মিগাস্থিনিস কর্তৃক উক্ত শিবাই শব্দও তৎপক্ষে স্পষ্টরূপে সহায়তা করিতেছে। বর্তমানকালীয় শৈবগণের বর্ণনাও যে উক্ত বর্ণনা হইতে কিছু অধিক রূপান্তরিত তাহা নহে। অতএব স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, তখনও শৈবধর্ম ও শৈবগণ প্রচলিত ও বর্তমান ছিল।

ইহার পর আরিয়ান-কৃত বর্ণনায় ২ আছে যে, সৌরসেন দেশে দুইটি বড় নগর আছে, তাহার একটির নাম মিথোরা ও অপরটির নাম ক্রিয়াইসোবোরা এবং ঐ দেশের মধ্য দিয়া যোমানি নদী প্রবাহিত। এই দেশের মধ্যে হিরাক্লিস্ দেবতা বিশেষরূপে পূজিত হইয়া থাকেন।

এক্ষণে নামগুলির গ্রীক আবরণ ঘুচাইয়া দিলে, দেখা যায় সুরসেন রাজ্যে মথুরা ও কালিয়াবর্ত ৩ নামে দুই অতি বড় প্রধান নগর এবং সুরসেনের মধ্য দিয়া যমুনা নদী প্রবাহিত ছিল। হিরাক্লিস্ দেবতা অর্থে হরি বা বলদেব। গ্রীকদিগের দস্তুর এই ছিল যে, তাহাদের নিজ দেবদেবীর সঙ্গে এ দেশীয় কোন দেবদেবীর কি আকারগত, কি চরিত-

২। Mc.Crindles Megas. pp. 139 & 210.

৩। কালিয়াবর্ত অর্থাৎ বৃন্দাবন, কালিনাগের আবর্ত হইতে কালিয়াবর্ত নাম এবং দেখা যাইতেছে যে মিগাস্থিনিসের সময়ে ঐ নামেই ইহা বিখ্যাত ছিল। পুনশ্চ, ইহাও জানা যাইতেছে যে, ঐ সময়ে উহা সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। কিন্তু আবার দেখা যাইতেছে, কালক্রমে ঐ নগর ধ্বংস ও স্থানটি জনহীন হইয়া গিয়াছিল। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যখন আবির্ভূত হইলেন, অর্থাৎ চারি শত বৎসর পূর্বে, বৃন্দাবন নির্জন অরণ্যময় ছিল। চৈতন্যদেবের আজ্ঞাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় জ্যেষ্ঠ সনাতন গোপামী বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারে নিযুক্ত হইলেন এবং উক্ত গোপামীদের সময় চইতেই বর্তমান বৃন্দাবন নগরীর স্থাপনা আরম্ভ হয়।

৭৩, ১৮৭ একটু সাদৃশ্য মিলিলেই, এ দেশীয় নাম গ্রহণ না করিয়া তাহাদের নিজ দেবদেবীর নাম তাহার উপর অর্পণ করিত। সেই স্ত্রীশ্রেণী গ্রীকদিগের নিকট শিবের নাম বাথোস্ এবং হরি বা বলদেবের নাম হিরাক্লিস্। পুনশ্চ, 'মিগাস্থিনিস্' বলিতেছে যে, ভারতীয় হিরাক্লিসের অসংখ্য স্ত্রী ও অসংখ্য পুত্র ছিল।

মিগাস্থিনিস্ আরও বলিয়াছে যে, হিরাক্লিসের একটা কন্যা ছিল, তাহার নাম পাণ্ডুয়া, এবং হিরাক্লিস্ শত্রু সকল বিনাশ করিয়া এক বিশাল রাজ্য তাহাকে অর্পণ করেন। ইহার দ্বারা আমার বিবেচনায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয় ও পাণ্ডুবংশকে রাজ্যপ্রদানের কথা স্মৃতিত হয়। তবে যে পাণ্ডব কন্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কেবল মিগাস্থিনিসের বৈদেশিকত্বজনিত ভ্রম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অথবা হইতে পারে যে, মহাভারত অতি বিশাল গ্রন্থ হেতু তাহার বহুল প্রচার না থাকায়; যে জনশ্রুতি শুনিয়া মিগাস্থিনিস্ লিখিয়াছেন, তাহাই ঐরূপ ভ্রমসংস্থল ছিল।

অতএব এতদ্বারা এই জানা যাইতেছে যে, যেরূপ শৈব, সেইরূপ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও তখন প্রচলিত, এবং মহাভারতের ঘটনাবিসয়ক আধ্যাত্মিক ও দেশমধ্যে অল্প বিস্তর প্রচারিত ছিল।

মিগাস্থিনিসেরও প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্বে তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্রাদির ব্যবহার দেখা যায়। কারণ ক্লিসিয়াস্ ৪ একস্থানে বলিতেছে যে, একটি কুণ্ড ছিল, তাহাতে ভারতীয়েরা পবিত্র হইবার জন্য অবগাহন করিত। পুনশ্চ, নিত্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নিবিশিষ্ট একটি পর্বতেরও উল্লেখ আছে। শেষোক্তটি আলামুখী বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু প্রথমোক্তটি কোন কুণ্ড, তাহা নিরূপণ করিতে পারা যায় না।

জ্ঞানমার্গ সম্বন্ধে অধিক কিছু আর না বলিয়া, অল্প কিঞ্চিৎ অনুবাদ পূর্বক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।^৫ —ব্রাহ্মণদের মধ্যে আর এক

৪। Kt. Frag. I & XII.

৫। Megas. Frag. LIV.

সম্প্রদায় আছে, তাহারা জ্ঞানবাদী এবং তাহারা যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া থাকে। তাহারা কি আমিষ, কি অগ্নিপক্ব খাদ্য, এ সকলের কিছুই গ্রহণ করে না; ফল আহার করিয়া জীবন ধারণ করে, কিন্তু সে ফলও তাহারা গাছ হইতে পাড়ে না, ঘাছা আপনা হইতে তলায় পড়ে তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা বলে ঈশ্বর এই শরীরকে আত্মার কৌশলরূপ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহারা সর্বদা উলঙ্গ পাকে। তাহারা বলিয়া থাকে, পরমেশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ, কিন্তু সূর্য্য, অগ্নি বা ঘেরূপ জ্যোতি আমরা চক্ষে দেখিতে পাইয়া থাকি, সেরূপ জ্যোতি নহে। তাহাদের মতে পরমেশ্বর শব্দস্বরূপ (শব্দ ব্রহ্ম), কিন্তু শব্দ বলিতে সাধারণ কথাবার্তা নহে; যাহার দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ ও গূঢ়তত্ত্বের উদ্ভেদ হয়, তাহাই শব্দ। ঐ জ্যোতিঃস্বরূপ, যাহাকে তাহারা শব্দ বলিয়াও বলে, তাহারা বলিয়া থাকে যে তাহা কেবল ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাই উপলব্ধ হইতে পারে, যেহেতু তাহারাই কেবল অহঙ্কারপরিত্যাগে সমর্থ এবং এই অহঙ্কারই আত্মার সর্বাপেক্ষা বহিঃস্থিত কোষ। মৃত্যুকে তাহারা নিতান্তই তুচ্ছ করিয়া থাকে, এবং সর্বদাই অতি ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ ও স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকে। তাহারা বিবাহ বা সম্ভান উৎপাদন করে না। যে কেহ ইহাদের শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা চিরদিনের মত ঘর বাড়ী ছাড়িয়া নদীপারে আসিয়া দলস্থ হয়; এবং আর কখনও গৃহে প্রতিগমন করে না।

তৃতীয় পরিশিষ্ট ।

• —•—•—

১২৮ পৃষ্ঠা ।

হিন্দুর ব্রহ্মবিদ্যায় জ্ঞানকাণ্ড ।

(২য় প্রণীত বাঙ্গালীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)
আর্য্যাগণের মতে শ্রুতিপ্রতিপাদিত ধর্ম্মই উৎকৃষ্ট এবং সনাতন ধর্ম্ম ।
শ্রুতি দুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণের শেষভাগে ব্রহ্মজ্ঞান
বিবৃত হইয়াছে, সেই অংশকেই উপনিষদ্ বা বেদের অন্তভাগ বলিয়া
বেদান্ত বলে । হিন্দুদিগের জ্ঞানকাণ্ড সেই উপনিষদের উপরেই প্রধানতঃ
নির্ভর করে । উহা যোগধর্ম্মের উৎস । যোগধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু পরে
রচিত হইয়াছে, তাহা উপনিষদের হুহিতা-স্বরূপ ; বিরুদ্ধ মত অশ্রদ্ধেয় ।
এই নিমিত্ত, জ্ঞানকাণ্ড বা দর্শনাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু পরে রচিত
হইয়াছে, প্রায় সকল রচয়িতাই আপন আপন মতের গৌরব রক্ষার্থে
উপনিষদের দোহাই দিয়াছেন । এমন কি, নিরীশ্বর সাধ্ব্যও, যদি
বিজ্ঞান ভিক্রুর ভাষ্য গ্রাহ্য হয়, উপনিষদের দোহাই দিতে ক্রটি করেন
নাই । এইরূপ দোহাই দেওয়ার প্রথাঙ্গ অনিষ্ট ঘটতেও ক্রটি হয় নাই ।
দুঃস্থ বিদ্যাভিমানিগণের আপন আপন মত প্রতিপোষকতার নিমিত্ত
অনেক জাল উপনিষদ্ সৃষ্ট হইয়াছে । স্মৃতিরূপ উপনিষদ্ও নির্বিকার
নাই । যাহা হউক, বাঙ্গালিকির সময়ে যোগধর্ম্ম কতদূর উন্নতি লাভ
করিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালিকির দ্বারা উল্লিখিত বেদশাখা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্
এবং আর যাহা যাহা তাঁহার পূর্বের, সেই সকল হইতে যোগধর্ম্মের
সারাংশ মূল প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইতেছে । পরবর্তী সময়ে তত্ত্ব ভাষ
কতদূর অনুসৃত বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছে এবং মূল বিষয়ের সহিত
কিরূপ সম্বন্ধ ধারণ করে, তাহা প্রায় টীকাকারে অন্যান্য বিষয়ের সহ
প্রাশ্ণবর্ত্তিভাবে প্রদর্শিত হইবে ।

উপনিষদসমূহের উদ্দেশ্য যদিও এক, কিন্তু তাহাতে আরও নানা বিষয় বিবৃত হইয়াছে, এবং প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বনে সেই সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। সে সকলের সহিত এখানে সংশ্রব রাখা অনাবশ্যক এবং তদুপযুক্ত স্থানও নাই। উদ্দেশ্য মাত্র নিম্নমত কয় ভাগে বিভক্ত করিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যোগধর্ম আলোচিত হইতেছে। ঈশ্বরের স্বরূপ, সৃষ্টির ব্যক্তাব্যক্ততা, জীবাশ্মার সহ পরমাশ্মার সম্বন্ধ, জীবাশ্মার অবস্থান, মুক্ত্যুপায় এবং যোগসাধনোপায়।

বৈদান্তিক ধর্মের মূল গ্রন্থান

“আত্মবেদমগ্র আসীদেক এব”

এবং লক্ষ ফল

“এতদাত্মমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।”

নিত্য স্বয়ম্ভু এবং যাহাকে অপর কিছুতেই ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না, এবং যাহার দ্বারা অপর সকলই ব্যক্ত হইয়া থাকে, ও “এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোহন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবোপ্যসৌ হি ভূতানাং” এরূপ একমাত্র পরমাত্মা আদিতে বিরাজমান ছিলেন। তাঁহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় সকাম বা নিকাম কোন পদার্থই ছিল না। এই নিত্য অবিনাশী জ্ঞানময় আত্মা বহুধা হইতে কামনায়ুক্ত হইলেন। তজ্জন্য তপঃ সাধন অর্থাৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়া নিরূপণ করিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা মায়াক্রিয়া সাম্যাবস্থায় শূন্যগুণপ্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে প্রথমে শব্দগুণ আকাশের উৎপত্তি হইল, অনন্তর ক্রমান্বয়ে আকাশ হইতে স্পর্শগুণ মরুৎ, মরুৎ হইতে রূপগুণ তেজঃ, তেজঃ হইতে রসগুণ অপ্, অপ্ হইতে গন্ধগুণ ক্ষিত্তির উদয় হইল। আকাশাদির গুণ, পর পর পরে সন্নিবিষ্ট আছে; অর্থাৎ বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস, এবং ক্ষিত্তিতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ। তাহার পর ক্ষিত্তি হইতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ

হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইল । ১ সৃষ্টির বিকাশক ও পরিরক্ষকগণ সৃষ্টির মানসে, কারণজনমধ্যে সৃষ্ট সৃষ্টির আদি বীজ ও মায়াকৃতির প্রথম পরিপাকস্বরূপ যে অণু, তাহার উদ্ভেদে একটা মরাকার পুরুষকে গ্রহণ করিলেন ; ইনিই হিরণ্যগর্ভ । সেই পুরুষের শরীর উদ্ভিন্ন করিয়া অগ্নি, বায়ু, স্থূর্য্য, দিক্, উদ্ভিদ, চন্দ্র, মৃত্যু এবং জল এই সকলের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতানিচয়ের উদ্ভব হইল । ২ ইহারা মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করিয়া যথাক্রমে বায়ুশক্তি, স্থূর্য্যশক্তি, দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, কেশাবলী, মন, প্রাণবায়ু এবং উৎপাদিকা শক্তি এই সকলের অধিষ্ঠাতা ও পরিরক্ষক-ভাবে অবস্থিতি করিলেন । অনন্তর পরমাত্মা সৃষ্ট সমস্তে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে প্রদত্ত যে স্বভাব, তাহা ব্যক্ত করিলেন; এ নিমিত্ত সাকার নিরাকার, সং অসং, বিদ্যা অবিদ্যা, উভয়বিধ ভাবই তাঁহাতে আশ্রয় করিল । ৩ যেমন প্রজলিত অগ্নি হইতে শত শত ফুলিঙ্গ বাহির হয়,

১। ছান্দোগ্যে (৬।২-৩) ঈশ্বর বহবা হইতে বাহ্য করিলে প্রথমে তেজ সৃষ্টি হইল, তেজ হইতে জল, জল হইতে অন্ন, অন্ন হইতে ঘেদহ, অণুজ, ও উদ্ভিজের উৎপত্তি হইল। মাণ্ডুক্যে (১।১।৮) অন্ন হইতে যথাক্রমে প্রাণ মন সত্যলোক কর্ণ এবং অমৃতত্ব উৎপাদিত হইল। এতৎ প্রাচীন উপনিষদ্বয়ে উল্লিখিত মত-বৈলক্ষ্য লক্ষিত হয়।

(২) রামায়ণে ২।১১০।৩

“সর্কং সলিলমেবানীং পৃথিবী তত্র নির্ধিতা ।

ততঃ সমভবদ্ভ্রাক্ষা স্বয়মুদ্ভৈবতৈঃ সহ ॥”

পুনশ্চ মনুতে (১।৬-৯) অব্যক্ত স্থূর্য্য পরমাত্মা সৃষ্টিকরণেচ্ছু হইয়া গণ্ডভূতামির সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে আপন শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করায়, একটা অণুর উৎপত্তি হইল। ঐ অণু বিধাতা হিরণ্যগর্ভ জন্ম গ্রহণ করিলেন ।

(৩) বেদান্তবিশ্বকোষের শাক্তরত্নাবলীতে ঈশ্বর সত্য, আর সমস্ত অসত্য অর্থাৎ অবিদ্যা বা মায়। এই সৃষ্টি সেই অবিদ্যা-প্রপঞ্চ। অবিদ্যার আকর্ষণশক্তি ও বিকল্পশক্তি, এতদুভয় শক্তিবশে জীবায়। অবিদ্যায় আবদ্ধ হইয়া থাকে । অবিদ্যা কর্ণফলাশ্রয়ী, তন্নিমিত্ত কর্ণে উন্নত কর্ণে অবনত হওয়ার তদাশ্রিত জীবও পুণ্য-পাপ, সুখ-দুঃখ ও স্বর্গ-নরকাদির অধীন হইয়া থাকে । জীবায়। যখন এই অবিদ্যা-বন্ধন ছেদ করিয়া

এবং সেই ক্ষুদ্র ও অগ্নি যেমন এক পদার্থ, অথবা আকাশ যেমন বটে আবদ্ধ হইলেও তাহা মহা আকাশ সহ একই পদার্থ; তদ্বৎ জীবাশ্মা সেই পরমাশ্মা হইতে নির্গত হইয়া, সৃষ্ট বস্তু মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবিদ্যা-বদ্ধ ৪ হওত বস্তু সকলের ব্যক্ততার কারণ হইলেও, জীবাশ্মা এবং পরমাশ্মা উভয়ে এক। ৫

জীব ও পরমাশ্মা কিরূপে এক এবং জীবের মধ্যে পরমাশ্মা কিরূপে সন্নিবিষ্ট, তাহা সাদা কথায় বুঝাইতে গেলে ;—জীব যে চৈতন্যস্বরূপ পদার্থ, তিনিই পরমাশ্মা। জীবের দেহ বাহা, তাহা মায়িক ও জড় ; জীবের কামকর্ম্ম পরিপাকে মায়াবশে উদ্ভূত। এখন এই জড়দেহ

পরমাশ্মার সাধাংকার করে, তখনই জীবাশ্মার কামকর্ম্মাদির হেতুরাহিতো মোক্ষসাধন হয়। পুনশ্চ মহানির্বাণতন্ত্রে “ত্রক্ষাদিতৃণপর্যাস্তঃ মায়য়া কল্পিতঃ জগৎ,” এবং “স্বমায়-রচিতঃ বিশ্বঃ” ইত্যাদি। অবিদ্যা দ্বারা জীবাশ্মা আবদ্ধ হইতে পারে কি না তাহা সাংখ্য-সূত্রের প্রথমাধ্যায়ে ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ সংখ্যক সূত্রে সীমাসিদ্ধ হইয়াছে। “নাবিদ্যাতোহপ্যবস্তনা বন্ধাঘোগাৎ” ইত্যাদি। ত্রক্ষে এই বিশ্ব যেভাবে নির্ভর করিয়া আছে, তাহা খেতাবতর উপনিষদের প্রথমে নদী ও চক্রের রূপকে অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৪) ঋতির ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে একরূপ অর্থে ভিন্ন ভিন্ন কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা তজ্জন্য ঋতিবিশেষের একাধিক বিভিন্ন শব্দসমূহের পরিবর্তে, স্থলে স্থলে অর্থের সামঞ্জস্য এবং একতা রক্ষার্থে বেদান্তসূত্রে ব্যবহৃত প্রতিশব্দ ব্যবহার করিব। অবিদ্যাও সেইরূপ একটি শব্দ।

(৫) এতদ্ভাবে বিস্তার ভগবদ্গীতার ১৫।১৫ “সর্বস্যা চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ” ইত্যাদি, পুনশ্চ ৬।১২-৩১ “সর্বভূতহৃদাশ্চানং সর্বভূতানি চাক্ষুনি” ইত্যাদি। যোগ-বাশিষ্ঠে ৩।৫৬ “জগদ্ভ্রমোহয়ঃ” ইত্যাদি। ত্রক্ষাও পুরাণান্তর্গত উত্তর গীতার “অহ-মেকমিদং সর্বং” ইত্যাদি। পুনশ্চ ভগবদ্গীতার “অহং বৈদ্যানরো ভূবা প্রাণিনাং দেহমাজিতঃ। প্রাণাপানসমাবৃত্তঃ” ইত্যাদি। সাকার উপাসনা মার্গেও,

“মাতঃ সর্বময়ি প্রসীদ পরমে বিশেষি বিশ্বাত্ময়ে,

স্বং সর্বং নহি কিঞ্চিদন্তি ভুবনে বস্তু ত্বন্যং দিবো।”

ইত্যাদি ইতি ভগবতীশীতা।

রাধারূপে ৪র্থ কাণ্ডে ১৮ সর্গে “হৃদিস্থঃ সর্বভূতানামাশ্মা বেদ শুভাশুভঃ”।

চৈতন্যের যে আভাসে আভাসিত হইলে, তাহাকে সচেতন ও সজ্ঞানের
ন্যায় ক্রিয়াশীল বলিয়া দেখা যায় ; চৈতন্যের সেই আভাসকেই চিং-
শক্তি, চিদাভাস প্রভৃতি নামে নামিত করা হয়। এই চিদাভাসকে
পুনঃ পরা প্রকৃতিও বলে ; ইনি পরা প্রকৃতি ও বিদ্যা, আর জড়দৃষ্টি-
কারিণী মায়া অপরা প্রকৃতি বা অবিদ্যা। রূপকে বল আর যাই বল,
গোলকধামে শ্রীকৃষ্ণই সেই পরমপুরুষ পরমাত্মা এবং রাধিকা সেই
পরা প্রকৃতি। আর অপরা প্রকৃতি যিনি, তিনিই অষ্টমূর্তিতে রাধিকার
অষ্ট সখী,—

“ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ,

অহঙ্কারঃ———।”

অথবা অপেক্ষাকৃত আধুনিক পৌরাণিক মতে অপরা রূপকে পরিণত
হইয়া বিরজা নামে খ্যাত। বিরজা গোলোকধামবেষ্টনে নদীরূপে
বিরাজিত। বিরজার পারে আর মায়ার অধিকার নাই। এই
বিরজার জলেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়া থাকে, এবং বতক্ষণ ভাসে
ততক্ষণ তাহার অব্যক্তে অবস্থিত। নিত্য বালিকারূপিণী কাল,
বিরজার ধারে বসিয়া, বালস্বভাবে সেই ব্রহ্মাণ্ডরাশির মধ্যে যখন যতটা
উত্তোলনপূর্বক ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় খেলা করিতে থাকে, তখন
তাহাদের ততটাই ব্যক্তে আইসে ; আবার খেলিতে খেলিতে
বালিকার হাত ফসকাইয়া তাহার কোনটা পড়িয়া গেলেই, মহা-
শ্রলয়ের উপস্থিতিতে তাহা ভাঙ্গিয়া বা ধ্বংস হইয়া যায় ও অব্যক্তে
বিলীন হয়। বালিকাটী রাধিকারই ছহিতা, সুতরাং বলা বাহুল্য যে,
রাধিকা সর্বদাই সকৌতুকে বালিকাটির ক্রীড়া দর্শন করিয়া থাকেন।
বৈষ্ণবে কৃষ্ণ-রাধিকা, শাক্তে শিবহর্গা, এইরূপ যাহার যেমন সম্প্রদায়,
সে সেইরূপেই এই পুরুষ ও পরা প্রকৃতিকে ডাকিয়া থাকে।

রাধিকার প্রোক্ত দৃষ্টি বা চিদাভাসেই জড়জগৎ বা জড়ব্রহ্মাণ্ড,
সুতরাং প্রত্যেক খণ্ড জড়দেহও, সচেতনের ন্যায় ও জ্ঞানবানের ন্যায় দৃষ্ট
হয়। সমষ্টি চিদাভাসের দ্বারা সমষ্টি জড় সচেতন হইলে, তাহাই সর্বমূর্তি-

সমষ্টি জীব জৈবের বিরাট দেহরূপে প্রকাশ পায় ; এখানে এই সমষ্টি দেহ বিরাট দেহ এবং তন্নিহিত ও তদ্বারা উপাধিবিশিষ্ট সমষ্টি চিদা-ভাসই জৈব। সমষ্টির ন্যায় আবার ব্যষ্টিদেহ বা দেহবিশেষে যে চিদংশ পতিত হয় এবং যদ্বারা দেহবিশেষ সচেতন হইয়া থাকে, সেই চিদংশই সেই দেহ দ্বারা উপাধিবিশিষ্ট হইয়া জীব বা জীবাশ্মা অথবা ধারণ করে এবং তাহার সেই ব্যষ্টিদেহকে জীব-দেহ বলা যায়। চিদংশ যেমন দেহ দ্বারা উপাধিবিশিষ্ট হয়েন, তেমনি দেহজাত মায়িক কামকর্ম্মও তাঁহাতে আরোপিত হওয়ায় তিনি তদ্বারা কামকর্ম্মবিশিষ্ট এবং তজ্জাত কলঙ্কে সূতরাং কলঙ্কিত হইয়া থাকেন। দেহ দ্বিবিধ, স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূলদেহ জীবের জন্মমৃত্যু সহ হইতেছে ও যাইতেছে ; কিন্তু সূক্ষ্মদেহ সেরূপ সহজে যায় না। যতক্ষণ কামকর্ম্মের একেবারে ক্ষয় সহ চিদংশে আরোপিত কলঙ্কের অপনয়ন না হয়, ততক্ষণ সূক্ষ্মদেহ ঘুচে না। সূক্ষ্মদেহ ঘুচিলেই উপাধিনষ্টে মোক্ষ হয়। কামকর্ম্মক্ষয়ে সূক্ষ্মদেহ ঘুচানর জন্যই তাহার প্রক্রিয়ামার্গে উপাসনা, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি অমুষ্ঠানের প্রয়োজন। আরও একটা কথা বলি, যেমন দেহবিশেষ অর্থাৎ ব্যষ্টিদেহ জাত মায়িক কামকর্ম্ম জীবোপাধিবিশিষ্ট জীবাশ্মায় আরোপিত হইয়া জীবের কামকর্ম্মস্বরূপে গণিত হয় ; সেইরূপ সমষ্টিদেহ জাত মায়িক কামকর্ম্ম যাহা, তাহা সমষ্টিদেহী পরমেশ্বরে আরোপিত হয় এবং তাহাই বৈদান্তিকতত্ত্বে জৈবের জগৎ-কর্তৃত্ব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এখন বুঝিলে বোধ হয় যে, তোমাকে যে চৈতন্যস্বরূপ, তিনিই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম ; তোমার শরীর যাহা তাহা মায়া ; এবং সেই শরীর চৈতন্যের যে আভাসে আভাসিত হইয়া সচেতন হইতেছে, তাহাই জীবাশ্মা বা তুমি। স্থূল সূক্ষ্ম উভয় শরীরক্ষয়ে তোমার তুমিত্ব ঘুচিয়া গেলেই, সমুদ্রের জল সমুদ্রে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়ার মোক্ষ।

অতঃপর মূল প্রস্তাবের অনুসরণ করি।

যেমন পুণ্য যে সকল বস্তুর উপর কর প্রসারিত করেন, সেই সেই

বস্তুর গুণানুসারে এবং স্থানান্তরে দর্শকের নেত্রদোষানুসারে তিনিও তদ্বৎ গুণপ্রাপ্ত বলিয়া ভান হয়; জীবাশ্মাও অবিদ্যা-প্রভাবে কাম-কর্ম ও শুভাশুভ প্রভৃতিতে তদ্বৎ পরিচালিত ও মোহযুক্ত এরূপ পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ সূর্য্যাকর যেমন সেই সেই গুণ হইতে নির্লিপ্ত, জীবাশ্মাও তদ্রূপ মায়াজনিত মোহ এবং স্মৃতে ও হৃৎথে লিপ্ত থাকিয়াও নির্লিপ্ত হয়েন। ৬ পরমাত্মার জীবশরীরস্থ তাবৎ জীবাশ্মা এবং স্বভাবস্থ ভাবকে পরমাত্মা পদে অভিহিত করা যাইবে। জীবাশ্মা কর্মশরীরী মায়াবন্ধনযুক্ত হওয়ায় যদিও গমন-বিমুখ, তথাপি মন অপেক্ষা দ্রুতগামী; নৈকট্য এবং দূরত্ব তাঁহার নিকট উভয়ই সমান, তিনি অন্তর-আকাশে থাকিয়াও অন্তর বাহির উভয় স্থানে বাস করেন, তিনি সর্বব্যাপী, প্রভাবিত, অশরীরী, শিরামস্তিষ্ক-বিহীন, নিখিল ও পাপরহিত। ৭ নিত্য, স্থল, অবিনাশী, কিছু হইতে উৎপন্ন নহেন, স্বয়ম্ভু, হস্তাও নহেন, হস্তব্যও নহেন। বাক্য নেত্র শ্রোত্র শ্বাস প্রভৃতির যিনি অতীত এবং যাহা হইতে ঐ সকল ব্যক্ত হইয়া জগৎ প্রকাশ করিতেছে, যিনি কেবল অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা প্রাপ্তব্য অথবা

“অয়মাত্মা ব্রহ্ম মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্যঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়োহতেজোময়ঃ কামময়ো হকামময়ঃ ক্রোধময়োহক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োহধর্ম্মময়ঃ সর্বময়ঃ।”

• জীবাশ্মা অবিদ্যাবন্ধনযুক্ত হইলে অন্তর, মন, অহঙ্কার, অজ্ঞান,

(৬) আত্মা জীবশরীরস্থ হইয়াও কিরূপ নির্লিপ্ত তাহা অন্ন সাংসার ছায়া আশ্রয় করিয়া ভগবদ্গীতায় ১৩।২২-৩৪ সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুনশ্চ মহানির্বাণ উক্তে

“অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ববস্তুভূ।”

(৭) ভগবদ্গীতায় ২।১৭-২০ “অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি” ইত্যাদি। আবার

১৩।১৩-১৫

“সর্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্বতোহক্শিরোসুখং।” ইত্যাদি।

বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, ধৃতি, মনীষা, জুতি, স্মৃতি, ক্রতু, অহু, ইচ্ছা ইত্যাদি তাহার পরিচায়ক হইল। পরমাত্মা এ সকল পরিচায়কতাবিহীন নিরাকার। আত্মা জীবন্ত হইলে, জৈব ব্যাপার সম্বন্ধে আত্মা রথী, শরীর রথ, সঙ্ঘ সারথি, মন বলগা, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব এবং উদ্দেশ্য পথ। জীবাত্মার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতায়, ইন্দ্রিয় হইতে উদ্দেশ্য মহৎ, উদ্দেশ্য হইতে মন মহৎ, মন হইতে সঙ্ঘ মহৎ, সঙ্ঘ হইতে ব্যক্ত জীবাত্মা, তদুচ্চে পরমাত্মা, উহাই সীমা। ৮

জীবশরীরে অন্নময়-কোষাবলম্বনে মনোময় কোষ, তদবলম্বনে বিজ্ঞান-ময়; অনন্তর যথাক্রমে জ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষের অবস্থান। অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ সূত্রাত্মা জীবাত্মা এই আনন্দময় কোষাবলম্বনে অবস্থিতি করেন। ইহার অবস্থা চারি প্রকার। প্রথমে বৈশ্বানর, ইনি স্থূলশরীরস্থ হইয়া তাঁহাকে পরিচালনা করেন। ইহা জীবের জাগ্রদবস্থা। এই সময়ে জীবাত্মা ঊনবিংশ ইন্দ্রিয় ৯ বিশিষ্ট হইয়া স্থূল বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় তৈজস, উহা জীবের স্বপ্নাবস্থা, এই সময়ে উক্তরূপ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীরে থাকিয়া সূক্ষ্ম বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন। তৃতীয় প্রাজ্ঞ, ইহা সুষুপ্তাবস্থা, ঐরূপ সূক্ষ্ম পুরে আবদ্ধ থাকিয়া পরমানন্দ ভোগ করেন। চতুর্থ সর্ববন্ধন-বিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। এই চতুর্বিধ ভাব যথাক্রমে ‘অ,’ ‘উ,’ ‘ম,’ এবং ‘ওম্’ দ্বারা সাধিত হয়। বৈশ্বানর ভাবে জীবাত্মার অবস্থান দক্ষিণনেত্রে, তৈজস্ভাবে মনোমধ্যে, প্রাজ্ঞভাবে অন্তর-

(৮) এরূপ উৎকর্ষতার পর্যায় কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য সহ ছান্দোগ্যে ৭।২-১৫ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা বাক্য হইতে মন মহৎ, মন হইতে সংকল্প, সংকল্প হইতে চিন্তা, চিন্তা হইতে ধ্যান, ধ্যান হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে ক্ষমতা, ক্ষমতা হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জল, জল হইতে তেজ, তেজ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্মৃতি, স্মৃতি হইতে আশা, আশা হইতে প্রাণ। এই প্রাণকে যে সাধনা দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারে সেই স্মৃতিবাদী। এতদ্রূপ ভগবদ্গীতার (৩।৪২) শরীর হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে আত্মা।

(৯) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত।

আকাশে।—অন্তর হইতে একশত এক নাড়ীর উৎপত্তি, প্রত্যেকে শতধা বিভক্ত, সেই প্রত্যেকের আবার ৭২০০০ উপশাখা আছে । ১০
সুতরাং সমস্ত নাড়ীর সংখ্যা ৭২৭২০০০০০ । উহাদের মধ্যে পরি-
চালিত যে বায়ুপ্রবাহ, তাহা বিশেষ বিশেষ কার্যানুসারে প্রাণ, অপান,
দান, ব্যান ও সমান এই পঞ্চ নামে নামিত । এই পঞ্চ বায়ু অবলম্বন
করিয়া পঞ্চ অগ্নির অবস্থান ; যথা গর্ভপতা, দক্ষিণাগ্নি, আহবনীর,
সভ্যাগ্নি ও আবসত্যাগ্নি । নাড়ী সকলের মধ্যে নাড়ী-প্রধানা সূক্ষ্মা
অন্তরের উর্দ্ধভাগে উৎপন্ন হইয়া, তালুস্থ নাড়ীস্থয় এবং মাংসখণ্ডের
মধ্য দিয়া, কেরাটি নামক মস্তকাস্থির ভিতর দিয়া কেশমূল সীমা
প্রাপ্ত হইয়াছে । এই নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, জ্ঞান ও আনন্দময়-
স্বর্ণপ্রভ আত্মা অন্তরাকাশে পদ্মবৎ গৃহমধ্যে বাস করিতেছেন ; তুর্ভব
অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি সকলেই তথায় বর্তমান আছে । ” ১১

(১০) ব্রহ্মাওপুরাণেও “ষিস্ততিসহস্রাণি” ইত্যাদি ।

(১১) পরবর্তী গ্রন্থকলাপে ইহা কত দূর স্পষ্টীকৃত বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছে
তাহা দেখা যাইক । দস্তাক্ষেয় যটুচক্রভেদে

“মোরোর্বাহ্যাদ্রদেশে শশিমিহিরশিখ্রে সব্যাক্ষে নিবধে,
মধ্যে নাড়ী সূক্ষ্মা ত্রিতরুণময়ী চল্লক্ষ্যাগ্নিরূপা ।
ধ্বংস্রশ্মেরপুষ্ণপ্রথিতমবপুঙ্কলমধ্যাক্ষিরহা
বজ্রাখ্যা মেঢ়দেশাক্ষিরসি পরিগতা মধ্যমস্যা জলন্তী ॥

পুনশ্চ “তল্লম্বো পরমক্ষরঞ্চ মধুরং” ইত্যাদি । ব্রহ্মাওপুরাণে—

“ওদস্য পৃষ্ঠভাগেহগ্নিন্ বীণাদগম্য দেহভূৎ ।
দীর্ঘাঙ্গি মুচ্ছিপর্বাঙ্কং বৃক্ষলগ্নেতি কথ্যতে ॥
তস্যাস্তে স্থিরং স্কন্ধং ব্রহ্মনাড়ীতি স্মৃতিঃ ।
ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সূক্ষ্মা স্কন্ধরূপিণী ॥
সকলং প্রতিষ্ঠিতং যদ্বিন্ সর্ঙ্গগং সর্ঙ্গতোমুখং ।

* * * *

তস্য মধ্যগতাঃ সূধ্যাসোমগ্নিপরমেধরাঃ ।
ভূতলোকা দিশঃ ক্ষেত্রসমূহাঃ পর্বতাঃ শিলাঃ ॥

জীবাত্মা মাত্রাশ্রভাবে পুনঃ পুনঃ কামকর্মানুসারী জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন । ১২ মারাবন্ধন ছিন্ন করিলেই আত্মার মুক্তি সাধন হয় । এই মুক্তিসাধন সমানবায়ু অবলম্বী সপ্তশিখাময় ১৩ অগ্নিতে আহুতি-দান বা শ্রুতি-বিধানোক্ত অজ্ঞান্য কর্মের দ্বারা সিদ্ধ হয় না । ১৪ ছান্দোগ্য ৭। ১। ১-৩—নারদ সনৎকুমারের নিকট আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন যে, চতুর্বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, বেদানাং বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণ

দীপাশ্চ নিয়গা বেদাঃ শাস্ত্রবিদ্যাকূলাকরাঃ ।

ধর্মমন্ত্রপুরাণানি গুণাশ্চৈতানি সর্বগাঃ ॥

বীজজীবাত্মকান্তেবাং ক্ষেত্রজাঃ প্রাণবায়বঃ ।

স্বয়ম্ভাস্তর্গতঃ বিশ্বঃ তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥”

(১২) ভগবদ্গীতা অনুসারে জীবের পাপ পুণ্য কর্ম স্বধর্মুঃখাদি ইব্বদ্ব্যস্তি করেন না । উহা স্বভাব হইতে প্রবর্তিত হয় । যথা পঞ্চম অধ্যায়ে

“ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবন্তু প্রবর্ততে ॥ ১৪

নানন্তে কস্যাচিৎ পাপং ন চৈব স্কৃতং বিত্ত্বঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহন্তি জন্তবঃ ॥” ১৫

(১৩) এতদ্বিষয় মহানির্ধাণ তন্ত্রে

“ন মুক্তির্জগন্মোক্ষোমাদুপবাসশতৈরপি ।” ইত্যাদি ।

অধ্যাত্মরামায়ণে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমাধ্যায়ে

“সো তৈত্তিরীয়শ্রুতিরাহ সাদরং,

ন্যাসং প্রশস্তাধিলকর্মাণাং ক্ষুটম্ ।

এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতিঃ

জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্মসাধনম্ ॥”

ভগবদ্গীতার ২।২৫

“ত্রেগুণ্যবিষয়া বেদা নিত্রেগুণ্যো ভবাজ্জুন ।”

এই গীতার কথিত হইয়াছে যে, মোহাবৃত জড়বুদ্ধিদিগের উপকারার্থে গুণাত্মক কর্ম্মাদির সৃষ্টি ।

(১৪) কালী, করালী, মনোজবা, স্রলোহিতা, স্বধূম্রবর্ণা, বিশ্বরূপা, ক্ষূলিজিনী,— অগ্নির এই সপ্তশিখা ।

কর্মকাণ্ড, যন্ত্রভাগ, রাশি ১৫, দৈব, নিধি, বাকোবাক্যম্ ও একায়নম্, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষেত্রবিদ্যা, জ্যোতিষ, মর্পবিদ্যা, দেব-
যানবিদ্যা প্রভৃতি অভ্যাস করিয়াও তিনি ব্রহ্মজ্ঞান অভাবে খেদযুক্ত
হইতেছেন। ফলতঃ মুক্তিপথে জ্ঞান এবং অজ্ঞান এতদ্ব্যভয়ের ফল ভিন্ন-
রূপ ; অজ্ঞান ক্রিয়াকাণ্ড আশ্রয় করিয়া থাকে, জ্ঞান ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ।
ব্রহ্মপ্রাপ্তিই মোক্ষ। কর্মকাণ্ড দ্বারা যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, তাহাতে
কোন মতে মুক্তি হয় না; কর্মফলের ভারতম্যতা অনুসারে কেবল ভিন্ন
ভিন্ন উচ্চ লোক সকল প্রাপ্তি হয়। কিন্তু এ পুণ্য ও তাহার যে
ফল তাহা পরিমাণবিশিষ্ট, এ নিমিত্ত পুণ্যকয়ে পুনর্বার জন্ম গ্রহণ
করিতে হয়। পুণ্যসঞ্চিত লোক কতদূর অস্থায়ী, তাহা এবশ্রকার
রূপক দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় পিতৃ-
লোকে বাস। জলে প্রতিবিম্বের ন্যায় গন্ধর্ব্বাদি লোকে। আর
সূর্য্যাতপ-প্রতিভাসিত চিত্রফলকস্থ মূর্ত্তির ন্যায় স্থায়ীভাবে ব্রহ্ম-
লোকে ১৬।

(১৫) রাশি হইতে যথাক্রমে Arithmetic and Algebra, Physics, Chronology ; Logic and Polity ; Technology ; Articulation, Ceremonials and Prosody ; Science of spirits ; Archery ; Astronomy ; Science of antidotes ; Fine arts, গৃহীত ইংরেজী নামগুলি বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র দ্বারা অনুবাদিত।

(১৬) পুনর্জন্ম কিরূপ প্রক্রিয়ায় হইয়া থাকে তাহা ছান্দোগ্যে (৫।১০) প্রদর্শিত হইয়াছে। মনুষ্য কর্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেবলোক বা পিতৃলোক বা নিকৃষ্ট লোকে কর্মকল ভোগ করিয়া, ভোগশেষ হইলে, যজ্ঞপ পর্ধ্যাক্রমে সেই সেই লোকে গমন করিয়াছিল, প্রত্যাবর্ত্তনে তজ্ঞপ পর্ধ্যায়ের বিপরীত ভাবে নীত হইয়া আকাশে পতিত হয়। তথায় বায়ুর সঙ্গে মিলিত হইয়া ধূম্র প্রাপ্ত হওনান্তর ছিন্ন মেঘের সহ মিশ্রিত হয়। তদন্তরে ঘন মেঘের সহ লিপ্ত হইয়া জলধারাক্রমে চাউল বা অপর যে কোন আহারীয় দ্রব্যে প্রবেশ করে। অনন্তর পূর্বকর্মশত্রুানুসারে যেরূপ উচ্চ বা অধম পর্ধ্যায়ে জন্মগ্রহণ হইবে, তদনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা নিকৃষ্ট জাতি বা অধম জন্তু দ্বারা আহারিত হইয়া রোতোরূপে পরিণত হয়। তদনন্তর দ্বী পুরুষ উভয় সংযোগে বতঃ গর্ত্তস্থ হইলে, জন্ম পরিগ্রহ হইয়া থাকে। ভগবতীগীতাতেও উমা হিমালয়ের

কিন্তু ইহা বলিয়া কৰ্মকাণ্ড একেবারে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে^{১৭}, এবং সাধারণে পরিত্যাগ করিতে পারেনও না কেহ। কৰ্ম-পরিত্যাগে জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয় করা, লক্ষের মধ্যেও ছুই একজনের ঘটে কিনা সন্দেহ। ফলতঃ রাগের শমতা ভিন্ন জ্ঞানোদ্রয় হয় না, কিন্তু রাগের শমতা হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। শাস্ত্রেও, ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন ও গ্রহণের পূর্বে, বেদাধ্যয়ন ও গৃহকৰ্ম করণের উপদেশ ভূয়োভূয়ঃ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমে কৰ্মের দ্বারা প্রবৃত্তির শমতাসাধন পূৰ্ব্বক অসং-পথ পরিত্যাগ করিয়া ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, তাহার পর বুদ্ধি বশীভূত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করিতে হয়। অনন্তর প্রাপ্তজ্ঞান ব্রহ্মবিশ্ব-কামনা-রহিত হইলে, তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজক-ব্রত অবলম্বন করিতে পারেন, বেহেতু তখন অন্য বস্তুতে আর প্রয়োজন থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া গৃহস্থ আশ্রমেও থাকিতে পারেন, এবং নিষ্কামভাবে অর্থাৎ কার্যের ফল-হেতুক শুভাশুভ ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া এবং সফল-নিফলতায় সমান-চিত্ত-প্রসাদযুক্ত হইয়া কৰ্মকাণ্ড অনুসরণ করিতে পারেন^{১৮}।

নিকট এতদ্ব্যপেক্ষে মানবজন্ম-ভবু কহিয়াছেন। পুনশ্চ যোগবাসিষ্ঠে ১৩৯ “ক্লীণে পুণ্যে” ইত্যাদি, পুণ্যকরে পুনর্জন্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(১৭) মনুর বিধি ৬। ৩৬-৩৭ “অধীতা বিধিবধেদান” ইত্যাদি, আগে গৃহধর্ম ও কৰ্মকাণ্ড সমাধা করিয়া তবে মোক্ষচেষ্টা করিবে, নতুবা নরকে গমন হয়। অনন্তর ৬। ৩৯-৪৮ “যো দত্তা সর্বভূতেভ্যঃ” ইত্যাদি, মোক্ষার্থী ব্যক্তির বেরূপ আচরণ কর্তব্য তৎপক্ষে বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। যোগবাসিষ্ঠে মুমুক্শু অকরণে ১১ সর্গে ৩১, ৩২, কৰ্ম কাণ্ড শেষ করিলে কাকতালীয়বৎ জীবের পরমাক্রান্তত্বে প্রবৃত্তি জন্মে ও তাহাতে গটুতা হয়। ভগবদ্গীতার (৩। ৪) কৰ্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া তবে মোক্ষ চেষ্টা করিবে।

(১৮) ভগবদ্গীতার (৫। ৩) সন্ন্যাসীর স্বভাব এরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

“জ্ঞেয়ঃ স নিত্যঃ সন্যাসী যো ন হেষ্টি ন কাক্ষতি।

নির্বন্দোহি মহাবাহো যুধং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।

ইহা ২।১৭-১৯ শ্লোকের যদিও কিঞ্চিৎ বিরোধী, তথাপি তৎপরে ও পূর্বে জ্ঞানলাভ

নানা-নাম-বিশিষ্ট নদীসমূহ প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ হইলেও, সমুদ্রে পতিত হইলে পর আর যেমন তাহাদের পৃথক্ থাকে না, মায়াপাশচ্ছিন্ন জীবাশ্মাও পরমাশ্মায় তরুণ গতি লাভ করিয়া থাকে । ১৯ কিন্তু কথিত হইয়াছে যে, উহা কৰ্ম্মকাণ্ড দ্বারা সাধিত হয় না । পরমাশ্মা যখন বাক্য মন নেত্র, কৰ্ণাদির অগোচর, তখন একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান, বাহ্যতে তাঁহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, কেবল তাহার দ্বারাই তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া যায় । যখন জীবাশ্মা নিকাম হইয়া কেবল পরমাশ্মায় ঐকান্তিক অভিনিবেশ বশতঃ আমিই অন্ত, আমি অন্তের ভোক্তা, আমি তাহার একীভূত করণ, আমিই বিশ্বের আদিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, দেবতা-দিগের পূৰ্ব্ব হইতেও আমি অমৃতত্ব ভোগ করিতেছি, আমি সূর্য্যের মায়্য তেজস্বী,—এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া ও জগৎ সমস্ত আশ্মময় জ্ঞান করিয়া, পরমাশ্মা সহ আপনার একত্ব অবলোকন করিয়া থাকে, তখনই সেই ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দধাম অধিকার করিতে পারে । তীর্থাদি সমস্ত তখন তাহার স্বীয় শরীরস্থ ২০, তখন তাহার পক্ষে পিতাও নাই, মাতাও নাই, পৃথিবী দেবতা বেদ কেহই ভিন্ন ভাব ধরে না ; চোর চোর নহে, ব্রহ্মহা ব্রহ্মহা নহে, চণ্ডাল চণ্ডাল নহে, পাপ পুণ্য হইতে তিনি পৃথক্, যেহেতু তিনি তখন এই সকলের অতীত

স্বৰ্গেও কৰ্ম্মের আবশ্যকতা দেখান হইয়াছে । ২১২৫ অজ্ঞান ব্যক্তি যজ্ঞ কৰ্ম্মের রত থাকে, জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিও তজ্জপ লোকহিতার্থে, লোকসংগ্রহার্থে এবং অজ্ঞান ব্যক্তি-দিগকে প্রভৃতিপ্রদানার্থে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন ।

(১২) মায়াতে আবদ্ধ আশ্মা ও পরমাশ্মার বিরূপ সম্বন্ধ, তাহা অতি হুল্লরভাবে একবৃক্ষাকৃষ্ট পক্ষিষয়ের রূপকে, ঋষেদের অন্যাবামীয় সূক্ত ও বেদান্ততর উপনিষদে দেখান হইয়াছে, ‘বাহুপর্ণা সমুজা’ ইত্যাদি ।

(২০) যতীন্দ্র ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বোধ হয় এই ভাব গ্রহণ করিয়াই যতিপঞ্চকে কহিয়াছেন—

“কাশীক্ষেত্রঃ শরীরঃ, ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা,

ভক্তিশ্রদ্ধা গয়েয়ঃ, নিজগুরুচরণধামযুক্তঃ প্রয়াগঃ ।

বিশেষোহয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃসাক্ষীভূতাস্তুরাশ্মা,

দেহে সৰ্ব্বঃ মদীয়াঃ যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যং কিমস্তি ॥”

হরেন। ২১ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা তখন এক। এই নিমিত্তই ছান্দোগ্যে পিতা পুত্রকে যোগসাধনের ফল জ্ঞাপনার্থে কহিতেছেন,

“এতদাত্মমিদং সৰ্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি য়েতকেতো।”

ব্রহ্মলোকের ভাব ও উচ্চতা বৃহদারণ্যকে ৩।৬।১ গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে। গার্গী কৰ্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, যাজ্ঞবল্ক্য দ্বারা অন্তরীক্ষ, গন্ধৰ্ব্ব, আদিত্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, দেব, প্রজাপতি, এই সকল লোকের ক্রমাগত অবলম্বন ও অবস্থান কথিত হইলে, গার্গী পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, ব্রহ্মলোকের অবলম্বন ও অবস্থান কিরূপ। তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য ভৎসনাপূর্বক কহিলেন যে, এরূপ অবস্থা ধৃষ্ট প্রশ্ন করা বিধিবিহীন, যেহেতু এরূপ প্রশ্নে, প্রশ্নকারীর মূণনিপাত হইবার সম্ভাবনা। পুনশ্চ ছান্দোগ্যে (৮।৪।১০২) ব্রহ্মলোকের ভাব অতি চমৎকাররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

“নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যু ন শোকঃ ন স্নকৃতং ন দুঃকৃতং। সৰ্ব্বং পাপানোহপহতা নিবর্তন্তে। অপহতপাপা হোষ বৈ ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদ্ বা এতং সেতুং তীৰ্থা অন্ধঃ সন্ননকো ভবতি। বিদ্ধঃ সন্নবিকো ভবতি। উপতাপী সন্নমুতাপী ভবতি। তস্মাদ্ বা এতং সেতুং তীৰ্থাপি নক্তমহরেবাভিনিস্পদ্যতে। সন্ধুষ্টিভাতোহোষ বৈ ব্রহ্মলোকঃ।” ৮।৪।১-২ ———— “এই জীবনরূপ সেতু উত্তীর্ণ হইলে রাত্রিদিবা প্রবর্তকনিয়মাতীত পরপারে জরা, মৃত্যু, শোক, স্নকৃত, বা দুঃকৃত ইহার কিছুই নাই। এখানে সকলে আগত হইলে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্তি হয় অথবা এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে যে অন্ধ সে অনন্ধ হয়, যে ক্রোশাদিতোষ বিদ্ধ, সে অবিদ্ধ হয়। এখানে রাত্রি দিবা

(২১) যতীন্দ্র শঙ্কর এই ভাব গ্রহণ করিয়া নির্বাণমটকে কহিয়াছেন—

“ন মৃত্যুর্ন শক্কা ন মে জাতিভেদাঃ

পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।

ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-

শিষ্যানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥”

প্রভেদ নাই, রাত্রি প্রতিভার দিবসের ন্যায় সমতায়ুক্ত। ইহাই নিত্যজ্যোতির্বিভাসিত ব্রহ্মলোক।”—

ব্রহ্মানন্দের উৎকৃষ্টতা প্রদর্শনার্থে কথিত হইয়াছে যে, ধনশালী অপেক্ষা শিক্ষিতের আনন্দ শতগুণ; শিক্ষিত অপেক্ষা গন্ধর্ব্বভাবপ্রাপ্ত মনুষ্যের আনন্দ শতগুণ; এইরূপ গন্ধর্ব্বোক্তরে পিতৃলোকের, তত্ত্বত্তরতরে দেবলোকের, ইন্দ্রলোকের, বৃহস্পতি ও প্রজাপতির যথাক্রমে শতগুণ অতিক্রম করিয়া আনন্দের উৎকৃষ্টতা কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ এ সকলের অতীত ও পরিমাণ-বিহীন। ব্রহ্মবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি সেই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

যোগসাধনের প্রণালী ষেতাস্থতর উপনিষদে একরূপ বর্ণিত হইয়াছে।—যে শুভায় বায়ু, বৃক্ষ-পল্লব ও জলের মনোহর শব্দ প্রবেশ করিয়া থাকে, যথা হইতে কোন কুদৃশ্য দৃষ্টিপথে পতিত না হয়, তথায় সমভূমি স্থানে, শিলাখণ্ডে প্রভৃতি পরিকার করিয়া, যোগী অবস্থান করিবে; এবং বক্ষ, গ্রীবা ও শরীরের অপর উর্দ্ধাংশ উন্নত রাখিয়া মনঃসংবমপূর্ব্বক জিতকাম ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, নাসিকাগ্রে প্রাণবায়ুর প্রতি দৃষ্টিদ্বারা একাগ্রচিত্ত হওনাস্তর, ‘ওম্’ শব্দ দ্বারা যোগসাধন করিবে; এবং যোগে যখন পরমাত্মার দর্শন পাইবে, যোগী তখন সাংসারিক সুখ দুঃখ পরাজয় করিয়া ব্রহ্মানন্দলাভে সমর্থ হইতে পারিবে। ২২

ইতি পরিশিষ্ট

গ্রন্থ সমাপ্ত।

(২২) ব্রহ্মখান-সম্বন্ধে কি কি উপায় ও সেই সেই উপায়ের কি কি বিঘ্ন ও তাহার নিরাকরণ-প্রণালী কি, তাহা বেদাস্তসারের শেষভাগে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

